

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علمی تحقیقی سائنس

جلد بیستم

20

- 1 نہارمنہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق
- 2 آباء انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام

مصنف
مفتی محمد رضوان

ادارہ تحفان
راولپنڈی پستہ

جلد 20

علمی و تحقیقی رسائل

(1) ...نہار منہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق

(2) ...آباء انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام

مصنف

مفتی محمد رضوان خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

(جملہ حقوق بحق ادارہ غفران محفوظ ہیں)

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 20)

مفتی محمد رضوان خان

ربیع الاول 1444ھ - اکتوبر 2022ء

816

نام کتاب:

مصنف:

طباعت اول:

صفحات:

ملنے کے پتے

رسائل کی اجمالی فہرست

از صفحہ نمبر

نام رسائل

12	پیش لفظ ”مجلس فقہی“ ادارہ غفران، راولپنڈی
15	(1) ... نہار منہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق
37	(2) ... آباء انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام
4	تفصیلی فہرست رسالہ اول
5	تفصیلی فہرست رسالہ دوم

تفصیلی فہرست رسالہ اول

(نہار منہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق)

صفحہ نمبر

مضامین

﴿

﴿

18	تمہید (من جانب مؤلف)
19	نہار منہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق
//	سوال:
//	جواب:
//	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
22	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
25	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث
28	سحری یا افطاری، پانی سے کرنا
32	نبی ﷺ کا نہار منہ ”ننید“ نوش فرمانا
34	نہار منہ پانی پینے سے متعلق اہل علم و ماہرین کا قول
36	خلاصہ کلام

تفصیلی فہرست رسالہ دوم
(آباءِ انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام)

صفحہ نمبر

مضامین

46	تمہید (از مؤلف)
48	موصول شدہ خط
75	مذکورہ خط پر کلام
80	اکثر کتب و تحقیقی رسائل سے متعلق تاثرات
81	ماہنامہ ”التبلیغ“ کے متعلق تاثرات
85	علمی و تحقیقی رسائل جلد 5 کے متعلق تاثر
87	قلبی تعلق کا اظہار
//	علمی و تحقیقی رسائل جلد 12 کے متعلق تاثر اور حبُّ النبی
97	بنیادی اختلاف، اہل السنۃ کا قول اور ان پر حرف آنے کا انداز
184	حدِ اعتدال سے تجاوز کے الزام پر کلام
187	فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ بننے پر کلام
189	علمائے دیوبند کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پر کلام

190	علمائے دیوبند کی بعض عبارات کے جواب دینے پر کلام
192	علامہ شبیر احمد عثمانی کا اس مسئلے پر کلام
196	مسئلہ ہذا پر پہلی ضخیم کتاب کے الزام پر کلام
198	”ابوی النبی ﷺ“ اور اہل باطل کو سبق
236	ملکی حالات پر گہری نظر رکھنے کے مشورہ پر کلام
237	اپنے مسلک پر رحم کرنے کی تجویز پر کلام
//	پس پردہ کوئی اور عوامل ہونے کے خدشہ پر کلام
238	ماضی کے حالات کے شاہدِ عدل ہونے پر کلام
239	شعوری، یا غیر شعوری کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے پر کلام
240	حساس مسئلے پر اعتدال قائم نہ رکھنے پر کلام
241	کتاب لکھنے کے سبب پر کلام
248	بغیر سوچے سمجھے میدان میں کودنے پر کلام
//	معرکہ خاردار کا فاتح بننے کی ناکام کوشش پر کلام
250	علمی حلقوں میں صدائیں بلند نہ ہونے پر کلام
251	اس مسئلے کو چھیڑنے والوں کے مقام و حیثیت پر کلام
253	اس مسئلے کا پوری دنیا میں نشر ہونا اور تبلیغِ احادیث
260	امت کی ضعف سے کمر ٹیڑھی ہونے پر کلام
262	اکابرِ برطعن و تشنیع ہونے پر کلام
264	قلیل و کثیر اکابرِ برطعن و تشنیع کے فرق پر کلام

266	تحریر سے طعن و تشنیع بند ہونے اور ابلاغِ حق پر کلام
270	مسئلہ ہذا پر ابنِ عربی وغیرہ کے عدم برداشت پر کلام
271	عوام کا جان نچھاور کرنا اور جذبات کو حکمِ نبی کے تابع کرنا
276	عوام کو سمجھانے پر کلام
277	دفاعِ صحابہ کے مورچے کا سپاہی بننے پر کلام
280	امت کی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب نہ بننے پر کلام
283	عدمِ دلیل، عدمِ وکیل اور رحم کی اپیل پر کلام
285	اکابر کے اس مسئلے پر کلام نہ کرنے پر کلام
286	مسئلہ ہذا پر اکابر کا موقف نہ دیکھنے پر کلام
295	علماء کے مسکوت عنہ مسئلے پر کلام اور حقِ جماعت کا قائم رہنا
299	بڑے سے مشورہ نہ کرنے پر کلام
300	آنے والے طوفان اور امتحان پر کلام
303	مجلسِ فقہی کی نوعیت پر کلام
307	اکابر کے باادب، صادق، اور مسافر کی طرح ہونے پر کلام
312	خواجا ابو طالب کہنے پر کلام
317	صحابی کے خطا والے واقعہ کو بیان کرنے پر کلام
330	اکابر کے سہو و تسامح سے بد اعتمادی و بدظنی پر کلام
333	موجودہ اکابر کی بڑے اکابر کے بارے میں عمدہ آراء کا مسئلہ
334	بڑے عالم کے والد کو آن پڑھ و جاہل کہنے پر کلام

342	سکوت کے راہِ عافیت ہونے پر کلام
346	علامہ شامی کے موقف پر کلام
348	علامہ زبیدی کے موقف پر کلام
352	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے رسالہ پر کلام
354	ایک اور رسالہ پر کلام
355	دلائل کے کسی غار میں پوشیدہ ہونے پر کلام
357	انفرادی، یا تحقیقی رائے کے نجی مجالس تک محدود ہونے پر کلام
358	چند اہل علم حضرات کے اسمائے گرامی پر کلام
361	مسئلہ ہذا پر علمائے امت کی مختلف آراء پر کلام
367	انکارِ حدیث لازم آنے اور دائرۂ اسلام سے خروج پر کلام
370	خالی الذہن ہو کر مطالعہ کرنے سے رائے بدلنے پر کلام
371	تمام عقائد و احکام میں تحقیق، یا تقلید کے طرزِ عمل پر کلام
380	مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کی حیثیت پر کلام
385	”البدور الأنور“ کی ایک عبارت پر کلام
387	تمام علمائے دیوبند کا مسلک ہونے کے سوال پر کلام
390	”تنگ نظری“ کے الزام پر کلام
394	مسئلہ ہذا، اور غامدی، عثمانی، ناصری صاحبان کی فکر
396	ہمارے اکابر اور مسئلہ ہذا پر کلام
397	حدیث احیاء ابویں، اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب

453	بڑے بڑے حضرات کے نام لکھنے پر کلام
455	ملا علی قاری کے کام اور نئے انداز پر کلام
459	حضرت گنگوہی اور علامہ کشمیری کے حوالہ پر کلام
461	علامہ سیوطی کے موقف پر کلام
514	نووی کے ساتھ ”فتح الملہم“ کی عبارت شامل نہ کرنے پر کلام
524	علامہ سیوطی اور امام بیہقی کے مقام و مرتبہ پر کلام
533	اس مسئلہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی رائے پر کلام
535	اس مسئلہ میں علامہ آلوسی کے موقف پر کلام
550	اس مسئلہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے موقف پر کلام
552	عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالہ پر کلام
558	چند تاریخی حقائق کی حقیقت و حیثیت پر کلام
575	ابو مطیع بلخی کے نسخہ کی عبارت پر کلام
582	مسئلہ ہذا پر امام کلاباذی کا موقف
587	”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کے الحاقی ہونے پر کلام
590	”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کی معتدل شرح پر کلام
604	مسئلہ ہذا پر امام طحاوی کا موقف
616	علامہ حلبی کے قول کے نو ایجاد ہونے پر کلام
619	اس مسئلہ میں شبیح بیجوردی کے موقف پر کلام
634	اس مسئلہ میں ابن عربی کے موقف پر کلام

651	اس مسئلہ میں حافظ ابن کثیر کے موقف پر کلام
657	دسویں صدی میں نیا قول ہونے پر کلام
658	مسئلہ ہذا کو علامہ سیوطی سے شہرت حاصل ہونے پر کلام
663	مسئلہ ہذا کے حنفیہ و شافعیہ میں اختلافی ہونے پر کلام
671	علامہ آلوسی کو غالی قرار دینے پر کلام
672	علامہ ابن جوزی کی مماثلت، اور البانی سے شدت کا الزام
687	نازک مسئلہ پر ہاتھ ڈالنے پر کلام
688	ناصر الدین البانی کی عبارت پر کلام
693	مولانا محمد زکریا صاحب کی عبارت پر کلام
697	اصلاحی تعلق پر کلام
699	حدیث ”کلاب الحوَاب“ پر کلام
704	اعتدال، رضائے الہی اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر کلام
705	خون خرابہ ہونے پر کلام
707	رحمتِ دو عالم ﷺ کی نسبت سے قلق اور غلو پر کلام
709	قاتلانِ حسین کے متعلق امام خمینی کے قول سے اجتہاد
718	نبی ﷺ کا سامنا، اور سوال ہونے کے ڈراوے پر کلام
722	دشمنانِ صحابہ کے متعلق وسعتِ ظرفی کے الزام پر کلام
724	اہل تشیع کے کفر پر جمہور کے اتفاق کی حیثیت پر کلام
725	بد کلام اور گستاخوں کے دفاع کے الزام پر کلام

726	”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ کے حوالہ پر کلام
731	شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز و بعض دیگر علماء کے موقف پر کلام
780	قدیم شیعہ علماء کے حوالے نقل کرنے پر کلام
782	تحریف شدہ قرآن کی اشاعت کے مسئلہ پر کلام
785	تحریف شدہ قرآن شائع کرنے والوں کی فکر پر کلام
788	مولانا منظور نعمانی صاحب کے متفقہ فتویٰ پر کلام
810	روافض کے مسئلے میں قدیم و جدید کی بحث پر کلام
811	روافض کے متعلق درجہ اختصاص کے محققین سے رجوع پر کلام
813	خلاصہ کلام

پیش لفظ

”مجلس فقہی“ ادارہ غفران، راولپنڈی

مولانا مفتی محمد رضوان خان صاحب حفظہ اللہ (مدیر: ادارہ غفران، راولپنڈی) کے علمی و تحقیقی رسائل کی بیسویں جلد کے مضامین و رسائل، بحمد اللہ تعالیٰ، نظر ثانی وغیرہ کے متعلقہ مراحل سے گزر کر اشاعت کے مرحلہ میں داخل ہو رہے ہیں۔

اس جلد میں درج ذیل دو تحقیقی، علمی اور تفصیلی موضوعات پر مشتمل رسائل شامل ہیں:

(1) ...نہار منہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق

(2) ...آباء انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام

مزید کئی جلدوں کے رسائل و مضامین پر بھی بحمد اللہ تعالیٰ نظر ثانی اور پروف ریڈنگ وغیرہ کا کام جاری ہے، دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو بصدق و اخلاص مکمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

ادارہ غفران سے منسلک مختلف اہل علم نے اس جلد کے رسائل کا مطالعہ کیا، اور مفید مشورے اور قابل اصلاح امور کی نشاندہی کی، جن میں سے بعض امور سے مؤلف نے کلی، یا جزوی اتفاق کیا، اور بعض پر مؤلف کو شرح صدر نہ ہوا، اس لیے اس میں حسبِ منشاء ترمیم، یا اس کی توضیح کی، اور اس طرح کی جزوی چیزوں میں نیک نیتی کے ساتھ، حسبِ ذوق و حسبِ استعداد، اختلاف، شرعی و فقہی اعتبار سے مذموم نہیں۔

اراکین مجلس نے ان رسائل کو تحقیق پر مبنی اور وقت کے اہم موضوعات پر مشتمل محسوس کیا۔

دعاء ہے کہ یہ مجموعہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور علمی و فقہی دنیا میں اعتدال کے قائم ہونے اور غلو، یا افراط و تفریط سے حفاظت کا باعث بنے، اور اس سلسلہ میں سعی و کوشش کرنے والے جملہ حضرات اہل علم کے لیے مغفرت اور ترقی درجات کا ذریعہ ہو۔ آمین۔

اسمائے گرامی: اراکین مجلس فقہی، ادارہ غفران

(1)..... مفتی محمد رضوان صاحب (صدر مجلس)

(2)..... مفتی محمد یونس صاحب (نائب صدر)

(3)..... مولانا طلحہ مدثر صاحب (ناظم)

(4)..... مولانا محمد ناصر صاحب (رکن)

(5)..... مولانا طارق محمود صاحب (رکن)

(6)..... مولانا عبدالسلام صاحب (رکن)

(7)..... مولانا غلام بلال صاحب (رکن)

(8)..... مولانا محمد ریحان صاحب (رکن)

(9)..... مولانا شعیب احمد صاحب (رکن)

10 / صفر المظفر / 1443ھ 07 / ستمبر / 2022ء بروز بدھ

ادارہ غفران، چاہ سلطان، راولپنڈی

نہارمنہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق

نہارمنہ پانی پینے سے متعلق مروی احادیث و روایات کی اسنادی تحقیق
اور نہارمنہ پانی سے متعلق شرعی و طبی حکم پر کلام

مؤلف

مفتی محمد رضوان خان

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

www.idaraghufuran.org

(جملہ حقوق بحق ادارہ غفران محفوظ ہیں)

نام کتاب:	نہارمنہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق
مصنف:	مفتی محمد رضوان خان
طباعت اول:	ربیع الاول 1444ھ - اکتوبر 2022ء
صفحات:	22

ملنے کا پتہ

کتب خانہ ادارہ غفران: چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی، پاکستان

فون: 051-5702840 - 051-5507270

www.idaraghufuran.org

فہرست

صفحہ نمبر

مضامین

18	تمہید (من جانب مؤلف)
19	نہارمنہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق
//	سوال:
//	جواب:
//	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
22	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
25	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث
28	سحری یا افطاری، پانی سے کرنا
32	نبی ﷺ کا نہارمنہ ”نیز“ نوش فرمانا
34	نہارمنہ پانی پینے سے متعلق اہل علم و ماہرین کا قول
36	خلاصہ کلام

تمہید

(من جانب مؤلف)

کچھ عرصہ سے صبح نہارمنہ پانی پینے سے متعلق مختلف باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ ایک طبقہ کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ صبح نہارمنہ پانی پینا صحت کے لیے بہت مفید اور کئی بیماریوں کی شفاء کا ذریعہ ہے، اور جتنا زیادہ پانی پئے گا، اتنا ہی مفید ہوگا، جبکہ متعدد مستند اطباء نہارمنہ پانی پینے کو صحت کے لیے نقصان دہ اور کمزوری پیدا ہونے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں نہارمنہ پانی پینے کو کمزوری پیدا ہونے، یا جسم سے چربی ختم ہونے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ان احادیث کی بھی بعض لوگوں کی طرف سے تبلیغ و تشہیر کی جاتی ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے بندہ نے ایک سوال کے جواب میں اس مسئلہ پر کچھ تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اس سلسلہ میں وارد احادیث و روایات اور ان کی اسناد و مطالب پر کلام کیا گیا ہے۔

اسی کے ساتھ طبی اعتبار سے بھی اس مسئلہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امی مسلمہ کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھ کر اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

فقط

محمد رضوان خان

24 / محرم الحرام / 1439ھ 15 / اکتوبر / 2017ء بروز اتوار

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

نہارمنہ پانی پینے سے متعلق احادیث کی تحقیق

سوال:

بعض لوگوں سے سنا ہے کہ احادیث میں نہارمنہ پانی پینے کی ممانعت آئی ہے۔
آپ سے ان احادیث کی تحقیق کی درخواست ہے۔
امید ہے کہ مدلل جواب سے مستفید فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب:

کسی حدیث میں نہارمنہ پانی پینے کی ممانعت، یا نہارمنہ پانی پینے کا حکم نہیں آیا، لہذا نہارمنہ پانی پینے کو شرعاً سنت، یا ثواب سمجھنا، یا مکروہ و ممنوع وغیرہ سمجھنا درست نہیں۔
البتہ بعض احادیث میں نہارمنہ پانی پینے کو بدن میں کمزوری کا باعث قرار دیا گیا ہے، لیکن اولاً تو یہ احادیث سند کے اعتبار سے مضبوط و معتبر نہیں، جس کی وجہ سے ان پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، دوسرے نہارمنہ پانی پینے کی ممانعت بعض اطباء سے منقول ہے، جو کہ ایک طبی مسئلہ ہے، اس کو شرعی مسئلہ سمجھنا درست نہیں۔ ذیل میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث

امام طبرانی کی ”المعجم الاوسط“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ حدیث مروی ہے کہ جس نے نہارمنہ پانی پیا، تو اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ ۱

۱۔ حدثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الدمي اطي قال: نا محمد بن مخلد الرعني قال: نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الماء على الريق انتقصت قوته. لم يرو هذه الأحاديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، تفرد بها: أبو أسلم " (المعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحديث ۴۶۲۶، ج ۵ ص ۵۱، باب العين)

مذکورہ حدیث کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔

چنانچہ مذکورہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن مخلد، یعنی راوی ضعیف ہیں۔ ۱

محمد بن مخلد کے بارے میں علامہ ذہبی نے ابن عدی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ باطل احادیث کو روایت کرتا ہے، اور یہ ”منکر الحدیث“ ہے، اور اس راوی کی سند سے مروی بعض روایات کذب اور جھوٹ پر مشتمل ہیں۔ ۲

اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے دارقطنی سے محمد بن مخلد کے بارے میں ”متروک الحدیث“ ہونا نقل کیا ہے۔

۱۔ رواہ الطبرانی فی الأوسط، وفيه محمد بن مخلد الرعيني، وهو ضعيف (مجمع الزوائد، ج ۵ ص ۸۶، تحت رقم الحديث ۸۲۹۲، كتاب الطب، باب شرب الماء على الريق)
۲۔ محمد بن مخلد، أبو أسلم الرعيني الحمصي.

عن مالک وغیرہ.

قال ابن عدی :حدث بالاباطيل، من ذلك :عن مالک، عن أبي حازم، عن سهل -مرفوعاً :دغهم یا عمر، فإن التراب ربيع الصبيان.

ومن ذلك :محمد بن مخلد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن شعوذ بن عبد الرحمن، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة، والنخلة على نهر من أنهار الجنة، تحت النخلة آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران تنظمان سموط أهل الجنة إلى يوم القيامة.

رواه أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي (الخطيب) في فضائل بيت المقدس بإسناد مظلم إلى إبراهيم بن محمد عن محمد بن مخلد.

وهو كذب ظاهر (ميزان الاعتدال، للذهبي، ج ۴، ص ۳۲، تحت رقم الترجمة ۸۱۵۱)

محمد بن مخلد، أبو أسلم الرعيني الحمصي (الوفاة: 200-211 هـ)

عن :محمد بن الوليد الزبيدي، وأبى معيد حفص بن غيلان .ولعله آخر من حدث عنهما.

وعنه :محمد بن مصفى، وسعد بن محمد البيروتي، وأزهر بن زفر، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، وبكر بن سهل، وغيرهم، وله أيضا عن مالک، وإسماعيل بن عياش.

قال ابن عدی :هو منكر الحديث عن كل من يروى.

وقال البغوی :يحدث عن مالک وغيره بالباطيل.

قال أبو حاتم :لم أر له حديثا منكرا (تاريخ الإسلام، للذهبي، ج ۵، ص ۴۵۱، تحت رقم الترجمة

۳۸۳)

اور بعض حضرات سے محمد بن مخلد کے بارے میں صالح ہونا بھی مروی ہے، لیکن اکثر محدثین نے ان پر سخت جرح کی ہے۔ ۱

علاوہ ازیں مذکورہ حدیث کے ایک دوسرے راوی ”عبد الرحمن بن زید بن اسلم“ پر بھی محدثین نے جرح فرمائی ہے۔ ۲

۱۔ محمد بن مخلد أبو اسلم الرعینی الحمصی۔ عن مالک، وغیرہ۔
قال ابن عدی: حدث بالأباطیل.

من ذلك: عن مالک، عن أبي حازم عن سهل رضى الله عنه مرفوعا: دعهم يا عمر فان التراب ربيع الصبيان.

ومن ذلك: محمد بن مخلد حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم عن شعوب بن عبد الرحمن عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة تحت النخلة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران تنظمان سموط أهل الجنة إلى يوم القيامة.
رواه أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي الخطيب في فضائل القدس بإسناد مظلم إلى إبراهيم بن محمد، عن محمد بن مخلد وهو كذب ظاهر. انتهى.

وقال ابن عدی: منكر الحديث عن كل من روى عنه.

وقال الدارقطني في غرائب مالک: محمد بن مخلد أبو اسلم متروك الحديث .

قلت: ومضى له في ترجمة عبد الواحد بن محمد الأشج ذكر .

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لم أر في حديثه منكرا.

وقال الخليلی: يروى عن مالک أحاديث تفرد بها وهو صالح (لسان الميزان، لابن حجر العسقلانی، ج ۷، ص ۴۹۶، ۴۹۷، تحت رقم الترجمة ۴۹۰)

۲۔ ت ق: عبد الرحمن بن زید بن اسلم القرشي، العدوی، المدني، مولی عمر بن الخطاب، أخو عبد الله بن زید بن اسلم، وأسامة بن زید بن اسلم..... قال عمرو بن علی : لم أسمع عبد الرحمن بن مهدی يحدث عنه

وقال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل: ضعيف.

وقال أبو حاتم سألت أحمد بن حنبل، عن ولد زید بن اسلم أيهم أحب إليك؟ قال : أسامة . قلت: ثم من؟ قال : عبد الله ثم ذكر عبد الرحمن، وضيع في عبد الرحمن.

وقال أبو الحسن الميموني : سمعت أبا عبد الله يقول : عبد الله بن زید بن اسلم، أثبت من عبد الرحمن . قلت : أثبت؟ قال : نعم، قلت : فعبد الرحمن؟ قال : كذا ليس مثله . وضعف أمره قليلا .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يضعف عبد الرحمن بن زید بن اسلم، وقال : روى حديثا منكرا : أحلت لنا ميتتان ودمان.

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جس کے پیش نظر مذکورہ حدیث کا شدید ضعیف ہونا راجح معلوم ہوتا ہے، اور اگر صرف ضعیف ہونا تسلیم کیا جائے، تو بھی اس کو طبی حکم سمجھنا چاہیے، شرعی حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

امام طبرانی کی ”المعجم الاوسط“ میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ایک لمبی حدیث مروی ہے، جس میں یہ مضمون مذکور ہے کہ جس نے نہارمنہ پانی پیا، تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء .
وقال البخاري ، وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدا .
وقال أبو داود : أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف ، وأمثلهم عبد الله .
وقال النسائي : ضعيف وقال أبو زرعة : ضعيف .
وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث ، كان في نفسه صالحا ، وفي الحديث وأهيا . وقال في موضع آخر : هو أحب إلي من ابن أبي الرجال .
وقال أبو أحمد بن عدي : له أحاديث حسان . وهو ممن احتمله الناس ، وصدقه بعضهم . وهو ممن يكتب حديثه (تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزي ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ الى ۱۱۹ ، ملخصاً ، تحت رقم الترجمة ۳۸۲۰)

"ت قال عبد الرحمن "بن زيد بن أسلم العدوي مولا هم المدني.....قلت وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك وقال ابن سعد كان كثير الحديث ضعيفا جدا وقال ابن خزيمة ليس هو ممن يحتج أهل العلم به حديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث وقال الساجي ثنا الربيع ثنا الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم قال الساجي وهو منكر الحديث وقال الطحاوي حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف وقال الحرابي غيره أوثق منه وقال الجوزجاني أولاد زيد ضعفاء وقال الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه (تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ الى ۱۷۹ ملخصاً ، تحت رقم الترجمة ۳۶۱)

۱۔ حدثنا محمد بن أبي غسان ، ثنا أبو نعيم عبد الأول المعلم ، ثنا أبو أمية الأيلي ، عن زفر بن واصل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ حدیث کو ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

جس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند اور متن غریب ہے۔ ۱

اور مذکورہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ بیہقی نے فرمایا کہ اس کی سند میں ایسے راوی پائے

جاتے ہیں، جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ ۲

مذکورہ حدیث کی سند میں ایک راوی ”عبدالاول ابو نعیم مصری“ موجود ہے، جس کے بارے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

من کثر ضحکھ استخف بحقہ، ومن کثرت دعابته ذہبت جلالته، ومن کثر مزاحہ ذہب وقارہ، ومن شرب الماء علی الریق انتقضت قوتہ، ومن کثر کلامہ کثر سقطہ، ومن کثر سقطہ کثرت خطایاہ، ومن کثرت خطایاہ کانت النار أولى بہ۔

لا یروی هذا الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد بہ عبد الأول المعلم ”(المعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحدیث ۶۵۵۷، ج ۶ ص ۳۳۴، باب المیم)

۱۔ طاہر بن محمد بن سلامۃ بن جعفر أبو الفضل بن القاضی أبی عبد اللہ القضاعی المصری حدث بأطرابلس وبيت المقدس سنة ثلاث وستين وأربعمائة وحدث عن أبی محمد بن النحاس والقاضی أبی مطر علی بن عبد اللہ بن الحسن بن أبی مطر الاسکندرانی روى عنه هبة الله بن عبد الوارث الشیرازی وأبو القاسم مکی بن عبد السلام بن الحسن أنبأنا أبو الحسن علی بن المسلم الفقیہ ثنا أبو القاسم مکی بن عبد السلام بن الحسن بن القاسم بن محمد الرمیلی المقدسی لفظا بدمشق أنا القاضی أبو الفضل طاہر بن محمد بن سلامۃ بن جعفر بن علی القضاعی المصری قدم علينا رسولاً إلى القسطنطنیة أنا القاضی أبو مطر علی بن عبد اللہ بن الحسن بن أبی مطر الاسکندرانی بمصر أنا أبو الحسن علی بن الغطفان بن محمد بن الغطفان المصری نا أبو غلابۃ محمد بن غسان الفارسی نا عبد الأول المعلم نا أبو أمیة الأیلی عن وصم بن واصل عن أبی سلمۃ عن أبی هريرة قال قال رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) من کثر ضحکھ استخف بحقہ ومن کثرت دعابته ذہبت جلالته ومن کثر مزاحہ ذہب وقارہ ومن شرب الماء علی الریق ذہب بنصف قوتہ ومن کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ کثرت خطایاہ ومن کثرت خطایاہ کانت النار أولى بہ۔

غریب الإسناد والمتن (تاریخ دمشق، لابن عساکر، ج ۲۴، ص ۴۵۶، تحت رقم الترجمة ۲۹۵۷، حرف الطاء)

۲۔ رواه الطبرانی فی الأوسط فی حدیث طویل هو فی الزهد، وفی إسناده من لم أعرفهم (مجمع الزوائد، ج ۵ ص ۸۷، تحت رقم الحدیث ۸۲۹۳، کتاب الطب، باب شرب الماء علی الریق)

میں علامہ مذہبی نے فرمایا کہ یہ جھوٹی باتیں روایت کرتا ہے۔ ۱
بعض دیگر اہل علم حضرات نے اس سے مروی بعض احادیث کو منکر اور غریب قرار دیا ہے۔ ۲

۱۔ عبد الأول بن عبد الله المصري المعلم أبو نعيم يروي عن ابن وهب بلابا هو آفته
وعنه محمد بن عبد الله بن عرس (المغنى في الضعفاء، للذهبي، ج ۱، ص ۳۶۵، تحت
رقم الترجمة ۳۴۵۳، حرف العين)

۲۔ عبد الأول بن موسى (وقيل: ابن عبد الله) بن إسماعيل المرادي، أبو نعيم المصري،
المؤدّب (المعلم) روى عن: عبد الله بن وهب، وسفيان بن عيينة.
وروى عنه: محمد بن عبد الله بن عرس المصري. توفي سنة (250) هـ.

قال الطبراني في المعجم الأوسط (رقم 4656): "حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس، قال: حدثنا
أبو نعيم عبد الأول بن عبد الله المعلم، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال:
حدثني واهب بن عبد الله المَعافري، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: رأيت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عمّه العباس، ثم قال: "يا عباس، إنه لا تكون نبوة إلا كانت بعدها
خلافة، وسيلي من ولدك في آخر الزمان سبعة عشر؛ منهم السفاح، ومنهم المنصور، ومنهم
المهدي، وليس بمهدي، ومنهم الجُموح، ومنهم العاقب، ومنهم الواهن من ولدك، وويل لأمتي
منه، كيف يعقرها ويهلكها ويذهب بأموالها هو وأتباعه على غير دين الإسلام؟ فإذا بويع لصبيّه،
فبعد الثامن عشر انقطاع دولتهم، وخروج أهل المغرب من بيوتهم."

قال الطبراني عقبه: "لا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة."
قلت: هذا حديث شديد النكارة، شبه موضوع. ولولا أنه من حديث ابن وهب عن ابن لهيعة مُصَرَّحاً
بالسمع، لقلنا إنه من تخليطات ابن لهيعة. فلم يبقَ إلا عبد الأول هذا، وتلميذه محمد بن عبد الله
بن عرس (ولم أجد ترجمة ابن عرس هذا إلا عند ابن ماکولا في الإكمال: 184 - 183 / 6)؛
فأحدهما تلقى عليه تبعة هذا الحديث المنكر.

وله حديث آخر غريب؛ قال الطبراني في المعجم الأوسط (رقم 6465): "حدثنا محمد بن عبد
الله بن عرس، قال: حدثنا أبو نعيم عبد الأول المعلم، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني
أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-: "شَرُّ قَتِيلٍ قُتِلَ بَيْنَ صَفَيْنِ: أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ الْمَلُوكَ."

قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا أسامة بن زيد، ولا عن أسامة إلا
ابن وهب، تفرد به عبد الأول المعلم."

فيبدو أن عبد الأول هذا مكثر من الغرائب، على قلة شهرته، وعدم معرفته بين أهل الحديث بطلب
العلم!!

ولذلك قال عنه الهيثمي في المجمع: (188 - 187 / 5) لم أعرفه.
وانظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (321)، والمقننى في سرد الكنى للذهبي (رقم
6271). (ذيل لسان الميزان رواية ضعفاء أو تكلم فيهم، لم يذكروا في كتب الضعفاء والمتكلم
فيهم، لحاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني، ص ۱۰۶ الى ۱۰۸، تحت رقم الترجمة ۱۲۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث

علامہ ابن عدی نے اپنی کتاب ”الکامل فی ضعف الرجال“ میں ”عاصم بن سلیمان عبدی“ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ نہارمنہ پانی پینا (جسم سے) چربی کو ختم کر دیتا ہے۔

لیکن خود علامہ ابن عدی نے عاصم بن سلیمان عبدی کو حدیث گھڑنے والوں کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسی احادیث روایت کرتا ہے، جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔

اسی کے ساتھ علامہ ابن عدی نے امام نسائی سے ”عاصم بن سلیمان عبدی“ کے بارے میں متروک الحدیث ہونا نقل کیا ہے، نیز علامہ ابن عدی نے فرمایا کہ عاصم بن سلیمان سے مروی عام احادیث سند یا متن کے اعتبار سے منکر ہیں، اور ان کی حدیث میں ضعف واضح ہے۔^۱

۱۔ عاصم بن سلیمان العبدی بصری يعرف بالكوزی قبيلة بالبصرة.

بعد فيمن يضع الحديث ويكنى أبا عمر من بني كوز.

قال عمرو بن علي وعاصم بن سليمان الكوزي كان يضع الحديث ما رأيت مثله قط يحدث بأحاديث ليس لها أصول سمعته يحدث عن هشام بن حسان عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الماء على الريق يفقد الشحم.

قال له أبو قتادة وكان ممن يطلب معناه الرجل ييزق في الدواة ثم يكتب منها فقال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي سنان الأعرج، عن ابن عباس كان ييزق في الدواة ثم يكتب منها قال له ابن عباس كان أعمى، قال: كان لا يرى به بأسا.

وحدثني عن نافع، عن ابن عمر أنه كرهه.

قال النسائي عاصم بن سليمان الكوزي متروك الحديث ولعاصم هذا غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه وما يروى من أكبر إما متنا أو إسنادا والضعف بين علي أخباره (الکامل فی ضعف الرجال، لا بن عدی، ج ۶، ص ۴۱۲ الی ۴۱۷، تحت رقم الترجمة ۱۳۸۶)

عاصم بن سلیمان أبو عمر العبدی.

يعرف بـ "الكوزي"، من بني كوز قبيلة بالبصرة.

قال الفلاس: كان يضع الحديث، ما رأيت مثله قط، يحدث بأحاديث ليس لها أصول، سمعته

﴿نقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ابن حبان نے عاصم بن سلیمان کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ موضوع ونگھڑت احادیث کو روایت کرتا ہے، جس کی حدیث کو تعجب کے طور پر ہی لکھنا حلال

ہے۔ ۱۔

اور بھی کئی محدثین نے مذکورہ حدیث کو شدید ضعیف، یا موضوع قرار دیا ہے۔ ۲۔
مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ نہارمنہ پانی پینے سے طاقت کم ہونے وغیرہ کی احادیث اسناد

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یحدث عن هشام بن حسان عن محمد بن أبي هريرة يرفعه " : شرب الماء على الريق يعقد الشحم. " !

وقال النسائي : متروك الحديث.

وقال ابن عدی : يعد فيمن يضع الحديث ، وعامة أحاديثه وما يرويه مناكير إما متنا وإما / إسنادا ، والضعف بين علي أخباره (مختصر الكامل في الضعفاء للمقرئ، ص ۵۷۱، تحت رقم الترجمة ۱۳۸۶)

۱۔ عاصم بن سليمان الكوزي أبو محمد العبدی من أهل البصرة يروي عن هشام بن حسان وعاصم الأحول وداود بن أبي هند والبصريين روى عنه الحرثي والحسن بن عرفة وأهل العراق وهو صاحب حديث شرب الماء على الريق يعقد الشحم يرويه عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى مثل هذا كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابته حديثه إلا على جهة التعجب (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان، ج ۲، ص ۱۲۶، تحت رقم الترجمة ۷۲۰، باب العين)
۲۔ قال ابن عراق الكنانی:

(حديث) شرب الماء على الريق يعقد الشحم (خط) من حديث أبي هريرة من طريق

عاصم بن سليمان الكوزي وهو المتهم به (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنية

الموضوعة، ج ۲، ص ۲۴۱، تحت رقم الحديث ۳۰، كتاب الأطعمة، الفصل الاول)

وقال ابن قتيبة الدينوري:

وقد يعيهم الطاعون بحملهم الضعيف، وطلبهم الغرائب، وفي الغريب الداء.

ولم يحملوا الضعيف والغريب، لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغث والسمين

والصحيح والسقيم، ليميزوا بينهما، ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك فقالوا في

الحديث المرفوع: " شرب الماء على الريق، يعقد الشحم " هو موضوع، وضعه عاصم

الكوزي.

وفى حديث ابن عباس: " أنه كان يصبق في الدواة، ويكتب منها. " موضوع، وضعه

عاصم الكوزي (تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة الدينوري "المتوفى: 276 هـ،

ص ۱۲۸، تمييز الأحاديث الموضوعة للتحذير فيها)

کے اعتبار سے ضعف، بلکہ شدید ضعف سے خالی نہیں۔

شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی مذکورہ احادیث کو سند کے اعتبار سے شدید ضعیف قرار دیا ہے۔ ۱

اور اگر مذکورہ کسی حدیث کو بالفرض معتبر بھی مانا جائے، تب بھی اس کو ایک طبی درجہ میں رکھا جائے گا، اس کو شرعی حکم سمجھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نہارمنہ پانی پینے کو جسمانی و بدنی

۱ (من شرب الماء على الریق؛ انتقصت قوته). ضعیف جدا.

آخرجه الطبرانی فی "المعجم الأوسط" (1/285/4783) "بإسناد الحديث الذى قبله عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. وقال: "لم يروه عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، تفرد به أبو أسلم."

قلت: وكلاهما ضعيف جدا؛ كما تبين من تخريجنا للحديث الذى قبله. ولذلك؛ لم يحسن الهيثمى مرة أخرى حين اقتصر فى "المجمع" (5/87) على إعلاله بمحمد بن مخلد الرعنى فقط، وبقوله فيه: "ضعيف!" وحاله أسوأ من ذلك؛ كما تقدم بيانه فى الذى قبله.

ثم أشار إلى أن له شاهدا من حديث أبى هريرة، فأقول: أخرجه الطبرانى فى "الأوسط" (2/103/ 1/6701) فقال: حدثنا محمد بن أبى غسان: ثنا أبو نعيم عبد الأول المعلم: ثنا أبو أمية الأيلي عن زفر بن واصل عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: "من كثر ضحكه؛ استخف بحقه، ومن كثر دعايته؛ ذهب جلالته، ومن كثر مزاحه؛ ذهب وقاره، ومن شرب على الریق؛ انتقصت قوته، ومن كثر كلامه؛ كثر سقطه، ومن كثر سقطه؛ كثر خطاياه، ومن كثر خطاياه؛ كانت النار أولى به." وقال: "لا يروى إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به عبد الأول المعلم."

قلت: ولم أعرفه، ويحتمل أنه الذى فى "ثقات ابن حبان" (8/425):

"عبد الأول بن حكيم الحلبي، يروى عن مسرة بن معبد اللخمي... روى عنه سعيد بن واقد الحممراني. "ذكره فيمن روى عن أتباع التابعين. وهذا من هذه الطبقة. والله تعالى أعلم. وأبو أمية الأيلي وشيخه زفر لم أعرفهما أيضا؛ فهو إسناد مظلم. وقال الهيثمى (7/87 و 10/302): "وفيه جماعة لم أعرفهم." وعزاه السيوطى فى "الجامع الكبير" لابن عساكر، وقال: "وقال: غريب الإسناد والمتن." وكذا فى "شرح الإحياء" (7/455)، والظاهر أنه نقله عنه.

وقد روى مختصرا من حديث ابن عمر، وتقدم برقم 4643 (سلسلة الأحاديث الضعيفة، تحت رقم الحديث ٦٠٣٢)

کمزوری ہونے کا باعث ٹھہرایا گیا ہے، جو کہ ایک طبی حکم ہے، ثواب، یا گناہ وغیرہ قرار نہیں دیا گیا۔

لہذا مذکورہ احادیث پر عقید رکھنا، یا ان کو جرح کے بغیر روایت کرنا راجح معلوم نہیں ہوتا۔

سحری یا افطاری، پانی سے کرنا

ہماری گزشتہ بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کئی احادیث میں سحری اور افطاری محض پانی سے کرنے کا ذکر آیا ہے، اگرچہ اس کو کھانے کی چیز سے ثانوی درجے میں رکھ کر بیان کیا گیا ہے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ سحری و افطاری کے وقت انسان عادتاً خالی پیٹ ہوتا ہے، جس سے ایک درجہ میں خالی پیٹ پانی پینے کا شرعاً جواز ثابت ہوتا ہے، اگر شرعی ممانعت ہوتی، تو ان اوقات میں بھی پانی پینے کی اجازت نہ دی جاتی۔

اس سلسلہ میں چند احادیث و روایات ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْحَرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ

(صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۳۴۷۶، ج ۸ ص ۲۵۴، کتاب الصوم، باب السحور،

ذکر الأمر بالاعتصام على شرب الماء لمن أراد السحور) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اگرچہ پانی کا ایک

گھونٹ ہی کیوں نہ ہو (ابن حبان)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا

تَدْعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

وَمَلَأَتْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث

۱۱۰۸۶) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا باعثِ برکت ہے، تو تم اسے نہ چھوڑو، اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، کیونکہ اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں (مسند

احمد)

اس طرح کی حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي رفاعه (حاشية مسند احمد)

۲ عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بجرعة من ماء (مسند أبي يعلى، رقم الحديث ۳۳۴۰)

قال حسين سليم أسد الداراني: إسناده ضعيف (حاشية مسند أبي يعلى)

حدثنا وكيع، عن شعبة، عن خالد، عن عبد الله بن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسحروا ولو حسوة من ماء (مُصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث ۹۰۱۰)

حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن حفصة، قالت: تسحروا ولو بشرية من ماء، فإنها قد ذكرت فيه دعوة (مُصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث ۹۰۱۲)

عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن خالد الحذاء عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تسحروا ولو بجرع من ماء (مُصنف عبد الرزاق، رقم الحديث ۷۵۹۹)

البتة درج ذیل حدیث کی سند غیر معمولی ضعیف ہے۔

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلي، ثنا محمد بن محصن العكاشي، عن إبراهيم، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في سحورها، تسحروا ولو بشرية من ماء، ولو بتمرة، ولو بحبات زبيب، فإن الملائكة تصلي عليكم تفرد به عن إبراهيم العكاشي وهو محمد بن إسحاق (حلية الأولياء لابن نعيم، ج ۵ ص ۲۴۶، تحت ترجمة "إبراهيم بن أبي عبلة"، مسند الشاميين للطبراني، رقم الحديث ۱۶)

قال ابن حجر:

محمد ابن محصن العكاشي نسب إلى جده الأعلى وهو محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۲۳۵۶، کتاب الصوم، باب ما یفطر علیہ،

ترمذی، رقم الحدیث ۶۹۶؛ مسند احمد، رقم الحدیث ۱۲۶۷۶) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مغرب کی) نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے اور اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں، تو چند خشک کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتیں، تو پانی کے چند

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ابن محمد ابن عکاشہ ابن محصن الأسدی کذبہ من الثامنة ق (تقریب التہذیب، ص ۵۰۵، رقم الترجمة ۶۲۶۸)

وقال المزني:

محمد بن محصن العكاشي، هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي. الأسدي نسب إلى جده الأعلى.....

قال البخاري عن يحيى بن معين: كذاب. وقال أبو حاتم: مجهول.

وقال في موضع آخر: كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: شيخ يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدر فيه. وقال الدارقطني: متروك، يضع.

وروى له أبو أحمد بن عدي أحاديث، ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها مما لم أذكره لمحمد بن إسحاق العكاشي كلها من أكبر موضوعة.

روى له ابن ماجه حديثا عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الله بن الديلمي، عن حذيفة "لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ... " الحديث (تہذیب الکمال للمزی،

ج ۲ ص ۳۷۲ الی ۳۷۴ ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۵۵۸۳)

۱۔ قال الترمذی: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وقال شعيب الارنؤوط:

اسناده صحيح (حاشیہ سنن ابی داؤد)

وقال أيضاً:

إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشیہ مسند احمد)

گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے (ابوداؤد، ترمذی)

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَحْسُ حُسُوَةً مِنْ مَاءٍ (موارد الظمان الی زوائد

ابن حبان، رقم الحديث ۸۹۲، کتاب الصیام، باب علی ای شیء یفطر؟) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور پر افطار کرے، اور اگر وہ میسر نہ ہو، تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لے (موارد الظمان)

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت میں درج ذیل الفاظ مروی ہیں:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۶۹۵، ابواب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، سنن ابن ماجہ،

رقم الحديث ۱۶۹۹؛ مسند احمد، رقم الحديث ۱۶۲۲۵) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی افطار کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور پر افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ پانی پر افطار کرے، کیونکہ وہ انتہائی پاکیزہ چیز ہے (ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ،

۱۔ قال حسين سليم اسد الداراني: إسناده جيد (حاشية موارد الظمان)

۲۔ قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح.

وقال شعيب الارنؤوط: صحيح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا إسناده حسن في الشواهد (حاشية سنن ابن ماجہ)

وَمَنْ لَا، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ (صحیح ابن خزیمہ، رقم الحديث

۲۰۶۶، کتاب الصیام، باب استحباب الفطر علی الماء إذا أعوز الصائم الرطب،

والتمر جميعاً) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کھجور میسر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور پر افطار کرے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ پانی پر افطار کرے، کیونکہ وہ انتہائی پاکیزہ چیز ہے (ابن خزیمہ)

نبی ﷺ کا نہار منہ ”نبیذ“ نوش فرمانا

بعض حضرات کو نہار منہ پانی پینے کے مسنون ہونے کا ان احادیث سے شبہ ہوا ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہار منہ ”نبیذ“ والا مشروب نوش فرمانے کا ذکر آیا ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوْكِي أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءٌ، نَنْبِذُهُ غُدُوَّةَ فَيْشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيْشْرَبُهُ غُدُوَّةً

(صحیح مسلم، رقم الحديث ۲۰۰۵ ”۸۵“ کتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم

يشتد ولم يصبر مسكراً)

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مشکیزے میں نبیذ بناتے تھے اور اس مشکیزے کے اوپر کے حصہ کو باندھ دیتے تھے اور اس مشکیزے میں نیچے سے (پانی لینے کے لئے ٹوٹی نما) سوراخ تھا، صبح کو ہم نبیذ بھگوتے تو رسول اللہ صلی

۱ قال أبو بكر ابن خزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر، عن شعبة إلا هذا (صحیح ابن خزيمة، حوالہ بالا)

وقال الألبانی: إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء 922 معتلين وقد صححهما جماعة (تعلیق ابن خزيمة، حوالہ بالا)

اللہ علیہ وسلم شام کو پی لیتے اور شام کو نبیذ بھگوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو پی لیتے تھے (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ:

ثُمَّ تَنَبَّدُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغْدِي فَشَرِبَ عَلَى عَدَائِهِ (سنن ابی

داؤد، رقم الحديث ۳۷۱۲، کتاب الأشربة، باب فی صفة النبذ)

ترجمہ: پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رات میں نبیذ تیار کرتی تھیں، پس جب آپ صبح کرتے، تو اپنے ناشتہ کے ساتھ اس کو نوش فرماتے تھے (ابوداؤد)

مگر مذکورہ شبہ درست نہیں، کیونکہ نبیذ سے مراد ایسا مشروب ہے، جو پانی میں کشمش، منقہ، کھجور، چھوڑا یا دوسرا کوئی میوہ، وغیرہ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے، مثلاً رات کو پانی میں اس طرح کا کوئی میوہ ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور صبح ہونے پر اس مشروب کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ۱

اس مشروب میں میوے کے ضروری اجزاء اور وٹامنز شامل ہو جاتے ہیں، اور پانی کے ساتھ رقیق اور نرم ہو کر جسم میں اچھے طریقہ سے سرایت کرتے ہیں، اس لیے اس کو خالی پانی کا حکم حاصل نہیں، بلکہ پانی اور غذائی اجزاء سے مرکب مشروب کا حکم حاصل ہے، جیسا کہ آج کل مختلف قسم کے جوس، بازاروں میں دستیاب ہیں، جو محض مشروب نہیں، بلکہ ان میں غذائیت کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔

پس نبیذ والی احادیث سے خالی پیٹ پانی پینے کے مسنون ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں۔

۱۔ عن عائشة، قالت: كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، ونبذه عشية فيشربه غدوة.

وقال أبو معاوية: نهارة فيشربه ليلاً، أو ليلاً فيشربه نهارة (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ۳۳۹۸)

قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة بنانة - ويقال: تبالة - حاشية سنن ابن ماجه)

نہارمنہ پانی پینے سے متعلق اہل علم و ماہرین کا قول

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نہارمنہ پانی پینے کی کثرت و عادت سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ۱

اسی طرح ابن قتیبہ نے حکماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نہارمنہ پانی پینا عقل میں فتور پیدا کرتا ہے۔ ۲

اور ملا علی قاری وغیرہ نے ”مشکاة المصابیح“ کی شرح ”مرقاة المفاتیح“ میں فرمایا کہ خاص طور پر اہل عرب نہارمنہ پانی پینے کو صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ۳ بہشتی زیور میں ہے:

سوتے اٹھ کر فوراً پانی نہ پیو، اور نہ یکلخت ہوا میں نکلو، اگر بہت ہی پیاس ہے، تو عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ناک پکڑ کر پانی پیو، اور ایک ایک گھونٹ کر کے پیو، اور پانی پی کر ذرا دیر تک ناک پکڑے رہو، سانس ناک سے مت لو۔

۱ وقال الشافعي: أربعة تقوى البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، وليس الكتان.

وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع، وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق، وكثرة أكل الحامض (الطب النبوي لابن القيم، ص ۳۱۱، فصل في الحذر من أكل البيض والسمك معا) وقال الشافعي: أربعة تقوى البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، وليس الكتان.

وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع، وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق، وكثرة أكل الحامض (زاد المعاد لابن القيم، ج ۴ ص ۳۷۵، القسم الثاني والثالث، فصل محاذير طبية لابن بختيشوع وبعض الوصايا لغيره)

۲ حدثنا ابن قتيبة؛ قال قالت الحكماء: ثلاثة أشياء تورث الهزال: شرب الماء على الريق، والنوم على غير وطاء، وكثرة الكلام برفع الصوت (المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع عشر، المؤلف: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، ج ۶ ص ۳۹، تحت رقم ۲۳۴۹)

۳ أكثر الأمم لا سيما العرب يرون شرب الماء على الريق بالغاً في المضرة (مرقاة المفاتيح، ج ۷ ص ۲۷۰، كتاب الاطعمة)

اسی طرح گرمی میں چل کر فوراً پانی مت پیو، خاص کر جس کو لو لگی ہو، وہ اگر فوراً بہت سا پانی پی لے، تو اسی وقت مر جاتا ہے۔

اسی طرح نہار منہ نہ پینا چاہیے (بہشتی زیور، صفحہ ۵۸۶، حصہ نہم، ”پانی کا بیان“ مطبوعہ:

دارالاشاعت، کراچی، تاریخ طبع: مارچ ۲۰۰۲ء)

حکیم محمد سعید صاحب مرحوم اپنی مشہور تالیف ”دیہاتی معالج“ میں لکھتے ہیں:

نیند سے جاگنے کے بعد اور خالی پیٹ پانی پینا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر پیاس

بہت زیادہ لگی ہو، تو اس کو بجھانے کے لئے تھوڑا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پی سکتے

ہیں (دیہاتی معالج، حصہ اول، صفحہ ۵۰، حفظانِ صحت، اشاعت: دسمبر ۲۰۰۳ء، مطبوعہ: فضلی سنز

پرائیویٹ لمیٹڈ، کراچی)

معلوم ہوا کہ اطباء کے نزدیک بیدار ہوتے ہی، بلا ضرورت نہار منہ پانی پینا، اور بطورِ خاص

اس کی عادت بنالینا مناسب اور صحت کے لیے مفید نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ طبی مسئلہ ہے، اس کو شرعی حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔

آج کل بعض لوگوں کی طرف سے نہار منہ بہت سا پانی پینے کی بڑی خوبیاں اور فوائد بیان

کیے جاتے ہیں، مگر اصل طبی اصولوں کے مطابق وہی بات ہے جو اوپر ذکر کی گئی، ہر نئی تحقیق

کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ آئے دن بدلتی رہتی ہے اور اگر کسی چیز سے نقدی کوئی فائدہ بھی

حاصل ہو جائے، لیکن نتیجہ اور مال کے اعتبار سے وہ نقصان دہ ہو، اس کو فائدہ مند سمجھنا بھی

غلط ہے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ کہ شرعی اعتبار سے نہار منہ پانی پینا گناہ، یا ثواب نہیں، البتہ بعض احادیث میں نہار منہ پانی پینے کو بدن کی کمزوری اور بعض احادیث میں جسم سے چربی کے ختم ہونے کا باعث قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور، یا غیر معمولی کمزور معلوم ہوتی ہیں۔ اور بر سبیل تسلیم بھی ان احادیث میں طبی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، نہ کہ شرعی مسئلہ۔ اور متعدد اطباء و ماہرین کے نزدیک، بلا ضرورت نہار منہ پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں۔

فقط

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُمُ.

محمد رضوان خان

24 / محرم الحرام / 1439ھ 15 / اکتوبر / 2017ء بروز اتوار

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

آباءِ انبیاء کے ”موحد“

ہونے پر کلام

آباءِ انبیاء کے مومن و موحد ہونے پر علمی و تحقیقی کلام
اس سلسلے میں اہل السنۃ اور اہل تشیع کے اختلاف کی تحقیق
”ابوی النبی“ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معتبر نصوص سے ثابت شدہ موقف کی تائید
اہل السنۃ والجماعۃ اور سوادِ اعظم کے موقف پر وارد ہونے والے شبہات کا علمی
و تحقیقی جائزہ

مؤلف

مفتی محمد رضوان خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

(جملہ حقوق بحق ادارہ غفران محفوظ ہیں)

نام کتاب: آباء انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام

مصنف: مفتی محمد رضوان خان

صفحات: ربیع الاول 1444ھ - اکتوبر 2022ء

طباعہ اول: 780

ملنے کا پتہ

کتب خانہ ادارہ غفران: چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی، پاکستان

فون: 051-5702840 - 051-5507270

www.idaraghufuran.org

فہرست

صفحہ نمبر

مضامین

46	تمہید (از مؤلف)
48	موصول شدہ خط
75	مذکورہ خط پر کلام
80	اکثر کتب و تحقیقی رسائل سے متعلق تاثرات
81	ماہنامہ ”التبلیغ“ کے متعلق تاثرات
85	علمی و تحقیقی رسائل جلد 5 کے متعلق تاثر
87	قلبی تعلق کا اظہار
//	علمی و تحقیقی رسائل جلد 12 کے متعلق تاثر اور حبیب النبی
97	بنیادی اختلاف، اہل السنہ کا قول اور ان پر حرف آنے کا انداز
184	حد اعتدال سے تجاوز کے الزام پر کلام
187	فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بننے پر کلام
189	علمائے دیوبند کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پر کلام

190	علمائے دیوبند کی بعض عبارات کے جواب دینے پر کلام
192	علامہ شبیر احمد عثمانی کا اس مسئلے پر کلام
196	مسئلہ ہذا پر پہلی ضخیم کتاب کے الزام پر کلام
198	”ابوی النبی ﷺ“ اور اہل باطل کو سبق
236	ملکی حالات پر گہری نظر رکھنے کے مشورہ پر کلام
237	اپنے مسلک پر رحم کرنے کی تجویز پر کلام
//	پس پردہ کوئی اور عوامل ہونے کے خدشہ پر کلام
238	ماضی کے حالات کے شاہدِ عدل ہونے پر کلام
239	شعوری، یا غیر شعوری کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے پر کلام
240	حساس مسئلے پر اعتدال قائم نہ رکھنے پر کلام
241	کتاب لکھنے کے سبب پر کلام
248	بغیر سوچے سمجھے میدان میں کودنے پر کلام
//	معرکہ خاردار کا فاتح بننے کی ناکام کوشش پر کلام
250	علمی حلقوں میں صدائیں بلند نہ ہونے پر کلام
251	اس مسئلے کو چھیڑنے والوں کے مقام و حیثیت پر کلام
253	اس مسئلے کا پوری دنیا میں نشر ہونا اور تبلیغِ احادیث
260	امت کی ضعف سے کمر ٹیڑھی ہونے پر کلام
262	اکابرِ برطعن و تشنیع ہونے پر کلام
264	قلیل و کثیر اکابرِ برطعن و تشنیع کے فرق پر کلام

266	تحریر سے طعن و تشنیع بند ہونے اور ابلاغ حق پر کلام
270	مسئلہ ہذا پر ابن عربی وغیرہ کے عدم برداشت پر کلام
271	عوام کا جان نچھاوڑ کرنا اور جذبات کو حکم نبی کے تابع کرنا
276	عوام کو سمجھانے پر کلام
277	دفاع صحابہ کے مورچے کا سپاہی بننے پر کلام
280	امت کی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب نہ بننے پر کلام
283	عدم دلیل، عدم وکیل اور رحم کی اپیل پر کلام
285	اکابر کے اس مسئلے پر کلام نہ کرنے پر کلام
286	مسئلہ ہذا پر اکابر کا موقف نہ دیکھنے پر کلام
295	علماء کے مسکوت عنہ مسئلے پر کلام اور حق جماعت کا قائم رہنا
299	بڑے سے مشورہ نہ کرنے پر کلام
300	آنے والے طوفان اور امتحان پر کلام
303	مجلس فقہی کی نوعیت پر کلام
307	اکابر کے باادب، صادق، اور مسافر کی طرح ہونے پر کلام
312	خواجا ابو طالب کہنے پر کلام
317	صحابی کے خطا والے واقعہ کو بیان کرنے پر کلام
330	اکابر کے سہو و تسامح سے بد اعتمادی و بدظنی پر کلام
333	موجودہ اکابر کی بڑے اکابر کے بارے میں عمدہ آراء کا مسئلہ
334	بڑے عالم کے والد کو آن پڑھ و جاہل کہنے پر کلام

342	سکوت کے راہِ عافیت ہونے پر کلام
346	علامہ شامی کے موقف پر کلام
348	علامہ زبیدی کے موقف پر کلام
352	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے رسالہ پر کلام
354	ایک اور رسالہ پر کلام
355	دلائل کے کسی غار میں پوشیدہ ہونے پر کلام
357	انفرادی، یا تحقیقی رائے کے نجی مجالس تک محدود ہونے پر کلام
358	چند اہل علم حضرات کے اسمائے گرامی پر کلام
361	مسئلہ ہذا پر علمائے امت کی مختلف آراء پر کلام
367	انکارِ حدیث لازم آنے اور دائرۂ اسلام سے خروج پر کلام
370	خالی الذہن ہو کر مطالعہ کرنے سے رائے بدلنے پر کلام
371	تمام عقائد و احکام میں تحقیق، یا تقلید کے طرزِ عمل پر کلام
380	مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کی حیثیت پر کلام
385	”البدور الأنور“ کی ایک عبارت پر کلام
387	تمام علمائے دیوبند کا مسلک ہونے کے سوال پر کلام
390	”تنگ نظری“ کے الزام پر کلام
394	مسئلہ ہذا، اور غامدی، عثمانی، ناصری صاحبان کی فکر
396	ہمارے اکابر اور مسئلہ ہذا پر کلام
397	حدیث احیاء ابویں، اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب

453	بڑے بڑے حضرات کے نام لکھنے پر کلام
455	ملا علی قاری کے کام اور نئے انداز پر کلام
459	حضرت گنگوہی اور علامہ کشمیری کے حوالہ پر کلام
461	علامہ سیوطی کے موقف پر کلام
514	نووی کے ساتھ ”فتح الملہم“ کی عبارت شامل نہ کرنے پر کلام
524	علامہ سیوطی اور امام بیہقی کے مقام و مرتبہ پر کلام
533	اس مسئلہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی رائے پر کلام
535	اس مسئلہ میں علامہ آلوسی کے موقف پر کلام
550	اس مسئلہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے موقف پر کلام
552	عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالہ پر کلام
558	چند تاریخی حقائق کی حقیقت و حیثیت پر کلام
575	ابو مطیع بلخی کے نسخہ کی عبارت پر کلام
582	مسئلہ ہذا پر امام کلاباذی کا موقف
587	”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کے الحاقی ہونے پر کلام
590	”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کی معتدل شرح پر کلام
604	مسئلہ ہذا پر امام طحاوی کا موقف
616	علامہ حلبی کے قول کے نو ایجاد ہونے پر کلام
619	اس مسئلہ میں شبیح بیجوردی کے موقف پر کلام
634	اس مسئلہ میں ابن عربی کے موقف پر کلام

651	اس مسئلہ میں حافظ ابن کثیر کے موقف پر کلام
657	دسویں صدی میں نیا قول ہونے پر کلام
658	مسئلہ ہذا کو علامہ سیوطی سے شہرت حاصل ہونے پر کلام
663	مسئلہ ہذا کے حنفیہ و شافعیہ میں اختلافی ہونے پر کلام
671	علامہ آلوسی کو غالی قرار دینے پر کلام
672	علامہ ابن جوزی کی مماثلت، اور البانی سے شدت کا الزام
687	نازک مسئلہ پر ہاتھ ڈالنے پر کلام
688	ناصر الدین البانی کی عبارت پر کلام
693	مولانا محمد زکریا صاحب کی عبارت پر کلام
697	اصلاحی تعلق پر کلام
699	حدیث ”کلاب الحوَاب“ پر کلام
704	اعتدال، رضائے الہی اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر کلام
705	خون خرابہ ہونے پر کلام
707	رحمتِ دو عالم ﷺ کی نسبت سے قلق اور غلو پر کلام
709	قاتلانِ حسین کے متعلق امام خمینی کے قول سے اجتہاد
718	نبی ﷺ کا سامنا، اور سوال ہونے کے ڈراوے پر کلام
722	دشمنانِ صحابہ کے متعلق وسعتِ ظرفی کے الزام پر کلام
724	اہل تشیع کے کفر پر جمہور کے اتفاق کی حیثیت پر کلام
725	بدکلام اور گستاخوں کے دفاع کے الزام پر کلام

726	”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ کے حوالہ پر کلام
731	شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز و بعض دیگر علماء کے موقف پر کلام
780	قدیم شیعہ علماء کے حوالے نقل کرنے پر کلام
782	تحریف شدہ قرآن کی اشاعت کے مسئلہ پر کلام
785	تحریف شدہ قرآن شائع کرنے والوں کی فکر پر کلام
788	مولانا منظور نعمانی صاحب کے متفقہ فتویٰ پر کلام
810	روافض کے مسئلے میں قدیم و جدید کی بحث پر کلام
811	روافض کے متعلق درجہ اختصاص کے محققین سے رجوع پر کلام
813	خلاصہ کلام

بسم الله الرحمن الرحيم

تمہید

(از مؤلف)

کچھ عرصہ قبل بندہ نے ”شفاعة النبی لأبوی النبی“ کے عنوان سے ایک مفصل تالیف کی تھی، جو دراصل ایک سوال کے جواب پر مشتمل تھی، اور وہ علمی و تحقیقی رسائل کی جلد 12 کے ضمن میں شائع ہو چکی ہے۔

مذکورہ تالیف میں جس مسئلہ پر کلام کیا گیا تھا، اس کے متعلق ایک عرصہ سے بہت سے عوام اور بعض علماء کے مابین افراط و تفریط پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اور اس مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر ممکنہ حد تک، احتیاط کو ملحوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن یہ تحقیق ایسے جذباتی طبقہ کو یہ کیونکر احتیاط پر مبنی معلوم ہو سکتی تھی، جس کے پسندیدہ اور اختیار کردہ قول کی اس میں تضعیف کی گئی تھی، تاہم اس مضمون میں ذکر کردہ دلائل چونکہ کافی حد تک مضبوط اور معقول تھے، اس لیے علمی و تحقیقی اعتبار سے تو ان پر کلام کا راستہ میسر آنا مشکل تھا، لیکن خواہ مخواہ کے لایعنی اور بے سرو پا اعتراضات و شبہات کا تو کبھی سد باب نہیں کیا جاسکتا۔

اس دوران صوبہ پنجاب پاکستان کے ایک علاقہ سے کسی مسجد کے ایک مولوی صاحب کی طرف سے اسی قسم کے اعتراضات و شبہات پر مشتمل خط موصول ہوا، جس میں حسب روایت لفاظیت کی زیب و زینت اور موجودہ معاشرے میں مرقع و مسجع انداز میں چلتے ہوئے جملوں اور کلموں کا انتخاب کیا گیا تھا، اور اس طرز و طریقہ کو آج کل کی علمی دنیا میں بہت سے لوگ علم و تحقیق کی حدودِ اربعہ، بلکہ منہائے تحقیق خیال کرتے ہیں۔

جبکہ اس طرزِ عمل سے علمی و تحقیقی شعبہ کو بہت نقصان پہنچا ہے، دیکھا دیکھی دینی مدارس سے وابستہ ایک بڑا حلقہ اسی روش پر چل پڑا۔

اسی لیے مذکورہ خط میں مذکور اعتراضات و شبہات کے علم و تحقیق کی رو سے نہایت ریک و کمزور ہونے کے باوجود ان پر کلام کی ضرورت محسوس کی گئی، جو آنے والے مضمون میں ذکر کر دی گئی ہے، جس کی روشنی میں ہم اپنے سابق مفصل مضمون ”شفاعة النبی لأبوی النبی“ سے نہ صرف یہ کہ متفق ہیں، بلکہ مذکورہ شبہات و اعتراضات کے جائزہ و تحقیق کے بعد اپنے اس سابق مضمون کی مزید تقویت اور اس پر شرح صدر محسوس کرتے ہیں۔

یہ ملحوظ رہے کہ آنے والے مضمون میں پہلے ”موصول شدہ خط“ کا عنوان قائم کر کے اس مکمل خط کو نقل کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد سرخیاں قائم کر کے مذکورہ خط کے اقتباسات کو من و عن نقل کیا گیا ہے، اور متعلقہ مقامات پر اقتباس مکمل ہونے کے بعد التباس سے بچنے کے لیے ”انتہی“ کا جملہ تحریر کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ”کلام“ کے ذیل میں متعلقہ اقتباس پر کلام کیا گیا ہے۔ ۱

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق راہ اعتدال کو اختیار کرنے اور افراط و تفریط سے بچنے اور اس پر متحد و متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد رضوان خان

26 / جمادی الاخریٰ / 1442 ہجری۔ بمطابق 09 / فروری / 2021ء بروز منگل

تقریباً: 14 / محرم الحرام / 1444ھ۔ 13 / اگست / 2022ء، بروز ہفتہ

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

۱۔ پھر مذکورہ جواب کی اشاعت سے قبل، اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور تحریر موصول ہوئی، جو بظاہر ان ہی صاحب کی معلوم ہوتی تھی، جنہوں نے مندرجہ بالا خط تحریر کیا تھا۔

اس کے مستقل جواب کی اگرچہ خاطر خواہ ضرورت نہ تھی، لیکن بعض وجوہات کی بناء پر اس کا جواب بھی ”ایک غالباً نہ تحریر کا علمی محاسبہ“ کے عنوان سے تحریر کر دیا گیا ہے، جو ایک مستقل مضمون ہے۔ محمد رضوان۔

موصول شدہ خط

باسمہ تعالیٰ

مکرمی جناب حضرت مولانا مفتی محمد رضوان خان صاحب زید مجدہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر آن، ہر گھڑی منہاج نبوۃ کے مطابق، دین کی اشاعت و ترویج کا کام لیں، اور محض اپنی رضا و رضوان کے حصول کے لیے دینی کاموں کی توفیق نصیب فرما کر دارین کی کامیابیاں نصیب فرمائیں (آمین)

مفتی صاحب! آپ کی ابتداء سے لے کر اب تک تمام نہیں، تو اکثر کتب میرے پاس ہیں، اور ان کتب سے استفادہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔

آپ کے تحقیقی رسائل کی تمام مجلدات خرید کی ہیں، نہ صرف خود، بلکہ بعض دوسرے احباب کو بھی ترغیب دی ہے کہ آپ کی کتب کا مطالعہ کریں، یہ عرض کرنے کا مقصد آپ کو احسان جتلا نا نہیں ہے، بلکہ ایک قلبی تعلق کا اظہار ہے۔

ہر ماہ ”التبلیغ“ آتا رہتا ہے، کئی سالوں سے اس کا بھی قاری ہوں، آپ کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی عمدہ تالیفات کروائی ہیں، یقیناً امت کو اس سے فائدہ ہوا، اور ہوگا۔

جبکہ بعض کتب کے مواد (یا خیالات) سے حضرات علماء کو سو فیصد اتفاق نہیں ہوتا، تو آپ اس کا اظہار ماہنامہ ”التبلیغ“ میں کرتے رہتے ہیں، اور اپنا دفاع کرتے ہیں۔

ماہنامہ ”التبلیغ“ کا میں بھی مستقل قاری ہوں، تو میری نظر سے بھی وہ باتیں گزرتی

رہتی ہیں، بعض اوقات دل میں کھٹکا ہوتا، لیکن حسن ظن تھا کہ وسیع المطالعہ حضرات کی بعض انفرادی رائے بن جاتی ہے، جو قابلِ تحمل ہو، تو امتِ محمدیہ کے علماء برداشت کر لیتے ہیں، اور خاموشی میں عافیت سمجھتے ہیں۔

ہر اسلامی مہینہ کے عنوان پر آپ کی کتب قابلِ قدر ہیں، بعض جزوی اختلاف، علماء کو ہو سکتا ہے۔

تحقیقی رسائل کی جلد نمبر ۵ پڑھ کر بے ساختہ آپ کے لیے دعائیں نکلیں، پھر کئی اور نسخے منگوا کر اپنے دوستوں کو متوجہ کیا، الحمد للہ ثم الحمد للہ، آپ نے حق ادا کر دیا، اور اپنے اکابر کا خوب دفاع کیا، نیز ان ہی کی تقلیدی رائے پر مضبوط دلائل فراہم کیے، یقیناً بڑے خاصے کی چیز ہے۔

آپ کی بہت سی تحریریں اور کتب کا مطالعہ کرنے سے آپ سے ایک قلبی تعلق قائم ہوا، اور انسیت بھی ہوئی، اور دل میں آپ سے شرفِ ملاقات کا داعیہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محض اپنی رضا کے لیے عقیدت نصیب فرمائیں (آمین)۔

حال ہی میں آپ کی ”تحقیقی رسائل“ کی جلد نمبر ۱۲، ۱۳ شائع ہونے کی اطلاع بذریعہ ”ماہنامہ التبلیغ“ ہوئی، تو بڑے شوق و ذوق سے منگوائیں، بارہویں جلد کے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو بے چینی و اضطراب بڑھ گیا، اور گرد و پیش میں بہت سے فتنے امنڈنے کے خطرات محسوس ہونے لگے ہیں۔

حضور والا! سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ علمائے کرام کا علمی حد تک اختلاف ہوتا ہے، کوئی قابلِ مذمت نہیں، لیکن ایسا انداز اختیار کرنا، جس سے اکابر پر حرف آئے، یقیناً لمحہ فکر یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہے ہیں، جس طرح تالیفی سلسلہ جاری ہے،

سو فیصد اتفاق نہ سہی، پھر بھی فکری و اصلاحی پیغام تو پہنچ رہا ہے، لیکن بارہویں جلد لکھ کر تو آپ نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے، اگر یہ کتاب ادھر ادھر پھیلی، تو اس کے نتائج کا آپ تحمل نہ کر سکیں گے، اور نہ آپ کے وہم و گمان میں ہوگا کہ یہ کیا طوفان پیدا کرے گی، ہاں سوائے اس کے کہ آپ کسی کے ہاتھوں شعوری طور پر استعمال ہو رہے ہوں، تو اور بات ہے (پھر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا) بے ادبی معاف، کہیں آپ فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں؟

اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کے رفقاء سے بڑے اچھے کام لے رہے ہیں، یہ کتاب لکھ کر آپ نے اپنے خلاف اپنے رفقاء اور خاص کر علمائے دیوبند کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے، یہ کتاب علمائے دیوبند کے خلاف ایک مسئلہ کھڑا کر دے گی۔

علمائے دیوبند اپنی بعض عبارات کے جواب دے کر گویا فارغ ہوئے کہ اس وقت وہ طوفانی لہریں کسی حد تک تھم گئی ہیں، لیکن آپ کا اس مسئلہ پر اس شدت سے اظہار خیال ایک طوفان سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی حفاظت فرمائیں۔

یہ بات نہیں کہ اس مسئلہ پر کلام کیوں فرمایا؟ علمی انداز سے پہلے بھی اس پر کلام ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، جیسا کہ متکلم اسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز مسلم کی شرح ”فتح الملہم“ میں کلام فرمایا، لیکن کس حسن ادا سے اس معرکہ کو سر کر لیا اور قیامت تک اس عنوان سے جو فتنے اٹھ سکتے تھے، اُن کا قلع قمع کر دیا، اور اہل علم پر اس مسئلہ کی نزاکت کو واضح کر دیا۔ الا بخیر اولیٰ و اسلم۔

(حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت مولانا عزیز گل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر طالب علم کو اپنی درس گاہ پر ناز ہوتا ہے، لیکن علامہ اس شان کے

عالم تھے کہ اُن کی درس گاہ کو اُن پر ناز تھا)

اس مسئلہ میں اکابر کا یہ طرزِ عمل ہے، جبکہ آپ نے چھ سو صفحات اس پر لکھ ڈالے، شاید اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں یہ پہلی ضخیم کتاب ہوگی، جس میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اس قدر سخت انداز اختیار کیا گیا ہے، حضرت آپ کی اس تحریر کی وجہ سے ایک بڑے طبقے کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔

حضور والا! ملکی حالات جس بحرِ ان کا شکار ہیں، اور جس تسلسل سے مذہبی طبقات کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اطہرہ جملہ کفار کی گستاخیوں سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کفر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟

مفتی صاحب! ملکی حالات پر گہری نظر رکھیے، اور اپنے مسلک پر بھی رحم کا معاملہ کیجیے، کیا ایسا تو نہیں کہ پس پردہ کوئی اور عوامل ہوں، اور آپ کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہو، ماضی کے حالات اس پر شاہدِ عدل ہیں کہ بعض شخصیات شعوری، یا غیر شعوری طور پر اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں کھلونا بنے، جب ان بے رحم عناصر کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، تو ٹشو پیپر کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے، کیا آپ شعوری، یا غیر شعوری طور پر کسی کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے؟ اگر ایسا نہیں، تو پھر بھی شدت ہے، ایسے حساس مسئلہ پر اعتدال قائم رکھنا چاہیے تھا۔

مفتی صاحب! آپ نے کتاب لکھنے کا سبب یہ بتلایا کہ اس مسئلہ پر ایک مولوی صاحب کسی مسجد میں اظہارِ خیال فرما رہے تھے، اس کی اطلاع آپ کو دی گئی، یا سائل بن کر کسی نے آپ سے سوال کیا، تو آپ بغیر سوچے سمجھے، اس میدان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس معرکہِ خاردار کا فاتح بننے کی ناکام کوشش کی

(نا کام فاتح اس لیے کہ آپ کو دلائل کی مضبوطی پر اعتماد ہے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ مستقبل بتائے گا)

علمی حلقوں میں اس مسئلہ پر صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھیں، اکثر روٹی، کپڑا، مکان والے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور امت کو ایسے مسائل میں الجھاتے ہیں، جس مسجد کا مولوی اس مسئلہ پر کلام کر رہا تھا، اس کا علمی مقام کیا تھا؟ کیا اس درجہ کا عالم تھا کہ اس کا جواب دیا جاتا؟ چلو کلام کر رہا، غلط سہی، یا درست، اس کا بیان تو اس کے مقتدیوں تک محدود تھا، اور آپ کا جواب صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں جائے گا، اب یہ کیا گل کھلاتا ہے، خدا اس امت پر رحم کرے، جس کی ضعف سے پہلے ہی کمر ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے۔

عزت مآب مفتی صاحب! آپ نے لکھا کہ اس مسئلہ کی وجہ سے اکابر پر طعن و تشنیع ہو رہی تھی، چند وہ حضرات جو علمی حلقوں میں شہرت کے حامل تھے، اُن کا دفاع، جبکہ ردِ عمل میں کثیر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنوانا کون سا عدل ہے، بالفرض چند اسلاف پر طعن ہو رہا تھا، آپ کے لکھنے سے بند ہو جائے گا، یا اس میں مزید اضافہ ہوگا؟

اگر ان علمی حضرات کو بھی اس معاملہ میں معاف نہیں کیا گیا، اور اُن شخصیات کو ابنِ عربی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے اور علمی حلقوں نے برداشت نہیں کیا۔

تو عام لوگوں جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھا اور کرنے کو تیار رہتے ہیں، وہ اس بات کو برداشت کریں گے، یا آپ ان کو یہ بات سمجھا سکیں گے؟

کیا اس ملک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کی ذاتِ قدسیہ محفوظ ہے؟ کیا اُن پر زبانِ طعن دراز نہیں کی جا

رہی؟ کیا ہماری بعض علمی شخصیات ان سے زیادہ ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعتِ مقدسہ، یا خاندانِ مقدس سے زیادہ ہیں، اگر دفاع کرنا ضروری ہے، تو پہلے اس مورچہ کا سپاہی بننے کی ضرورت ہے۔

آقا نبی محترم ﷺ ہم تیرے غلام ہیں

جو بھی تیرے غلام ہیں، ان کے بھی ہم غلام ہیں

ناموسِ مصطفیٰ ﷺ کا تقاضا ہے ان دنوں

مہر و وفا کے نام پہ گردن کٹائے جا

ہم اکابر کے کفش بردار تو اس وجہ سے ہیں کہ وہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر فدا تھے، کیا آج آزادی اظہار رائے کی کمینگی کے عنوان پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں؟ مجلسِ عزاداری کی چھتری کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زہر نہیں اُگلا جا رہا؟ کیا بعض شخصیات کا دفاع ضروری ہے، یا دین کی بنیادوں اور نظریات کا دفاع ضروری ہے، ہمارے اکابر فتنے دباتے آئے، اور ان کے سامنے سینہ سپر رہے، فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنے، لہذا استدعا ہے، یہ امت پہلے پریشان حال ہے، مزید اس کی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب نہ بنے۔

نہ دلیل ہے، نہ وکیل ہے، رحم کی اپیل ہے۔

حضرت مفتی صاحب! کون سا مسئلہ تھا، جس پر ہمارے اکابر نے کلام نہیں فرمایا؟ خود آپ کی کتابیں ان کے حوالوں سے بھری پڑی ہیں، اگر یہ مسئلہ بھی اس قدر اہم ہوتا، تو کیا اس پر اظہارِ خیال نہ کرتے؟

ہمارے اکابر اعلیٰ درجہ کے متقی، باادب تھے، اور زمانوں کی چلتی لہروں کی روانیوں پر نظر رکھنے والے اور نباؤں دہرتے، ان کو بھی دیکھتے کہ اس مسئلہ میں ان کا موقف

کیا ہے؟

جہاں صرف علمی پندار، عجب اور اپنی رائے پر اصرار ہو (یا اپنے آپ کو جبری سمجھا جائے کہ جن مسائل پر دوسرے علماء، حد اعتدال قائم رکھتے ہیں، ہم وہاں بھی کلام کرنے سے نہیں گھبراتے)

کہ کسی بڑے سے اس بارے میں مشورہ بھی نہ لیا جائے، جب بندہ طے کر چکا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو بھلا ایسوں کو کون روک سکتا ہے؟

میرا اللہ گواہ ہے کہ لکھتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ تکلیف آنے والے کسی طوفان سے زیادہ نہیں، اللہ کرے، سلسلہ یہیں رُک جائے، ورنہ بڑے امتحان ہیں۔

حضرت مفتی صاحب! آپ کی مشاورتی کونسل بھی اپنی رائے کے اظہار میں آزاد نہیں ہے، بلکہ برائے نام ہے، یا غلام ہے، جیسے پہلی تمام کتابوں پر اُن کے نام ہیں، اس بار ہویں جلد پر بھی اُن کے نام درج ہیں، کیا ان تمام افراد میں آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے؟ جو آپ کو روکتا، یا کم از کم بارہویں جلد پر اپنا نام درج نہ کرواتا، اس لیے کہ اگر آپ بہت سے امور و مسائل میں دوسرے علماء سے اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کی کونسل میں ایک بھی رجلِ رشید نہ تھا، جو اس کتاب کی اشاعت ہی میں اختلاف کر لیتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہری، گوگلی، کونسل ہے، اصل بادشاہی، یا شاہی آپ کی ہے، ورنہ فقہ اکیڈمی (انڈیا) میں ایک مسئلہ پر کتنی مخالف آراء آ جاتی ہیں، وہ اُن کو بھی درج کرتے ہیں۔

ہمارے اکابر کا طرزِ عمل، احتیاط و ادب: ہمارے اکابر بڑے ادب والے، عاشق صادق ہیں، ایسے مسائل میں طویل کلام نہیں کیا، بلکہ بڑے مختاط انداز میں کلام کر کے، مسافروں کی طرح اگلی منزل کی جانب چل پڑے۔

ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب نور اللہ مرقدہ تلمیذ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ (فاضل دیوبند 1938ء) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بھی بڑے ادب سے لیتے تھے، درس قرآن میں جب اس مقام پر پہنچے، تو کیفیت بدل گئی، رقت طاری ہو گئی، بہت زور دے کر فرمایا، ایمان کی قدر کرو، قدر کرو، ورنہ اتنی قربانیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت دائمی خواجہ ابی طالب کو حاصل نہ ہو سکی، ادب کی وجہ سے خواجہ ابی طالب فرمایا کرتے تھے۔

مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالستار تونسوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب کسی صحابی کی کسی خطا کا کوئی واقعہ بیان کیا جائے، اور عوام کے ذہن میں شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر یوں کہا کرو کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں کیا۔

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں (بخاری شریف کی شروحات کے حوالے سے) ایک قسط وار مضمون حضرت مولانا محمد عمر فاروق لوہاروی کا شائع ہوا، ایک عظیم محدث حضرت مولانا شبیر الحق صاحب مدظلہم (خیبر المدارس، ملتان) سے اس کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے بڑا علمی اور تاریخی مضمون لکھا ہے، جہاں جہاں سہو ہوا تھا، انہوں نے نشان دہی کی، اور اب اس موضوع پر ایک رسالہ بھی شائع کر دیا، انہوں نے میری مکمل بات اطمینان سے سنی، اور پھر اس پر دو واقعات سنائے، اور آخر میں فرمایا اس طرح کرنے سے اکابر پر بد اعتمادی و بدظنی ہوتی ہے، جس مقام پر سہو ہو، وہیں نشان دہی کر دی جائے، الگ سے رسائل اس پر شائع نہیں کرنے چاہئیں۔

جب موجودہ اکابر بوجہ ادب کے بڑے اکابر کے بارے میں ایسی عمدہ آراء و

خیالات رکھیں، اور ان کی عظمت کا لحاظ رکھیں، تو خود رحمت کائنات کی نسبتوں کا ہمیں کیسے خیال نہیں رکھنا ہوگا؟ یہ بھی تو قابلِ غور ہے۔

اگر کسی شخص کو لوگ بڑا عالم کہیں، اور اس کے سامنے اس کے والد گرامی کو خدا نخواستہ اُن پڑھ، گنوار اور جاہل کہیں، اور یہ حقیقت بھی ہو، تو یقیناً اس عالم کو ناگوار ہوگا، ایسے ہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں، تو ان کی نسبت امت، ایسی باتیں جو انتہائی سخت الفاظ پر مبنی ہوں، کیسے برداشت کرے گی۔

(جبکہ عافیت کی راہ بھی موجود ہے: قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذا المسئلة الا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها، أو يسئل عنها في القبر، أو في الموقف، فحفظ للسان عن التكلم فيها الا بخير أولى و أسلم) (فتح الملبم: ۱/۵۳۶)

علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا: بعض محققین کا قول یہ ہے کہ اس مسئلہ کا ذکر، خاص ادب کے ساتھ کرنا مناسب ہے، اور یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن سے ناواقف ہونا نقصان دہ ہو، یا اس کے متعلق قبر، یا آخرت میں سوال کیا جائے (تحقیق رسائل: ۱۲/۶۲۰)

علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں نفیاً و اثباتاً تعرض سے سکوت کیا جائے (تحقیق رسائل: ۱۲/۶۱۵)

حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مستقل رسالہ ”نقدیس والدی المصطفیٰ ﷺ“ بھی لکھا ہے۔

محدث و فقیہ حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ (ملتان) نے بھی ایک رسالہ ”رحمۃ للعالمین ﷺ کے والدین جنتی ہیں“ لکھا ہے، جو مکتبہ حقانیہ نے

شائع کیا ہے۔

پھر بھی جواب یہی ہو کہ دلائل ہیں؟ تو یہ دلائل کیا آج سے قبل نہ تھے، کیا کہیں کسی غار میں پوشیدہ تھے، اور آج آپ کے سامنے آ گئے، جو پہلے لوگ نہ پاسکے تھے، جن اکابر کے آپ نام لیا ہیں، ان کے مقام و ادب کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھتے؟ حضور والا! کتنے بڑے بڑے جبال العلم گزر گئے، اور کسی مسئلہ میں دلائل کا زور ایک طرف، انفرادی، یا تحقیقی رائے الگ ہوتی، لیکن امت کے اتحاد و اتفاق کی خاطر وہ نجی مجالس تک ہی محدود رہتی تھی۔

محمدؐ العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے حضرات کے اس سلسلہ میں نام شمار کرائے جاسکتے ہیں، امت کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایسے مسائل کو ہم دل و دماغ میں لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں، اور اس کا اظہار تقریر یا تحریر نہ کریں۔

مسئلہ ہذا اور علمائے کرام کے مواقف: حضور والا! کم از کم یہ تو حقیقت ہے کہ مسئلہ ہذا میں تین آراء ہیں، تینوں آراء علمائے امت کی ہیں، رائج مرجوح کا مسئلہ اپنی جگہ کہ کس کے دلائل وزنی ہیں، یا کس کا رجحان کن دلائل کی طرف ہے، لیکن اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سکوت، یا ناجبی ہونے کا عقیدہ بھی علمائے امت نے بیان کیا ہے، آپ نے اس معاملہ میں سخت ترین موقف اپنایا، جو آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے، سب علمائے دیوبند، یا سب اسلاف کا نہیں ہے؟

اسی کتاب میں آپ نے ناصر البانی کی کچھ تحریروں سے یہ بھی ظاہر کیا کہ اس سے حدیث کا انکار لازم آتا ہے، یعنی جو موقف آپ کا ہے، اگر اس کو رائج نہ مانا جائے، تو انکار حدیث لازم آئے گا، لہذا ضروری ہوا کہ جو موقف، رجحان آپ کا

ہے، اسی کو نہ ماننے کی شکل میں ہم دائرہ اسلام سے بھی شاید نکل جائیں، یہ بھی وضاحت طلب بات ہے کہ آپ ان کے بارے آئندہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیا یہ عقیدہ قطعی عقیدہ ہے، اگر قطعی ہے، تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ کی تحریر سے تو یہی عیاں ہوتا ہے کہ یہ قطعی ہے، اگر قطعی نہیں، تو اس سے کم درجہ بھی نہیں ہے؟ اگر قطعی نہیں، تو وضاحت ہونی چاہئے؟ آپ نے اپنی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ پہلے میری بھی رائے دوسری تھی، اب خالی الذہن ہو کر مطالعہ کیا، تو رائے بدل گئی۔

آپ نے یہ بھی لکھا کہ مطالعہ کے دوران، یا دلائل کو جمع کرنے کے بعد مجھے خود معلوم نہیں ہوتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، دلائل کے قائم ہونے کے بعد رائج رائے کو اختیار کر لیتا ہوں، اور تقلیدی رائے کو ترک کر دیتا ہوں (تمام عقائد و احکام میں یہی طرز اپنائیے، نتائج سامنے آ ہی جائیں گے) آپ کی یہ بات نتائج کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم مجتہد بن جائیں، اور تقلید کو ترک کر دیں، اب ترک تقلید امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، یا ترک تقلید سے اکابر مراد ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشارہ اکابر کی طرف ہے، یہ بھی مجتہدانہ مزاج کی دلیل ہے، ہمارے اکابر تو ایسا راستہ اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں، کیا ہمارے اسلاف نے اس مسئلہ پر کوئی کلام نہیں فرمایا کہ اب آپ کو ضرورت پڑی، حتیٰ کہ تقلید اور عدم تقلید کے خیالات آپ کے ذہن میں ابھر کر تحریر کا روپ دھار گئے۔

اس معاملہ میں آپ کی مثال حضرت مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی جیسی ہے کہ انہوں نے واقعہ کر بلا کو ایک افسانہ بنایا، اور لکھا کہ ”واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر نئے مطالعے کی روشنی میں“ یہاں آپ کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے، دلائل کے بعد

تقلیدی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں، تو گویا آپ کے جن اکابر، اسلاف نے عافیت و اعتدال کا راستہ اختیار کیا، وہ غلط تھا، وہ ان دلائل پر غور نہ کر سکے، اب آپ نے ان پر غور کیا، اور نئے مطالعہ کی روشنی میں آپ پر نئے انکشافات ہوئے، اگر امت کو ان سے آگاہ نہ کیا جاتا، تو روزِ محشر آپ ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے، لہذا اس کا اظہار ضروری تھا، سو آپ نے کر دیا۔

(اے کاش! آپ اپنی کتاب میں شیخ فاضل انصاری کی بات سے ہی سبق لے لیتے ”البدور الانور فی شرح الفقہ الانور“ کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ ”فلیس فی ذکر هذا الأمر فی ذاته ثواب، والا فی ترکہ عقاب او عتاب“)

شیخ فاضل کا مکمل رسالہ تو آپ کے کام کا تھا، مگر اتنا کچھ لکھنے کے بعد ان کی آخری نصیحت کو آپ نے قابلِ اعتنا نہ سمجھا، اس پر بھی اپنے ریماس دے ہی دیئے، کیونکہ نئے مطالعہ کی روشنی میں آپ ایک نئی کتاب، امت کو دینے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔

پھر جب آپ پر سوال کیا جائے یہ تمام علمائے دیوبند کا مسلک نہیں، تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ میری رائے ہے، لیکن آپ خود دیوبندی نسبت سے مشہور ہیں، اگر آپ فاضل دیوبند بھی ہوتے، تو بھی قدیم فضلائے دیوبند کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اگر یہی تنگ نظری قائم رہی (آپ حنفی ہونے کے باوجود عام کتب میں بھی ائمہ اربعہ کے دلائل جمع کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب و مفہوم ہے، آپ ہی جانتے ہیں، عام قاری اس سے مطمئن ہونے کے بجائے خلیجان کا شکار ہو جاتا ہے) بقول آپ کے، مطالعہ کے بعد میں تقلیدی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں، تو مفتی صاحب غیر تقلیدی رائے والے بہت آگے نکل

جاتے ہیں، ایسی باتیں آزاد رائے، گمراہ کن فکر کے طحسین، اگر کہیں، تو انہیں زیبا ہے، آپ کے ساتھ یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں، آپ کے اس جملہ کو فاسد فکر کے لوگ لے اڑیں گے، بطور ہتھیار کے آپ کے، اور آپ کے اسلاف کے خلاف استعمال کریں گے۔

البتہ غامدی، عثمانی، ناصری فکر کے لوگ یہ باتیں کریں، تو کون شکوہ کر سکتا ہے، اس دین کا محافظ چونکہ اللہ عز وجل ہے، بڑے بڑے اکابر سے نسبتوں کے باوجود، امت کی فکر سلیم نے فتنوں کی تخم ریزی کرنے والوں کے افکار و نظریات کو بھی کوئی توجہ نہ دی، الحمد للہ۔

ہمارے اکابر اور مسئلہ ہذا: شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

فافہم، و بالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذا المسئلة الا مع مزيد الأدب، و ليست من المسائل التي يضرب جهلها، أو يستل عنها في القبر، أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها الا بخير أولى و أسلم (فتح الملهم: ۵۳۶/۱، باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار)

شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ الوداع میں مقام حجون میں رنجیدہ غمگین اترے (پھر اللہ نے جتنا چاہا، ٹھہرے رہے) جب واپس آئے، تو مسرور تھے، اور مسکرا رہے تھے، میں نے اس کا سبب دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ سے

درخواست کی کہ میرے والدین کو زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو زندہ کر دیا، اور وہ مجھ پر ایمان لائے، اور پھر وفات پائے (ناسخ الحدیث و منسوخہ لابن شاہین، رقم الحدیث: ۶۵۶، باب فی زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ)

اس روایت کو علامہ سیہلی رحمہ اللہ (۵۰۸ھ.....۵۸۱ھ) نے ”روض الانف“ میں ذکر کیا، اور کہا کہ اس روایت کی سند کے راوی مجہول ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ بہت ضعیف ہے، مگر موضوع نہیں، اور فضائل و مناقب میں ضعیف حدیث کی روایت جائز ہے۔

شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (۸۴۹ھ.....۹۱۱ھ) اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احیاء ابون کی حدیث کے بارے میں حضرات محدثین کے تین قول ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۱۰ھ.....۵۹۷ھ) اور ابن دحیہ رحمہ اللہ کہتے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ (۶۱۴ھ) کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے (نیز ابن حجر مکی، اور حافظ ناصر الدین رحمہ اللہ دمشق بھی صحیح قرار دیتے ہیں: راقم) علامہ سیہلی رحمہ اللہ (۵۰۸ھ/۵۸۱ھ) اور ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۷۴ھ) فرماتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، حضرات اہل علم تفصیل کے لیے زرقانی کی مراجعت کریں (شرح مواہب: ۵/۱۸۳)

جس میں احیاء ابون کی حدیث پر مفصل کلام کیا، اور اس زمانہ کے کسی علامہ کی درایت، محدثین کی روایت اور درایت کے سامنے قابل التفات نہیں۔ حافظ شمس الدین محمد بن ناصر دمشقی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔

حیا اللہ النبی مزید فضل
علی فضل و کان بہ رؤفا
لا ایمان بہ فضلا لطيفا

حیا اللہ النبی مزید فضل
فاحیا امہ و کذا اباه

فسلم نالقدیم بذقادر وان كان الحديث به ضعيفا

(زرقانی، شریح مواہب: ۱۸۵/۵)

اور اسی کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، چنانچہ ایک طویل قصیدہ میں فرماتے ہیں:

وجماعة ذهبوا الى احياءه ابويه حتى آمنوا لا تخرفوا

وروى ابن شاهين حديثا مسندا في ذلك لكن الحديث مضعف

(زرقانی، شرح مواہب: ۱۸۷/۵) (سیرت مصطفیٰ ﷺ: ۳/۲۸۳۲۸۰۳۳)

خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے:

آپ نے اپنی کتاب میں بڑے بڑے حضرات کے نام لکھے ہیں، جن کا موقف آپ والا نہیں ہے، مثلاً علامہ قرطبی، علامہ ابن عابدین شامی، علامہ زبیدی، ابن حجر شافعی، علامہ بیجوری، علامہ بہاؤ الدین، علامہ آلوسی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ادب کے دو حوالے، اس کے باوجود آپ کا سفر نہ رکا، بلکہ برابر جاری رہا، آپ کے دلائل ان تمام اکابر کے خلاف ہیں، تو مقابلہ تو شروع ہو گیا، اب بعض علماء (بلکہ عوام میں بھی) اضطراب پیدا ہوگا، یا آپ کے ہم نوا بنیں گے، تو قدیم بزرگوں کے؟ پھر اس کا حاصل۔۔؟ ملا علی قاری نے بھی یہی کام کیا، کیا اس کے بعد سب علماء ان سے متفق ہو گئے؟ کہ آپ نے پھر اس مسئلہ کو نئے انداز سے اٹھانے کا عندیہ دے دیا، حتیٰ کہ آخر میں علامہ انور شاہ رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو بھی پیش کیا، لیکن ان کا انداز آپ والا تو نہیں ہے۔

اے کاش! آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے نام سامنے آجانے کے بعد اس طویل سلسلہ کو ترک کر دیتے، پھر بذل کی عبارت کو بطور رجحان کے اپنے حق میں

پیش کیا، امام بیہقی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا علمی محاکمہ قائم فرمایا۔
آپ نے لکھا: ”لیکن نویں صدی کے آخر میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے
برعکس حکم لگایا، جس کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ امام بیہقی رحمہ اللہ سے زیادہ نہیں
ہے۔“ (تحقیقی رسائل: ۱۲/)

آپ اپنی عبارات میں مسلم شریف کی حدیث کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا
کلام پیش فرماتے رہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی فتح الملہم کو
متن میں جگہ بھی نہ دی کہ حضرت رحمہ اللہ نے اس مقام پر کیا کلام کیا؟
اگر آپ کو ناگوار نہ ہو، اور کوئی سائل سوال کر دے کہ آپ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور
امام بیہقی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کو تو تول رہے ہیں، کیا آپ حضرت علامہ شبیر
احمد عثمانی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کے ہیں؟ اگر اس حدیث پر گزرتے ہوئے،
اس مسئلہ کی حساسیت کو انہوں نے پیش نظر رکھا، اور احتیاط کا درس دیا، تو آپ نے
اس پہلو کو نظر انداز کیوں کیا؟ کیا آپ کا علم ان سے زیادہ ہے، کیا آپ کا تقویٰ
ان سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی احتیاط ان سے زیادہ ہے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ
اور امام بیہقی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ناپا جا رہا ہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی
رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ بھی ملحوظ خاطر رکھتے کہ اس مقام پر علامہ صاحب رحمہ اللہ
کس احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں؟

یقیناً ان کی رائے، ان کی شرح، ان کا بیان حرزِ جان بنانے والا، اور امت کے حق
میں اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے والا، نیز افتراق، انتشار سے محفوظ راستہ کی
نشاندہی تھی، اے کاش! تھوڑے لمحات کے لیے آپ غور کر لیتے، یا آئندہ غور و
خوض کا موقع مل جائے، تو امتِ محمدیہ پر شفقت ہوگی۔

حضرت مولانا محمود آلوسی رحمہ اللہ (۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:

واستدل فی الآیة علی الایمان ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم کما
ذهب الیہ کثیر من أجلة اهل السنة و أنا اخشی الکفر علی ما
يقول فیہما رضی اللہ عنہما علی رغم انف علیّ القاری و أضر به
بضد ذالک الا أنى لا اقول بحجیة الآیة علی هذا المطلب (روح

المعانى: پ ۱۹/۱۳۸)

سورہ عبس کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

ولا ینبغى أن یلتفت الیہا کما لا یخفى' والذى أدين اللہ تعالیٰ به
نجاۃ ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقد ألفت رسائل فی ذالک
رغما لأنف علیّ القاری ومن وافقه..... الخ (روح المعانى: سورہ عبس،
پ: ۳۰)

حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں:

وقد صنف سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فی اثبات ایمان آباء النبی
صلی اللہ علیہ وسلم، اجمالا، تفصیلا کتابا و ذکر فیہ ماله و ما
علیہ ولخصت منه رسالة فلیرجع الیہا (تفسیر مظہری: پ ۱۹، سورۃ
شعراء)

حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مستقل رسالہ ”تقدیس والدی
المصطفیٰ ﷺ“ بھی لکھا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا واقعہ: ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ
کے زمانے میں شام کے ایک علاقے میں ایسے آدمی کو عامل بنادیا، جس کا باپ
”منائیہ“ کی عورتوں سے زنا کیا کرتا تھا، یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز کو پہنچی، تو
انہوں نے اس شخص کو فرمایا کہ تجھے اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تو نے ایک

ایسے آدمی کو مسلمانوں کے علاقہ میں سے ایک علاقہ میں عامل بنادیا، جس کا باپ ”منادیہ“ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس شخص نے جواب میں کہا کہ:

أصلح الله أمير المؤمنين وما على ما كان أبوه كان أبو النبي (صلى الله عليه وسلم) مشركاً۔

”اللہ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے، میرے اوپر اس میں کیا حرج ہے، اس کے باپ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی تو مشرک تھے۔“

اس شخص کو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ”آؤ“ پھر اپنی گردن جھکالی، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ میں اس کی زبان کو کاٹ دوں، کیا میں اس کی گردن اڑا دوں، پھر عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ”أقد جعلت هذا عدلاً للنبي صلى الله عليه وسلم“ کیا تو نے اس (عامل بنائے گئے) آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیا؟ جب تک تو زندہ رہے، مجھ سے کوئی کلام مت کرنا۔

ایک دوسری روایت جو ابن عساکر نے نقل فرمائی ہے:

”حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں شخص جو کہ ہمارا عامل ہے، کا باپ ”زندیق“ تھا، تو سلیمان بن سعد نے کہا کہ ”وما يضرک يا أمير المؤمنين كان أبو النبي (صلى الله عليه وسلم) كافراً فما ضره“۔

اے امیر المؤمنین! اس میں آپ کو کوئی ضرر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تو کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ضرر پہنچا؟

اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ شدید غصے میں آ گئے، اور فرمایا کہ:

”ما وجدت له مثلاً إلا النبي (صلى الله عليه وسلم) فعزله“۔

تجھ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی پیش کرنے کو ملی ہے، پھر حضرت عمر بن

عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد کو معزول کر دیا۔
اگر سوچا جائے، تو دوسرا نتیجہ بھی نکلتا ہے:

جب ایک حقیقت تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سزا کیوں دی؟
بقول آپ کے حقیقت کے باوجود ناراض ہو رہے ہیں، تو اپنے زمانے میں وہ اس
پر دلائل قائم کر دیتے، آخر اس مسئلہ میں کوئی راز پنہاں تھا، تبھی تو ناراض ہوئے؟
اگر یہ بات کہنا جرم یا بے ادبی نہ تھی، تو ان کو سزا کیوں دی گئی، لہذا آپ بھی غور
کر لیتے؟

چند تاریخی حقائق: حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر کے بارے میں کچھ تاریخی
حقائق بھی پیش نظر رکھیں:

”جب حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب قربانی سے بچ گئے، تو والد گرامی قدر نے
قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبدمناف کی صاحب زادی آمنہ بی بی جو قریش
کے تمام خاندان میں ممتاز تھیں، سے شادی کر دی، شادی کے کچھ عرصہ کے بعد
آپ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، واپسی پر مدینہ پہنچے، تو بیمار ہو گئے،
بالآخر اسی بیماری میں انتقال ہو گیا، اور مدینہ طیبہ میں دفن ہوئے (طبقات ابن سعد،
عنوان عبدالمطلب)

آپ کی قبر مدینہ منورہ میں چودہ سو سال سے مرجع خلافت بنی رہی، گزشتہ سال
جب سعودی حکومت نے مسجد نبوی شریف کے توسیعی پروگرام کے باعث آپ کی
قبر اکھاڑی، تو میت صحیح سالم تھی، آپ کی قبر کے قریب ہی دو صحابہ رضی اللہ عنہم
اجمعین کی بھی قبریں تھیں، ان کی میتیں بھی بالکل محفوظ نکلیں، ان میتوں کو جنت
الْبقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا، جنوری 1978ء میں پاکستانی اخبارات میں یہ خبر
شہ سرخیوں سے شائع ہوئی تھی (تاریخ مکہ المکرمہ، جلد اول، ص ۱۸۲، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

مورخ اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب زید مجدہ نے بھی اس پر تھوڑا اشارہ کیا۔

”حضرت عبداللہ ایک ماہ کی بیماری کے بعد وفات پا چکے تھے، اور انہیں نابغہ جعدی کے احاطے میں دفن کر دیا۔

(البدایۃ و النہایۃ، ۳/۳۸۲، دار الہجر، الکامل فی التاریخ، ۱/۷۱۲، ۷۱۳)

مولانا حاشیہ دے کر مزید لکھتے ہیں:

”راقم نے بعض ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ کی قبر کئی سال پہلے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے دوران میں دریافت ہوئی تھی، مگر عوام کے فتنے میں پڑ جانے کے خوف سے قبر کے مقام کو مخفی رکھا گیا (واللہ اعلم) (تاریخ امت مسلمہ، ۱/۱۳۱)

آپ کا ان علماء پر نقد جو آپ کے فکری ہم نوا نہیں:

(۱) ابو مطیع حکم بن عبداللہ بنی (م ۱۹۸ھ) کے نسخہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں (ابتداء ہی سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے)

(۲) علامہ قلاباؤی رحمہ اللہ (۳۸۰ھ) کے استدلال سے آپ متفق نہیں ہیں (تحقیقی رسائل: ۱۲/۲۴۱)

(۳) فقہ اکبر کے حوالے سے جو علماء اس عبارت کے الحاقی ہونے کے قائل ہیں، جیسے شیخ الاسلام السیو ری رحمہ اللہ (۸۲۵ھ) علامہ کوثری رحمہ اللہ (۱۳۷۱ھ) وغیرہ، ان کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔

اور جو حضرات اس عبارت کو فقہ اکبر کی عبارت مان کر اس کی شرح کرتے ہوئے، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی شرح سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، جیسا کہ علامہ بہاؤ الدین نے اپنی شرح ”القول الفیصل“ میں لکھا ہے (تحقیقی رسائل: ۱۲/۳۸۴)

آپ کو علامہ بہاؤ الدین رحمہ اللہ (۹۵۶ھ) کی تشریح سے اتفاق نہیں ہے، آپ طے کر چکے ہیں کہ اس مسئلہ کو قطعی بنانا ہے۔

(4) امام طحاوی رحمہ اللہ کا کلام ایک آیت کے تحت پیش کیا، اس میں بھی قطعی طور پر عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا؟

(5) علامہ حلبی رحمہ اللہ (۹۴۵ھ) کا (ناجی ہونے کے قول کو) نو ایجا د قول قرار دینا، حالانکہ ان کا اپنا قول ہی نو ایجا د ہے، کیونکہ ان سے قبل ان احادیث و روایات پر کلام ہوتا آیا ہے۔

ان سے قبل علامہ بیجوری رحمہ اللہ (۸۲۵ھ) فقہ اکبر کی عبارت کو مدسوس قرار دے چکے ہیں۔

ابن عربی رحمہ اللہ بھی اس مسئلہ پر سخت کلام کر چکے۔ اس سے قبل علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابوین شریفین والی حدیث کو ضعیف قرار دے چکے، مگر موضوع نہیں کہا ہے۔

تو پھر یہ دسویں صدی میں نیا قول کیسے ہوا؟ کبھی آپ کی کتاب سے عیاں ہوتا ہے کہ ایک شافعی عالم (علامہ سیوطی رحمہ اللہ) کی کتاب کو شہرت ملی، لیکن ایک حنفی عالم (ملا علی قاری رحمہ اللہ) کی کتاب مستور رہی (مفہوم)

کیا یہ مسئلہ احناف و شوافع کے درمیان اختلافی ہے، اگر ایسی بات نہیں، تو اس قسم کی بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟

اس مسئلہ میں تو حنفی عالم، حنفی عالم سے اختلاف کر رہا ہے، جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اور حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، حضرات، ملا علی القاری رحمہ اللہ سے متفق نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو حواشی لکھنے پڑے کہ علامہ شامی

سے موافقت نہیں ہو سکتی۔

علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ کو کتاب میں غالی، یا غلو کرنے والا لکھا گیا، شاید ان کی اس عبارت کی وجہ سے:

”و لا ينبغي أن يلتفت إليها كما لا يخفى والذى أدين الله تعالى به
نجاة أبويه ﷺ و قد ألفت رسائل في ذالك رغما لأنف عليّ

القارى و من وافقه الخ“ (روح المعاني: سورة عبس، پ ۳۰)

منفی، مثبت دونوں میں غلو سے بچنا چاہئے، اگر علامہ آلوسی رحمہ اللہ مثبت رائے میں غالی قرار دیئے جاسکتے ہیں، تو منفی رائے میں چھ سو سے زیادہ صفحات لکھنے کی وجہ سے یہی الزام آپ کو دیا جائے، تو پھر بے جا ہوگا؟

جرح میں آپ کا انداز: جرح میں آپ کا انداز علامہ جوزی رحمہ اللہ سے کم نہیں ہے، حتیٰ کہ البانی سے بھی سخت ہے کہ ایک حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے، آپ نے اسی حدیث کو ضعیف قرار دیا، حالانکہ فضائل کی حدیث تھی، غالباً حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی ترمذی: ص ۹۵ کی حدیث ہے۔

میرے حضرت! بڑے نازک مسئلہ میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، خدا خیر کرے، اپنے بزرگوں پر اعتماد کیجیے، علمی اختلاف کو اسی حد تک رکھیے، اگر یہ باتیں عوام میں آگئیں، تو کہیں ردائیں تارتا رہ نہ ہو جائیں؟

ایک خطرناک الارم: ناصر البانی کے حوالے سے ایک باب یہ بھی کھلا کہ جو ان احادیث کو (جو آپ کا مستدل ہیں) رائج قرار نہ دے، تو اس طرح انکار حدیث لازم آئے گا، انکار حدیث کی وجہ سے کفر لازم آئے گا۔

پھر غضب یہ کہ حاشیہ میں کسی دوسری بحث کے ضمن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت ”ماہنامہ البلاغ“ کے حوالے سے بھی پیش کی کہ

انکارِ حدیث سے کفر لازم آتا ہے۔

تو اب جن علماء کا سکوت، یا ابوبن شریفین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ ہے، وہ اس کی زد میں آئیں گے، ان میں بعض تو اپنے خالقِ حقیقی کے پاس پہنچ چکے، تو کیا وہ انکارِ حدیث کے مرتکب ہوئے؟

یہ باتیں بھی قابلِ غور ہیں، یا پھر حکم کو واضح کیا جائے، تاکہ سب علماء پر عیاں ہو جائے..... احتیاط کا پہلو بہت احوط و اسلم ہے۔

دردمندانہ درخواست: مفتی صاحب! ”التبلیغ“ سے آپ کے اصلاحی پروگراموں کے بارے میں بھی علم ہوتا رہتا ہے، یقیناً جب آپ دوسرے عوام و خواص کی اصلاح کے خواہاں ہیں، تو آپ کا بھی کسی سے اصلاحی تعلق ہوگا، تو اس قسم کے مسائل پر قلم اٹھانے سے قبل ان مرشدین ہی سے مشورہ لے لیا جاتا، تو بہت مفید ہوتا، اور ہم انتشار سے بچ جاتے۔

بعض ضدی طبیعت کے افراد نے ”حدیث کلابِ حواب“ پر ناقدانہ کلام فرمایا، اور اسی حدیث کی وجہ سے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ اور دیگر علمائے کرام کے بارے میں بڑا نازیبا طرزِ عمل اختیار فرمایا تھا۔

ہمارے ایک مخلص دوست نے اس کا مدلل جواب لکھا، اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں وہ مضمون ارسال فرمایا، انہوں نے ملاحظہ فرمایا، جب اشاعت کی درخواست کی، تو منع فرما دیا کہ اس سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں (میرے علم کے مطابق انہوں نے ابھی تک شائع نہیں کیا) یقیناً مرشدین موجود ہوں، تو ان سے مشاورت ہی کر لی جائے، یا اگر کوئی مخلص دوست مشورہ دے، تو اس کو قبول کر لیا جائے، تو اس سے علمی شان بلند ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، ہوائے نفس سے کون پاک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کبھی انسانی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے

اپنا جامہ ہی اتر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوائے نفس کی غلامی سے بچائے (آمین)

خون کے دھبوں سے خدا نے ہمارا دامن پاک رکھا ہے:

مفتی صاحب! اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جہاں علم، تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمایا، وہاں افراط و تفریط سے بھی ان کا دامن بچائے رکھا، ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی مطلوب ہوتی تھی، اپنے جذبات کو قربان کر کے ملت کے لیے، جو کام بہتر ہوتا، اس کو کرتے تھے۔

حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ غالباً 1948ء کا واقعہ ہے، جب دو قومی نظریہ کا آتش فشاں پھوٹا ہوا تھا، اور ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، میں نے ایک بیان دینا چاہا، بیان اپنی جگہ صحیح تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ اشتعال میں اضافہ ہو، اور کچھ خون خرابہ ہو جائے۔

حضرت مجاہد ملت (حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ تعالیٰ) سے تذکرہ کیا، تو فرمایا:

”ہرگز نہیں! خون کے دھبوں سے خدا نے ہمارا دامن پاک رکھا ہے، آپ یہ دھبہ کیوں لگاتے ہیں؟“ (مولانا حفظ الرحمن سیوہاری ایک سیاسی مطالعہ، ص ۱۲۷)

اگر مسئلہ ہذا کو اس تناظر میں بھی لے لیا جاتا ہے، تو پھر بھی بہت اچھا ہوتا کہ اپنے اوپر، اپنے اکابر پر کیوں طوفان اٹھانا چاہتے ہیں۔

جنت میں سامنا کیسے؟ مفتی صاحب! آپ مجھے بے ادب بھی سمجھیں گے، لیکن میں نسبتِ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجبور ہوں، اپنے اکابر علمائے دیوبند، موجودہ حالات، اور آپ کے بارے میں بھی دلی قلق ہے، اور آپ کے رفقاء کے بارے میں بھی فکر مند ہوں، ایک چنگاری خرمن کو جلانے کے لیے کافی

ہوتی ہے، خدا کے لیے محفوظ راستہ اختیار کیجیے۔

حضرت امام خمینی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد پڑھا، تو آپ کے بارے میں طویل غور و فکر کرتا رہا، کاش! آپ بھی ایسا سوچ لیتے۔

حضرت امام خمینی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا:

”خدا نخواستہ میں قاتلانِ حسین میں ہوتا، اور میری مغفرت کر دی جاتی، نیز جنت میں داخل کیا جاتا، تب بھی مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرم محسوس ہوتی“ (مجمع الزوائد، ۹/۱۹۴)

آپ کی مغفرت بھی ہو جائے، جنت میں بھی چلے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر لیں:

”رضوان میاں! کعبہ بند تھا، حرم کی سجدوں اور طواف کو ترس رہا تھا، حرم مدنی میں صلاۃ و سلام بند تھا، مسجد نبوی کی نمازوں، ریاض الحجۃ کی رونقوں پر پابندی عائد تھی، مساجد مقفل تھیں، میری اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی گستاخیاں ہو رہی تھیں، کیا اس وقت صرف یہی مسئلہ اتنا اہم تھا کہ میرے والدین کو کافر ثابت کرنے پر آپ نے چھ سو (۶۰۰) صفحات کی کتاب لکھ ڈالی؟؟

ماہنامہ التبلیغ کا نیا کارنامہ: ابھی ایک مسئلہ زیر غور تھا کہ ”ماہنامہ التبلیغ“ نے دل پر ایک اور چوٹ لگا دی، بندہ اس بات کو سوچتے سوچتے تھک گیا کہ نامعلوم ہمارے حضرت مفتی صاحب کن مسائل کی تبلیغ پر شروع ہو گئے ہیں، عجب بات ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں منفی اسلوب، اور دشمنانِ دین و صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس قدر وسعتِ ظرفی: (جلد ۱۲ میں سارا زور اس پر صرف کیا گیا کہ ناجی ہونے کا قول روافض کا ہے)

اب انہیں بد بختوں کی وکالت کی جا رہی ہے، اور ان کو مسلمان ثابت کرنے پر زور

صرف ہو رہا ہے۔

جن لوگوں کے کفر پر جمہور کا اتفاق تھا، ان کو مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و ناموس پر کس قدر بے جگری سے قربانیاں دی گئیں، ان کو پس پشت ڈال کر اہل کفر کو اسلامی دہلیز میں شامل کرنے کی بے سود کوشش (الامان الحفیظ)

یہ عجب بات ہے کہ آپ کے پڑوس میں بدکلامی کے واقعات اور آپ ان گستاخوں کے دفاع میں اپنے ماہنامہ ”التبلیغ“ میں مضمون رقم فرما رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم کا مرتب کردہ ”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ ہو، تو اس کے صفحہ ۱۹، اور ضمیمہ دوم صفحہ ۵۹۵ پر شیعہ کا حکم ملاحظہ فرمائیں (کیونکہ آپ نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا ہے) نیز آپ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بڑے مضمون شائع کرتے رہے ہیں، خود شاہ صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، نیز اس فن کے مجدد و محقق حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتب بھی ملاحظہ فرمائی جائیں، نیز حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ شہید کی ”شیعہ سنی اختلافات اور صراطِ مستقیم“ بھی بظہر عین پڑھ لی جاتی۔

آپ پرانے شیعہ علماء کی کتابوں کے حوالے نقل کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ پہلو بھی قابلِ غور ہے۔

☆..... ہمارے علماء دفاعِ اسلام میں جب صلیبوں کے سامنے سینہ سپر تھے، اگر عیسائیوں کو کچھ مواد ملا، تو اسی طبقہ کی کتب سے، جنہیں آپ مسلمان ثابت کر رہے ہیں، جن کو عیسائیوں راہبوں نے اسلام کے خلاف بطور ہتھیار و دلائل استعمال کیا؟

☆..... کیا انقلاب ایران کے بعد تحریف شدہ قرآن پاکستان میں شائع اور تقسیم نہ ہوا تھا؟ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ان پر پابندی لگائی گئی تھی، اب بھی کسی نہ کسی کے پاس اس کی کاپیاں موجود ہوں گی، آپ جیسے محقق سے یہ بات کیسے پوشیدہ ہے۔

☆..... جن کی اس وقت فکر کی جارہی ہے، وہ تو وہی تحریف شدہ قرآن چھاپ چکے ہیں، شاید تلاش سے آپ کو مل جائے، اس مسئلہ میں بھی آپ عجلت سے کام لے رہے ہیں۔

کیا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کا تمام دنیا کے علماء سے لیا گیا فتویٰ، آپ کے پاس نہیں ہے؟ (روافض کے مسئلہ میں بھی قدیم و جدید کی بحث نہ چھیڑیں، ورنہ خالی الذہن ہو کر مطالعہ کریں، اور نتائج کا انتظار کریں، یا روافض کے بارے میں درجہ اختصاص رکھنے والے محققین سے رجوع کریں، تو بہت بہتر ہوگا)

والسلام

.....

(5 جمادی الاولیٰ 1442ھ / 20 دسمبر 2020ء)

مذکورہ خط پر کلام

بسم الله الرحمن الرحيم

مکرمی جناب مولوی..... صاحب زید مجدہ

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

جناب کا مذکورہ تفصیلی خط موصول ہوا، جس کو بغور ملاحظہ کیا۔

سب سے پہلے تو بندہ، جناب کا ممنون ہے کہ آپ نے اپنے خیالات اور آراء سے بندہ کو آگاہ کیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔

لیکن جس طرح جناب کا بندہ کے اختیار کردہ نقل کردہ موقف سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، اسی طرح بندہ کا بھی جناب کے اختیار کردہ موقف سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، اور علمی و اختلافی مسائل میں جب تک اختلاف، نیک نیتی کے ساتھ، اور اپنی حدود میں رہ کر ہو، تو اس میں فی نفسہ کوئی برائی نہیں ہوتی، اجتہادی طور پر اس طرح کے اختلافات ہمیشہ اور ہر دور میں ہوتے آئے ہیں، جن میں اہل علم حضرات کی طرف سے دلائل کے پیش نظر، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا گیا، اور ایک دوسرے کے خلاف آراء اور ان کے دلائل کا پُر زور انداز میں برملا اظہار کیا گیا، لیکن نکیر و تحقیر کے طرزِ عمل سے اجتناب کیا گیا۔

البتہ جو حضرات اس طرح کے علمی و اختلافی مسائل کی حقیقت و حیثیت سے آگاہ نہیں ہوئے، یا خارجی عوامل سے متاثر ہوئے، ان کے کلام میں بے اعتدالی ظاہر ہوئی، لیکن محقق و معتدل اہل علم حضرات نے حتی الامکان، اعتدال کو ملحوظ رکھنے کا اہتمام کیا، تاہم اس کے باوجود فرد بشر ہونے کے پیش نظر خطا و تسامح کا صدور، ناممکنات میں سے نہیں، اور اس خطا کے خطا ظاہر ہونے کے بعد اس کے خطا ہونے کو تسلیم و قبول کر لینا ہی حق و صواب ہے، ایسی صورت میں اس کو حق و صواب قرار دینا، پہلی خطا سے بڑی خطا ہے، جو معصیت و گناہ تک پہنچ جاتی

ہے، اور اس کا پہلی خطاء کی جنس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔
آنجنا ب نے اپنے تفصیلی خط میں بندہ کی طرف سے نصوص پر مشتمل مدلل اور باحوالہ مضمون کے مقابلہ میں معقول دلائل تحریر کرنے کے بجائے، بلا دلیل، نامعقول، اور غیر متعلقہ شبہات و اعتراضات ذکر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو علم و تحقیق کے میدان میں زیادہ کیا، تھوڑی بھی وقعت و اہمیت نہیں رکھتے، لیکن افسوس کہ آج کے علمی انحطاط کے دور میں جناب جیسے لوگوں کی طرف سے ایسی بے سرو پا، اور بے تکی باتوں کو ہی علم و تحقیق کی حدود و اربعہ خیال کر لیا گیا ہے، جس پر چپ دھار لینا، علم و تحقیق کے شعبہ کی مغلوبیت اور اس کے مقابلے میں برنگ علم، جہالت و نادانیت کے پروان چڑھنے کا باعث بن رہا ہے، اس لئے ان کو نظر انداز کرنے سے اجتناب کرتے ہوئے کلام کی ضرورت محسوس ہوئی۔

سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ محققین اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک، انسانوں میں معصوم ذات صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو یہ درجہ و مقام دینا جائز نہیں، البتہ اہل تشیع کا موقف اس سلسلے میں جدا ہے کہ وہ ائمہ اور اہل بیت کا مخصوص تصور قائم کر کے ان کو مذکورہ عظمت کے مقام پر فائز سمجھتے ہیں۔
مگر اس بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کا قول دلائل شرعیہ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، جس کی تائید بعض صریح و صحیح احادیث و روایات سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ امام طبرانی نے احمد بن عمرو بن زرارہ سے، انہوں نے زیاد بن ایوب سے، اور انہوں نے ابو عبیدہ حداد سے، اور انہوں نے مالک بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدْعُ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی کہ ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے، اور چھوڑا بھی جاتا ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (طبرانی)

علامہ بیہقی نے ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا کہ اس کو ”طبرانی“ نے ”معجم الکبیر“ میں روایت کیا ہے، اور اس کے رجال ”ثقہ“ ہیں۔ ۱۔

مذکورہ روایت کے راویوں کا ”ثقہ“ ہونا محدثین سے بھی مروی ہے۔

حضرت مجاہد سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ ۲۔

اور حضرت شعبہ کی سند سے، حضرت عکرم بن عتیہ سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ ۳۔

اور محدثین و اہل علم حضرات سے بھی مذکورہ حدیث اور روایات کے مطابق تفصیل منقول ہے، جن کے نزدیک انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور شخصیت معصوم محض شمار نہیں ہوتی، اور اس مسئلے میں اہل تشیع کا، اہل السنۃ سے اختلاف ہے کہ وہ اہل بیت اور اپنے مخصوص اماموں کی معصومیت کے قائل ہیں۔ ۴۔

۱۔ قال الہیثمی: رواہ الطبرانی فی الکبیر، ورجالہ موثقون (مجمع الزوائد، ج ۱ ص ۷۹، تحت رقم الحدیث ۸۴۰، باب الاجتہاد)

۲۔ حدثنا محمد بن أحمد بن موسى العدوی، ثنا إسماعیل بن سعید الکسائی، أخبرنا سفیان، عن عبد الکرم، عن مجاهد، قال: لیس أحد إلا يؤخذ من قوله ویترک إلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم (حلیۃ الاولیاء لابن نعیم الاصبہانی، ج ۳ ص ۳۰۰، تحت ترجمۃ ”مجاہد بن حبر“ فمن الطبقة الأولى من التابعین)

۳۔ حدثنا عبد الوارث بن سفیان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا أحمد بن زہیر قال: حدثنی أبی، ثنا سعید بن عامر قال: نا شعبۃ، عن الحکم بن عتیہ قال: لیس أحد من خلق اللہ إلا يؤخذ من قوله ویترک إلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم (جامع بیان العلم وفضله، لابن عبد البر، ج ۲ ص ۹۲۵، باب ذکر الدلیل من أقوال السلف علی أن الاختلاف خطأ و صواب، رقم الحدیث ۱۷۶۱)

۴۔ وكل أحد يؤخذ من قوله ویترک ما عدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (روح المعانی، ج ۱، ص ۷۶، سورة لقمان)

وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا شهدوا بما لا یعلمون وشهدوا بالزور الذی یعلمون أنه کذب فہم

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہاں تک کہ علامہ سیوطی، جن سے زیر بحث مسئلے میں مختلف تسامحات صادر ہوئے، اور آج تک آنجناب جیسے حضرات اس مسئلے میں ان ہی کے متبع کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. وإن الإمام الذي شهد له بالنجاة إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وإن نازعه غيره من المؤمنين أو هو مطاع فيما يأمر به طاعة الله ورسوله وفيما يقوله بإجتهد إذا لم يعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك.

فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عندهم من يجب أن يطاع في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون كما قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون لإمامهم أنه خير الخلق ويشهدون بأن كل من أتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل الجنة وهذه الشهادة بهذا وهذا هي أتم من شهادة الرافضة للعسكريين وأمثالهما بأن من أطاعهما دخل الجنة (المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرافض والاعتزال، للذهبي، ص ١٢٥، ١٢٦، الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتيان)

وما زال العلماء الاقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهداهم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ج ٣، ص ٣٠٣، تحت ترجمة: هشام بن عمار السلمي، رقم الترجمة ٩٢٣٢)

وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم (شرح صحيح مسلم، للنووي، ج ٥، ص ٤٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له)

وإن كان إماما عظيما، فإن الغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله سبحانه، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ٢، ص ٨٠٣، كتاب الصلاة، باب السهو)

اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس: يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة (مجموع الفتاوى، ج ٢، ص ٢٢٤، كتاب توحيد الربوبية، فصل: في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه)

فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر
والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي
صلى الله عليه وسلم (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، لجلال الدين
السيوطي، ج ١، ص ٨٩، باب وقوت الصلاة)

ترجمہ: اگرچہ کوئی اس شان کا عظیم امام ہو، تب بھی بشری غلطی سے وہ محفوظ نہیں،
اور کامل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہر ایک کے قول کو لیا بھی جائے گا، اور چھوڑا
بھی جائے گا، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (تنویر الحوالک)
یہی بات علامہ زرقانی نے بھی ”شرح الزرقانی“ میں نقل کی ہے۔
(ملاحظہ ہو: شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالک، ج ١، ص ٣٥٣، کتاب الصلاة، باب ما يفعل من
سلم من ركعتين ساهيا)

اب آجنتاب کے خط میں مذکور تمام نکات پر الگ الگ بالاستیعاب کلام کیا جاتا ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة (مجموع الفتاوى، ج ٣، ص ٣٢٦،
٣٢٧، کتاب مجمل اعتقاد السلف، فصل فی ان العبادۃ متعلقة بطاعة الله ورسوله)
وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجه المتقدم فيعدون ولا يذمون ولا يعاقبون.
فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما
من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليها (مجموع الفتاوى، ج ١٠،
ص ٣٨٣، کتاب علم السلوك، فصل فيما يقع من أمور تخالف الشرع من بعض الصوفية والانكار
عليها)

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم
الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به؛ بخلاف الأولياء
فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به؛ بل يعرض أمرهم
وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان
مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده. لكنه إذا
خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع
(مجموع الفتاوى، ج ١١، ص ٢٠٨، كتاب التصوف، فصل في انه ليس شرط ولي الله ان يكون
معصوما لا يغلط ولا يخطئ، الانبياء تجب طاعتهم بخلاف الاولياء)

اکثر کتب و تحقیقی رسائل سے متعلق تاثرات

جناب نے اپنے خط کے شروع میں لکھا ہے کہ:

”مفتی صاحب! آپ کی ابتداء سے لے کر اب تک تمام نہیں، تو اکثر کتب میرے پاس ہیں، اور ان کتب سے استفادہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ آپ کے تحقیقی رسائل کی تمام مجلدات خرید کی ہیں، نہ صرف خود، بلکہ بعض دوسرے احباب کو بھی ترغیب دی ہے کہ آپ کی کتب کا مطالعہ کریں، یہ عرض کرنے کا مقصد آپ کو احسان جتلا نا نہیں ہے، بلکہ ایک قلبی تعلق کا اظہار ہے۔“ انتہی۔

کلام :

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر آئندہ کی اکثر کتب ملاحظہ کی ہوں، تو ان میں یہ طرزِ عمل امتیازی طور پر موجود ہے کہ حتی الامکان تحقیق کا اہتمام کیا جائے، اور جب تک تحقیق ممکن ہو، اس وقت تک محض تقلیدِ جمود کو اختیار نہ کیا جائے، اور جب اپنے کسی سابق قول کا مرجوح، یا قابلِ توضیح ہونا، واضح ہو جائے، تو اس کی وضاحت کی جائے۔ بطورِ خاص علمی و تحقیقی رسائل کا اصل مقصد کسی مسئلہ پر علمی اعتبار سے تحقیق کر کے اس کو اہل علم حضرات کے لیے شائع کرنا ہی ہے، اسی وجہ سے اس سلسلہ کا نام ”علمی و تحقیقی رسائل“ تجویز کیا گیا ہے۔

شروع میں خیال تھا کہ اس طرح کے علمی و تحقیقی مضامین کو عربی زبان میں ہی شائع کیا جائے، تاکہ اس قسم کے مضامین کا دائرہ اہل علم حضرات تک محدود رہے، اور حکمت و بصیرت کے ساتھ متعلقہ اہل علم حضرات کے واسطے سے ہی اپنے اپنے حلقہ کے عوام میں یہ تحقیق پہنچے، اور شروع میں بعض مضامین کو عربی زبان میں شائع کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا، لیکن موجودہ دور

کے بہت سے علماء کی علمی سطح کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان کو عربی زبان میں لکھے گئے مضامین سے استفادہ مشکل ہے، اسی وجہ سے متعدد درسِ نظامی کی کتابوں کی شروحات بھی اردو زبان میں تحریر کی جا رہی ہیں، پھر اس خیال کے متعلق بہت سے اہل علم حضرات کی طرف سے مختلف تجاویز سامنے آئیں، جس کے بعد ان مضامین کو عربی زبان کے بجائے، اردو زبان میں شائع کرنے کا اہتمام شروع کیا گیا، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے، لیکن اس قسم کے اکثر مضامین کو الگ الگ رسائل میں شائع کرنے کے بجائے، ایک سے زیادہ رسائل کو جمع کر کے حتی الامکان ایک جلد کی شکل میں شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا، تاکہ کسی ایک عنوان سے مسئلہ کی زیادہ شہرت نہ ہو، اور غیر متعلقہ لوگوں تک یہ علمی و تحقیقی امور نہ پہنچیں۔

لیکن بعض موضوعات کے طویل ہونے کی وجہ سے زیادہ رسائل ایک جلد میں شائع کرنا، مشکل ہوا، اس لیے ان کو ایک مستقل جلد کے طور پر بھی شائع کیا گیا۔

اور اب بھی عام طور پر یہ علمی و تحقیقی رسائل خاص ذوق رکھنے والے اہل علم حضرات ہی کے زیرِ مطالعہ آتے ہیں، جن پر مختلف اہل علم حضرات کی طرف سے تبصرے اور تجزیے بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اور الحمد للہ تعالیٰ اکثر و بیشتر مثبت اور حوصلہ افزاء نتائج ہی سامنے آتے ہیں۔

تاہم بعض علماء کی طرف سے کسی مجتہد فیہ مسئلہ میں اختلافِ رائے کا سامنے آ جانا، نہ تو بندہ کے لیے قابلِ تعجب ہوتا، اور نہ ہی قابلِ مذمت کہلاتا، الا یہ کہ اختلاف کا انداز ہی قابلِ مذمت ہو۔

ماہنامہ ”التبلیغ“ کے متعلق تاثرات

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ہر ماہ ”التبلیغ“ آتا رہتا ہے، کئی سالوں سے اس کا بھی قاری ہوں، آپ کے قلم

سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی عمدہ تالیفات کروائی ہیں، یقیناً امت کو اس سے فائدہ ہوا، اور ہوگا۔

جبکہ بعض کتب کے مواد (یا خیالات) سے حضراتِ علماء کو سو فیصد اتفاق نہیں ہوتا، تو آپ اس کا اظہار ماہنامہ ”التبلیغ“ میں کرتے رہتے ہیں، اور اپنا دفاع کرتے ہیں۔

ماہنامہ ”التبلیغ“ کا میں بھی مستقل قاری ہوں، تو میری نظر سے بھی وہ باتیں گزرتی رہتی ہیں، بعض اوقات دل میں کھٹکا ہوتا، لیکن حسن ظن تھا کہ وسیع المطالعہ حضرات کی بعض انفرادی رائے بن جاتی ہے، جو قابلِ تحمل ہو، تو امتِ محمدیہ کے علماء برداشت کر لیتے ہیں، اور خاموشی میں عافیت سمجھتے ہیں۔

ہر اسلامی مہینہ کے عنوان پر آپ کی کتب قابلِ قدر ہیں، بعض جزوی اختلاف، علماء کو ہوسکتا ہے۔ انتہی۔

کلام :

آپ کا یہ فرمانا کہ ”بعض کتب کے مواد، یا خیالات سے حضراتِ علماء کو سو فیصد، یا کم فیصد اتفاق نہیں ہوتا، تو آپ اس کا اظہار ماہنامہ ”التبلیغ“ میں کرتے رہتے ہیں، اور اپنا دفاع کرتے ہیں۔“

تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر کچھ علماء کو سو فیصد اتفاق نہیں ہوتا، تو بہت سے علماء کو سو فیصد اتفاق بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سو فیصد علماء کو اتفاق نہ ہو، جب کہ آپ کے تبصرے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تمام حضراتِ علماء کو سو فیصد اتفاق نہیں ہوتا، اور آنجناب کا علم تمام علماء کے دائرہ کو محیط ہے نہیں۔

اور جہاں تک ”ماہنامہ التبلیغ“ میں کسی اختلاف کے اظہار کا تعلق ہے، تو ”ماہنامہ التبلیغ“ میں جس چیز کے اظہار کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اس میں بھی کسی کا

متعین طور پر نام ظاہر نہیں کیا جاتا، اور تحریری طور پر کسی اختلاف کے اظہار سے یہ بات واضح ہے کہ بندہ اس قسم کے اختلاف کو مخفی رکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کا اختلاف سامنے آئے، تو اس کی حقیقت اور اس پر کلام کو بھی سامنے لے آتا ہے، تاکہ قارئین کو بندے کے موقف میں کوئی ابہام و اجمال نہ رہے، اور اگر بندہ اس اختلاف کو مذکورہ طریقہ پر سامنے نہ لائے، تو اس سے عام قارئین پر یہی تاثر ظاہر ہوگا کہ اس مسئلہ میں بندہ سے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں۔

جہاں تک جناب کی طرف سے اپنا دفاع کرنے کے الزام کا تعلق ہے، تو یہ بات خلاف واقعہ ہے، بندہ کا یہ دفاع کسی ذاتی، یا مالی و نجی لین دین کے مسئلہ میں نہیں ہوتا، بلکہ دینی مسئلہ کے متعلق ہوتا ہے، اگر کسی کی رائے میں قوت ہو، تو الحمد للہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینے میں کوئی مانع نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کا اختلاف، دلائل کی رو سے راجح نہ ہو، یا اختلاف محض اعتراض و الزام کے طور پر ہو، تو اس کا جواب دینا، بندہ کا حق ہے، کیونکہ کسی دینی و شرعی مسئلہ پر اعتراض، یا شبہ کا جواب اہل علم حضرات کی ذمہ داری میں داخل ہے، یہاں تک کہ کفار کی طرف سے اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات و شبہات کے معقول جوابات بھی امت مسلمہ کی دینی ذمہ داریوں میں داخل ہیں، اور بہت سے اعتراضات و شبہات کے جوابات قرآن و سنت میں بھی مذکور ہیں۔

البتہ آج کل جو بہت سے اہل علم حضرات کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ دینی مسئلہ میں دلائل کے ذریعہ اختلاف کرنے کے بجائے، ذاتیات پر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، بندہ کی طرف سے ضمنی طور پر اس قسم کی متعدد چیزوں کا جواب بھی اجمالی طور پر شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی ایک دینی مسئلے کو ذاتیات کی بھینٹ چڑھانے سے بچنا چاہنا اور ”جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا“ ہوتا ہے، تاکہ اہل علم حضرات اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دین و علم اور تحقیق و اجتہاد کو ”کھلوڑ“ نہ بنائیں۔

اور آخری درجے میں عرض ہے کہ اگر کسی کی ذات پر کوئی غلط الزام عائد کیا جا رہا ہو، تو اگرچہ

اس کو درگزر کر دینا کا خیر ہے، لیکن اس کا معقول جواب دینا بھی دوسرے کا حق ہے، جس کو وہ اپنے دائرے میں رہ کر استعمال کرنا چاہے، تو اس پر اعتراض کے کوئی معنی نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو برائی کے ارتکاب کی اجازت نہیں دی، لیکن برائی کے جواب میں ”وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ فرما کر اس کی اجازت دی ہے۔

کیا کوئی باعزت اور باحس شخص اس بات کو پسند کرنے کے لیے آمادہ ہوگا کہ اس کے خلاف، بطور خاص دینی مسئلے کے متعلق خلاف واقعہ و خلاف حقیقت، یا کمزور باتیں منسوب کی جاتی رہیں، جو علمی دیانت داری کے خلاف، اور علمی خیانت کے الزام تک پہنچ جائیں، اور دوسرا چپ سادھ کر بیٹھا رہے، اور دوسروں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دے، جو جب چاہیں، جس طرح کی چاہیں، خلاف واقعہ، یا خلاف تحقیق باتیں کرتے پھریں، اور گدھے گھوڑے برابر ہو جائیں۔

اگر کچھ علماء اس طرزِ عمل کو پسند کرتے ہوں، تو یہ ان کا طرزِ عمل ہے، لیکن ہر ایک پر ان کا مذکورہ طرزِ عمل حجت نہیں۔

البتہ اس طرزِ عمل میں کوئی خلافِ شرع بات سامنے آئے، تو اس پر کلام کرنا چاہیے۔

رہا اعتراض برائے اعتراض کا معاملہ، تو اس کی موجودہ دور میں کوئی کمی نہیں۔

اور رہا آپ کے دل کی اس کھٹک اور حسنِ ظن کا معاملہ کہ وسیع المطالعہ حضرات کی بعض انفرادی رائے بن جاتی ہے، تو آپ کو اس کھٹک اور حسنِ ظن کی تحقیق کرنا ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ جس چیز کو آپ باعثِ کھٹک سمجھ رہے ہیں، وہ واقعتاً اس قابل ہے بھی، یا نہیں، اور جس رائے کو آپ انفرادی سمجھ رہے ہیں، اس کو انفرادی رائے سمجھنا، حسنِ ظن میں داخل ہے، یا سوءِ ظن میں داخل ہے، اور وہ انفرادی رائے امتِ محمدیہ کے تمام علماء کے نزدیک انفرادی رائے کہلانے کی مستحق ہے، یا آپ کی اپنی مخصوص سوچ کے حامل علماء کے نزدیک ایسا ہے، اور خاموشی میں عافیت کا سبب، اس رائے کا قابلِ قبول اور دلائل کے لحاظ سے مسکت و رائج

ہونا ہے، یا کچھ اور؟ اور اگر کسی کو اختلاف ہو، تو دینی مسئلے میں انفرادی رائے کے خلاف خاموشی میں عافیت قابل تحسین عمل ہے، یا مد اہنت میں داخل ہو کر قابل مذمت عمل ہے؟ ان امور کی تحقیق کے بغیر ”حسن ظن“ کا فیصلہ کر دینا، درست نہیں، ممکن ہے کہ تحقیق کے بعد یہ فیصلہ ”سوء ظن“ میں داخل ہو۔

رہا جناب کا آخر میں یہ فرمانا کہ اسلامی مہینے کے عنوان پر بعض جزوی اختلاف، علماء کو ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی وہی روش اختیار کی گئی، کیا اگر بعض علماء کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس سے تمام علماء کا اختلاف ہونا لازم آتا ہے؟ اور اگر کسی کو اختلاف ہے، تو وہ سامنے لانا چاہیے، تاکہ اس پر غور کیا جاسکے، اگر اس اختلاف میں دلائل کی رو سے کوئی وزن ہوگا، تو قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہ ہوگا۔

مگر اس کی نوبت تو اسی وقت آئے گی، جبکہ کسی کی طرف سے وہ اختلاف، دلائل کے تناظر میں سامنے آئے۔

پس پردہ اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کر مختلف طرح کی چہ میگوئیاں کرتے رہنے اور انفرادی و تفرد کے پہاڑے پڑھتے رہنے سے تو یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی علم و عمل کے میدان میں یہ طرز عمل قابل تحسین کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

علمی و تحقیقی رسائل جلد 5 کے متعلق تاثر

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”تحقیقی رسائل کی جلد نمبر ۵ پڑھ کر بے ساختہ آپ کے لیے دعائیں نکلیں، پھر کئی اور نسخے منگوا کر اپنے دوستوں کو متوجہ کیا، الحمد للہ ثم الحمد للہ، آپ نے حق ادا کر دیا، اور اپنے اکابر کا خوب دفاع کیا، نیز ان ہی کی تقلیدی رائے پر مضبوط دلائل فراہم کیے، یقیناً بڑے خاصے کی چیز ہے۔“ انتہی۔

کلام :

معلوم نہیں کہ آپ نے علمی و تحقیقی رسائل کی جلد نمبر 5 میں کون سے ایسے مضامین و رسائل ملاحظہ کر لیے کہ جن پر آپ کو تکرار کے ساتھ ”الحمد للہ“ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس میں کون سے اکابر کا دفاع کیا گیا، اور ان کی تقلیدی رائے پر مضبوط دلائل فراہم کیے گئے؟ علمی و تحقیقی رسائل کی جلد نمبر 5 میں تو مندرجہ ذیل چار رسائل شائع ہوئے ہیں:

(1) ... پاکستان کی موجودہ رویت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت

(2) ... مقدس اوراق کا حکم

(3) ... قرآن مجید کو بغیر وضو چھونے کا حکم

(4) ... خیر بقاء الارض کی تحقیق (یعنی شرعاً افضل ترین قطعہ زمین کون سا ہے؟)

مذکورہ رسائل میں جس مسئلے کے متعلق، جس رائے، یا موقف کو دلائل کی رو سے رائج سمجھا گیا، اس کو رائج قرار دیا گیا، نہ تو محض تقلیدی رائے کی بنیاد پر دلائل قائم کیے گئے، نہ ہی تقلیدی رائے ہونے کی وجہ سے دلائل کو مضبوط قرار دیا گیا، بلکہ دلائل کی قوت پر رائے کی قوت کا مدار رکھا گیا۔

یہی وجہ ہے کہ پانچویں جلد کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے رسائل میں بعض ایسی آراء کو بھی دلائل کی رو سے رائج قرار دیا گیا، جن کو موجودہ دور کے بہت سے علماء رائج قرار نہیں دیتے، اور پہلے رسالے میں جس رائے کو رائج قرار دیا گیا ہے، اس کو موجودہ دور کے بعض اہل علم حضرات رائج نہیں سمجھتے، جن میں علمائے دیوبند، یا مسلک دیوبند کی طرف منسوب بہت سے افراد بھی شامل ہیں، اور وہ اس رائے کو اپنے اکابر کے خلاف سمجھتے ہیں، جس طرح آپ اس مجوٹ فیہ رسالے میں رائج قرار دی جانے والی رائے کو اپنے اکابر کے موافق سمجھتے ہوں گے۔ ۱۔

۱۔ پھر بعد میں ان صاحب نے خط کے ذریعہ آگاہ کیا کہ ان سے جلد نمبر لکھنے میں تسامح ہو گیا، ان کی مراد جلد نمبر 2 تھی، جو مع صادق سے متعلق ہے۔ شکر ہے کہ ان کو اکابر کی تقلید و اتباع کا جو دجلہ ہی یاد آ گیا، حالانکہ اس مسئلہ میں بھی بندہ کار حجتان، دلائل کی بنیاد پر ہوا، محض بزرگوں کی رائے ہونے کی بناء پر نہیں ہوا۔ محمد رضوان۔

قلبی تعلق کا اظہار

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”آپ کی بہت سی تحریریں اور کتب کا مطالعہ کرنے سے آپ سے ایک قلبی تعلق قائم ہوا، اور انسیت بھی ہوئی، اور دل میں آپ سے شرفِ ملاقات کا داعیہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محض اپنی رضا کے لیے عقیدت نصیب فرمائیں (آمین)“ انتہی۔

کلام:

اگر یہ قلبی تعلق وانسیت للہی ہو، تو باعثِ اجر و ثواب ہے، مگر اس تعلق وانسیت کو کسی مجتہد فیہ مسئلے میں موافقت سے مشروط نہیں کرنا چاہیے، جس طرح بہت سے مسائل میں مجتہدین اور ان کے متبعین کو ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود قلبی تعلق اور انسیت بھی قائم ہوتی ہے، جو دراصل ”الحب للہ“ کا مصداق ہوتی ہے، اور وہ کسی مسئلے میں اتفاق ہونے کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی، جیسا کہ مجوٹ فیہ مسئلے میں بھی ہمیں جس سے محبت ہوگی، وہ اللہ کے لیے محبت ہوگی، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی و قریبی رشتہ دار ہو، یا نہ ہو، یہ مضمون احادیث میں بھی آیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

علمی و تحقیقی رسائل جلد 12 کے متعلق تاثر اور حبُّ النبی

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حال ہی میں آپ کی ”تحقیقی رسائل“ کی جلد نمبر ۱۲، ۱۳ شائع ہونے کی اطلاع بذریعہ ”ماہنامہ التبلیغ“ ہوئی، تو بڑے شوق و ذوق سے منگوائیں، بارہویں جلد کے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو بے چینی و اضطراب بڑھ گیا، اور گرد و پیش میں بہت سے فتنے امنڈنے کے خطرات محسوس ہونے لگے ہیں۔“ انتہی۔

کلام :

اگر جلد نمبر 12 اور 13 کو مخصوص ذہنیت، اور مخصوص موقف کی بنیاد پر، شوق و ذوق کے ساتھ منگوا یا گیا تھا، اور وہ مخصوص موقف متعلقہ کتاب میں دستیاب اور مہیا نہ ہوا، تو بے چینی و اضطراب کا ہونا ظاہر تھا، لیکن آپ کی یہ طبعی بے چینی اور اضطراب، کسی موقف کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل اور حجت نہیں۔

رہا گرد و پیش میں بہت سے فتنے اُٹھانے کے خطرات محسوس ہونے کا معاملہ، تو یہ آنجناب کا احساس ہے، اور جناب کا یہ احساس بھی شرعی دلیل اور حجت نہیں، چہ جائیکہ آپ کا یہ احساس واقعہ کے مطابق بھی ہو، پھر اگر آپ کے اس احساس کو کسی درجے میں تسلیم بھی کر لیا جائے، تو اس کی وضاحت ضروری تھی کہ وہ کونسے فتنے ہیں، جن کے اُٹھانے کے خطرات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟

بارہویں جلد میں تو ایک مستقل رسالہ ”ختم نبوت“ سے بھی متعلق ہے، کیا فتنے اُٹھانے کا احساس اس مضمون سے بھی ہوا، اور اگر ہوا تو کس کی طرف سے فتنے اُٹھانے کا؟
آیا ختم نبوت کے منکرین کی طرف سے، یا کسی اور کی طرف سے؟

اس کے بعد یہ بات بھی غور طلب ہے کہ مذکورہ جلد میں کون سا موقف، قرآن و سنت کے خلاف اختیار کیا گیا ہے، اور اگر وہ موقف قرآن و سنت اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق ہو، تو اس پر فتنے اُٹھانے کے خطرات محسوس ہونے کا کیا مطلب؟

اور اگر پھر بھی آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، تو قرآن و سنت اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کے خلاف تو ہر دور میں اہل باطل کو اختلاف رہا ہے، اور ان کی طرف سے فتنہ سازی کی کوشش کی جاتی رہی ہے، کیا اس وجہ سے اہل السنۃ والجماعۃ کی قرآن و سنت کے موافق، اس طرح کی دوسری آراء پر اعتراض و شبہ کرنا بھی درست قرار پاسکتا ہے؟

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت وہی ہے، جس میں آپ کی لائی

اور بتلائی ہوئی باتوں کی قبولیت و اطاعت ہو، خواہ وہ بات کسی کی چاہت اور جذبہ کے موافق ہو، یہ مخالف ہو۔

قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فیصلہ فرمادیا کہ:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (سورة الاحزاب ، رقم الآية ۶)

ترجمہ: نبی، مؤمنین کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں (سورہ

احزاب)

مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اطاعت، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَا مِنْ مُّؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (صحیح البخاری، رقم الحديث

۴۷۸۱، ج ۶ ص ۱۱۶، کتاب تفسیر القرآن، باب النبی اولى بالمؤمنين من أنفسهم)

ترجمہ: کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ میں سب لوگوں میں دنیا و آخرت کے اعتبار سے اس سے زیادہ تعلق نہ رکھتا ہوں، تم اگر چاہو تو (سورہ احزاب کی) یہ آیت پڑھو:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (صحیح البخاری، رقم الحديث

۱۵، کتاب الایمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص (پورا) ایماندار نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میرے ساتھ اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے اور سب

آدمیوں سے زیادہ محبت نہ رکھے (بخاری)
لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی محبت مطلوب ہے، جو آپ کے بیان کردہ احکامات و ارشادات کے تابع ہو، کیونکہ نبی کی بعثت کا اصل مقصود، اس کی اتباع ہی ہوتی ہے، خواہ کسی کام کے حکم سے متعلق ہو، یا ممانعت سے متعلق ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہے کہ:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الحشر، رقم الآية ۷)

ترجمہ: اور وہ چیز جو دے تمہیں رسول، تو لے لو تم اُس کو، اور وہ چیز جس سے روکے وہ تم کو، تو رک جاؤ تم، اور ڈرو تم اللہ سے، بے شک اللہ شدید سزا (دینے والا ہے) (سورہ حشر)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا و بیان کردہ احکام پر عمل ضروری ہے، اور اس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔

احادیث میں بھی اس آیت کے یہی معنی بیان کیے گئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۷۲۸۸، كتاب الاعتصام

بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: میں جب تک تمہیں کسی چیز سے چھوڑے رکھوں (یعنی کسی چیز کا حکم نہ دوں) تو تم بھی مجھے چھوڑے رکھو (یعنی بلاوجہ اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو) بس تمہارے سے پہلے لوگ ان کے بلاوجہ کے سوال اور اپنے نبی پر اختلاف کی

وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب میں تمہیں خود سے کسی چیز سے منع کروں، تو تم اس سے رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم کروں، تو اپنی حسب قدرت اس پر عمل کرو (بخاری)

اور یہ بات بھی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی بات فرماتے ہیں، وہ وحی کے درجے میں ہوتی ہے۔

چنانچہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورة النجم، رقم الآيات ۱۱ الى ۱۴)
ترجمہ: قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے۔ نہ گمراہ ہوا ہے، تمہارا رفیق (وساقتی) اور نہ ہی وہ بہکا۔ اور نہ بات کرتا ہے، وہ اپنی خواہش سے۔ وہ تو صرف

وحی ہے، جو اتاری جاتی ہے (سورہ نجم)

احادیث میں بھی اس مضمون کی وضاحت آئی ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَهَتَيْتُ قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ (مسند احمد، رقم الحديث

ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیزیں سن لیتا، ان کو میں لکھ لیتا، تاکہ یاد کر سکوں، مجھے قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے ہو، سب لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں، بعض اوقات غصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں (اور ایسی باتوں کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے) ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا (مسند احمد، رقم الحديث ۸۳۸۱) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں، کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ تو ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں (مسند احمد)

اس طرح کی آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزاح اور غصہ میں بھی حق بات ہی فرمایا کرتے تھے۔

اور اسی بناء پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اپنی عقل و خواہش کے خلاف

ہونے کی وجہ سے رد کرنا درست نہیں۔

چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَهْوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ (سورة القصص، رقم الآية ۵۰)

ترجمہ: پھر اگر وہ قبول نہ کریں، آپ کی بات کو، تو جان لو کہ وہ صرف اتباع کرتے
ہیں، اپنی خواہشات کی، اور کون ہوگا زیادہ گمراہ اس سے، جس نے اتباع کی اپنی
خواہش کی، اللہ کی ہدایت کے بغیر، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو
(سورہ قصص)

اور قرآن مجید میں ہی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ (سورة الجاثية، رقم الآية ۲۳)

ترجمہ: کیا پھر تم نے دیکھا، جس نے بنا لیا، اپنا الہ، اپنی خواہش نفس کو، اور بھٹکا
دیا اس کو اللہ نے، علم کے باوجود، اور مہر لگا دی، اس کے کان پر، اور اس کے دل
پر، اور اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر، ایک پردہ، تو کون ہدایت دے گا اس
کو، اللہ کے بعد، کیا بھلا نصیحت نہیں پکڑتے تم (سورہ جاثیہ)

اور اسی وجہ سے اپنی خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کے تابع کیے بغیر
کامل مومن ہونا ممکن نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (شرح السنة للبخاری،

ج ۱ ص ۲۱۳، کتاب الایمان، باب رد البدع والأهواء، الابانة الكبرى لابن بطة، رقم

الحديث ۲۹۱، السنة لابن ابی عاصم رقم الحديث ۱۴

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی

خواہشات، میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ ہو جائیں (شرح السنہ)

مذکورہ حدیث کو علامہ ابن حجر اور امام نووی صاحبان نے صحیح قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: فتح الباری لابن حجر، ج ۱ ص ۲۸۹، کتاب الاعتصام بالکتاب

والسنۃ، قولہ باب ما یذکر من ذم الرأی، الاربعون النوویۃ، ۱۱۳، الحديث الحادی

والأربعون)

لیکن بعض دیگر حضرات نے اس حدیث کو سند کے لحاظ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: انیسٹ الساری فی تخریج احادیث فتح الباری، ج ۳ ص ۶۵۴، تحت رقم

الحديث ۴۵۸۳، حرف اللام الالف)

تاہم اس حدیث کے معنی کی تائید دیگر معتبر احادیث کے مفہوم سے ہوتی ہے۔

(ملاحظہ ہو: مشارق الأنوار، الوہاجۃ ومطالع الأسرار البہاجۃ فی شرح سنن الإمام ابن ماجہ، لمحمد

بن علی بن آدم بن موسیٰ، ج ۱ ص ۲۸۲، باب تعظیم حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -

والتغلیظ علی من عارضه)

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضى العقل

السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس كالمریض

يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهو

تناوله فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه

صلاح عاجل أو خلاص آجل والعقل يقتضى رجحان جانب

ذلك تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هو اه تبعاً له ويلتذ

بذلك التذاذاً عقلياً إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخیر

من حيث هو كذلك وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها

أظهر اللذائد المحسوسة (فتح الباری، لابن حجر، ج ۱، ص ۶۰ و ۶۱، کتاب
الإیمان، باب حلاوة الإیمان)

ترجمہ: یہاں (حلاوتِ ایمان والی حدیث میں) محبت سے مراد، عقلی محبت ہے، جو اس چیز کو ترجیح دینے کا نام ہے، جس کے رجحان کا عقل سلیم تقاضا کرے، اگرچہ وہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف ہو، جیسا کہ مریض دوا کو طبعی طور پر ناپسند اور اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کی طرف اپنی عقل سلیم کے تقاضے کی وجہ سے مائل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس کے استعمال پر آمادہ ہوتا ہے، پس جب کوئی شخص اس بات میں تامل کرے گا کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام اسی چیز کا حکم فرماتے ہیں، جس میں دنیا کی صلاح اور آخرت کی نجات ہوتی ہے، اور عقل اس جانب کے رجحان کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل پر اس طرح کمر بستہ ہوگا کہ اس کی خواہش اس کے تابع ہو جائے گی، اور اس سے وہ عقلی طور پر محظوظ ہوگا، اس لیے کہ عقلی طور پر محظوظ ہونا، اس چیز کو پانے کا نام ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کمال اور خیر کی چیز ہوتی ہے، اسی حالت کو شارع علیہ السلام نے ”حلاوت“ سے تعبیر فرمایا، کیونکہ یہ ”حلاوت“ حسی لذتوں پر غالب ہوتی ہے (فتح

(الباری)

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی طرف سے اپنے والدین کے متعلق جس فیصلہ سے آگاہ فرمادیا، اور ہمیں وہ حکم اور فیصلہ معتبر سند کے ساتھ پہنچ گیا، اس کی تصدیق کرنا ہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی اطاعت و اتباع میں داخل ہے، اور اس کو محبت کے منافی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا باعث سمجھنا، درست نہیں، البتہ کسی کا مقصد، ایذا پہنچانا ہی ہو، تو وہ اپنے اس مقصد کے مطابق جواب دہ اور قابلِ مواخذہ ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں، بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں مکمل اتباع

کے قاتل ہیں۔

لہذا متشددین اور غالبین کی طرف سے اس پر الزام عائد کرنا درست نہیں، ایسی صورت میں بعید نہیں کہ وہ الزام ان ہی کی طرف لوٹ کر چلا جائے۔ ۱۔

۱۔ المسألة الثانية عشرة المتشددون يحكمون على والدى المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنار يوم القيامة.

قال المفتى ”ص 116“: هذه واحدة من قضاياهم التي تسيء المسلمين إذا سمعوا بها، وهي أن مصير والدى المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - النار يوم القيامة، تلك القضية التي إذا ضمنها لباقي القضايا لشعورنا وكان مكانة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قلوبهم ليست على القدر المطلوب، وكان حبه للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصدق. لا شك أن الحب يتنافى مع رغبة الإيذاء لمن يحب، ولا شك كذلك أن الحديث بسوء عن أبويه - صلى الله عليه وآله وسلم - يؤذى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد قال تعالى: ”والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم...“، ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا“

ولقد نهانا الله صراحة عن أذية رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومشابهة اليهود - لعنهم الله - في ذلك فقال تعالى: ”يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها...“

الجواب:

أولا: نقول للمفتى: إن القول بأن أبوى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في النار تصديق لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وليس إيذاء له - صلى الله عليه وآله وسلم -.

قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -: ولا يضير أن يكون في أنساب الأنبياء كافرون، فكل امرء بما كسب رهين .

ثانيا: هل اطلع المفتى على قلوب ملايين السلفيين حتى يزعم أن مكانة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قلوبهم ليست على القدر المطلوب، وأن حبه للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصدق، وأنهم يرغبون في إيذاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بحديثهم بسوء عن أبويه - صلى الله عليه وآله وسلم -؟؟

ثالثا: هاهنا سؤال لعلماء الأضر: من المعلوم أن أذية رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الكفر، فهل هذا الكلام من المفتى يعتبر تكفيرا للسلفيين؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يحكم المفتى بالكفر على الإمام مسلم الذي روى حديثين يدلان على أن أبوى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في النار، فقد روى مسلم في صحيحه - وهو أحد أصح كتابين بعد كتاب الله - سبحانه وتعالى - عن أنس - رضى الله عنه -، أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبى؟ قال: في النار، فلما قفى دعاه، فقال: إن أبى وأباك في النار.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بنیادی اختلاف، اہل السنہ کا قول اور ان پر حرف آنے کا انداز

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضور والا! سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ علمائے کرام کا علمی حد تک اختلاف ہوتا ہے، کوئی قابلِ مذمت نہیں، لیکن ایسا انداز اختیار کرنا، جس سے اکابر پر حرف آئے، یقیناً لمحہ فکر یہ ہے۔“ انتہی۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وہل يحكم المفتی بالكفر على الإمام النووي - رحمه الله - الذي قال في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم في شرح ”باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين“:

فيه: أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين.

وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار.

وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم -.

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسليّة بالاشتراك في المصيبة، ومعنى (قفى) ولي قفاه منصرفاً .

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: زار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربّي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكّر الموت.

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: وفيه النهي عن الاستغفار للكفار .

وقد قال بقول الإمام النووي بكفر والدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الإمام مسلم، والإمام أبو داود صاحب السنن، والإمام النسائي، والإمام ابن ماجه، والإمام أبو حنيفة النعمان، وشمس الدين السرخسي الحنفی، وزكريا الأنصاري الشافعي، والقاضي عياض المالكي، والبيهقي الشافعي وابن الجوزي الحنبلي، والحافظ ابن كثير الشافعي، وشهاب الدين القرافي المالكي .

وقد بسط الكلام في عدم نجاة والدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - العلامة الحنفی الملا علی القاری فی ”شرح الفقہ الأكبر“ وفي رسالة مستقلة أسماها: ”أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوى الرسول - عليه الصلاة والسلام -“ نقل في أولها قول الإمام أبي حنيفة في كتابه ”الفتاوى

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کلام :

جناب کی جانب سے ایک طرف تو علمی حد تک اختلاف کے قابلِ مذمت نہ ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس میں ایسا انداز اختیار کرنے کو قابلِ مذمت بھی ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اکابر پر حرف آئے، لیکن جناب کی طرف سے پوری کتاب میں سے کسی ایک مقام کی بھی کوئی ایسی عبارت نقل نہیں کی جاسکی، جس میں اکابر پر حرف آنے کو گوارا کیا گیا ہو، بلکہ اس کتاب میں تمام تر اختلافات کے باوجود اکابر کی شان میں گستاخی و بے ادبی سے صاف منع کیا گیا ہے۔

اگر آئینہ اپنے مخصوص طبعی جذبات سے نکل کر اور خالی الذہن ہو کر پوری کتاب کا مطالعہ فرماتے، تو آپ کو ایک سے زیادہ مقامات پر اس طرح کی تصریحات دستیاب ہو سکتی تھیں۔ البتہ اگر آئینہ کا مقصود یہ ہو کہ جو رائے قرآن و سنت اور شرعی و فقہی دلائل کی رو سے کمزور اور مرجوح ہو، اس کو محض بعض اکابر کی رائے ہونے کی وجہ سے رائج قرار دے دیا جائے، تو

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الأكبر: "ووالد الرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ماتا على الكفر. وقد أثبت الملا على القاري في ذلك الكتاب تواتر الأدلة والأحاديث على صحة معنى هذا الحديث وعدم نجاة والدي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد نقل الإجماع على تلك القضية فقال: وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك، من غير إظهار خلاف لما هنالك. والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق .

وأخيرا لابد أن يعلم أن هذا الاتهام الصادر من المفتي في حق السلفيين هو في الحقيقة متوجه لمن ذكرنا من العلماء لو التزم بذلك المفتي، فهل كل هؤلاء العلماء كانوا يقصدون إيذاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهل كانوا من المتشددين!!!

ومرة أخرى فليعلم القارئ أين يقف السلفيون وأين يقف المفتي!!!

ومن أراد التوسع في الرد على شبهات المفتي في هذه المسألة فليقرأ كتاب العلامة الحنفی الملا علی القاری (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوى الرسول - عليه الصلاة والسلام -) (السلفيون وحوار هادء مع الدكتور على جمعة، ص ۱۲۷ الى ۱۳۱، مناقشة هادئة لبعض مسائل كتاب المفتي، المؤلف: شحاتة محمد صقر)

ہم اس طرزِ عمل کو فیما بیننا و بین اللہ درست نہیں سمجھتے، آنجناب اپنے اور اللہ کے درمیان درست سمجھتے ہوں، تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہم جس طرزِ عمل کو درست سمجھتے ہوں، اسی کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں، جس طرح آپ اپنے نزدیک مکلف ہیں۔

لہذا آپ کا یہ زرا دعویٰ، جو دلیل سے عاری و خالی ہے، ہم پر کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر آپ اپنی مخصوص کیفیت کو ہی اپنے اوپر حجت سمجھتے ہوں، تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ ہم اپنے مضمون میں یہ بات واضح طور پر تحریر کر چکے ہیں کہ:

قرآن و سنت کے واضح دلائل سے یہ بات بھی ثابت و معلوم ہوتی ہے کہ دین کے اندر غلو کرنا اور انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو و مبالغہ آمیزی کرنا اور محبت و عقیدت کے عنوان سے کوئی خلافِ شرع بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲،

ص ۱۳۳)

پھر کیا چند اکابر کے کسی ایک موقف کو اختیار کر لینے سے وہ تمام اکابر کا موقف کہلائے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اور امت کے جمہور جلیل القدر سلف اکابر کا موقف اس کے برعکس ہو، اور ان کے خلاف جس انداز میں دوسرا موقف اختیار کیا گیا ہو، اور اس موقف کے حامل کو ملعون، ایذائے رسول کا مرتکب اور نہ جانے کیا کچھ کہا گیا ہو، کیا آنجناب کو ایسا انداز، جمہور جلیل القدر سلف اکابر پر کسی قسم کا حرف آنا، اور لمحہ فکریہ ہونا، معلوم نہ ہوا۔

ہمارے نزدیک یقینی لمحہ فکریہ یہی ہے، جس کی نقیض کو، جناب یقینی لمحہ فکریہ قرار دینے کی بے جا کوشش کرتے ہیں۔

قرآن و سنت کی نصوص کے پیش نظر، جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک، انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد اور اسی طرح انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد کا

مومن و موحد ہونا، ضروری نہیں۔

جبکہ اہل تشیع کا قول یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام آباء واجداد، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، سب کے سب مومن و موحد ہیں۔

اسی وجہ سے نصوص کے پیش نظر اہل السنۃ والجماعۃ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن و موحد قرار نہیں دیا۔

اور نصوص کے پیش نظر مذکورہ بالا افراد کے لئے استغفار کو جائز قرار نہیں دیا۔

اور اہل تشیع، نیز بعض متاخرین اہل السنۃ والجماعۃ نے تسامح کی بناء پر اس سے اختلاف کیا۔

اس سلسلے میں قرآن و سنت کے دلائل کے پیش نظر اہل السنۃ والجماعۃ کا قول رائج ہے، جس کی بہت سے متاخرین، اہل السنۃ والجماعۃ، اور متعدد اکابر و مشائخ دیوبند نے بھی پیروی کی ہے، اور ہم بھی اسی قول کو اختیار کرتے، اور ترجیح دیتے ہیں۔

اور اس سلسلے میں جمہور متقدمین و متاخرین کے بہت سے حوالہ جات ہم اپنے مضمون میں نقل کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی احادیث و روایات اور ان کی اسناد پر بھی کلام کر چکے ہیں۔

اگرچہ متقدمین کے زمانے میں نصوص کے مطابق یہ مسئلہ واضح تھا، اور اس پر ان کے زمانہ میں زیادہ کلام کی ضرورت نہ سمجھی جاتی تھی، اکثر حضرات تو نصوص کے ذیل میں اس پر کلام کرنے پر اکتفاء فرمایا کرتے تھے، اور بعض حضرات کی طرف سے اہل تشیع کے قول اور ان کے ذکر کردہ دلائل کو بیان کر کے ان کی تردید بھی کر دی جاتی تھی۔

پھر ایک وقت وہ آیا کہ بعض اہل السنۃ کو تسامح ہوا، یا واللہ اعلم، اہل تشیع کی طرف سے تسامح پیدا کیا گیا اور انہوں نے اہل تشیع کے قول اور ان کے دلائل کو اہل السنۃ کا سمجھ کر نقل کیا، جس کی بعض اہل السنۃ کی طرف سے بر موقع تردید کی گئی، لیکن بعض کو اس طرف توجہ نہ ہو سکی، اور سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کے موجودہ زمانے میں بعض مسلمانوں کی طرف سے اس پر سخت تشدد پیدا ہو گیا، اور اہل السنۃ کے اصل قول پر سخت نکیر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور

نصوص سے ثابت شدہ کفر کے حاملین کے لئے دعاء واستغفار کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔
ایسے حالات میں اس مسئلہ کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اور اہل السنۃ کے اصل قول اور اس کے سابق دلائل پر، موجودہ حالات کے تناظر میں مالہ و ماعلیہ کے ساتھ کلام کی ضرورت بڑھ گئی، اور ہم نے الحمد للہ تعالیٰ اسی مقصد کے تحت ایک استفتاء کے جواب میں کام کیا، جس پر آنجناب جیسے کرم فرماؤں کی طرف سے بھی الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔
اب اس سلسلے میں چند محققین کے حوالہ جات ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ اہل انصاف کو معلوم ہو سکے کہ اس سلسلے میں اہل السنۃ اور اہل تشیع کے مابین کیا اختلاف ہے؟
ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی (المتوفی: 388ھ) ”صحیح البخاری“ کی شرح ”اعلام الحدیث“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ”ارم، فداک ابی و امی“ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ:

قلت: النفدية من النبی، صلی اللہ علیہ وسلم، دعاء، وأدعیته خلیق أن تكون مستجابة، وقد یوهم هذا القول أن فیہ إزاء بحق الوالدین، وإنما جاز ذلك، لأن والدیہ ماتا کافرین، وسعد رجل مسلم، ینصر الدین، ویقاتل الکفار، فتفدیتہ بكل کافر جائز غیر محظور (اعلام الحدیث شرح صحیح البخاری، ج ۲، ص ۱۳۹، کتاب الجہاد، باب الممن ومن یتوس بترس صاحبه)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ماں باپ کے فدا ہونے کا فرمانا دعاء ہے، اور آپ کی دعاء قبول ہونے کے لائق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اس میں والدین کے حق کے ساتھ عیب لگانا ہے، اور یہ اس وجہ سے جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور حضرت سعد مسلمان شخص تھے، جنہوں نے دین کی

نصرت کی، اور کفار سے قتال کیا، پس ہر کافر کا فدیہ کرنا جائز ہے، ممنوع نہیں (اعلام الحدیث)

ابو جعفر طبری (المتوفی: 310ھ) ”تفسیر الطبری“ میں فرماتے ہیں کہ:

فأولى القولين بالصواب منهما عندى قول من قال: هو اسم أبيه، لأن الله تعالى أخبر أنه أبوه. وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم دون القول الآخر الذى زعم قائله أنه نعت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح، فكيف يكون آزر اسما له والمعروف به من الاسم تارح؟ قيل له: غير محال أن يكون له اسمان، كما لكثير من الناس فى دهرنا هذا، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم. وجائز أن يكون لقبا، والله تعالى أعلم (تفسير الطبرى، ج ۱، ص ۴۶۸، ۴۶۹، سورة الأنعام، تحت رقم الآية ۷۴، القول فى

تأويل قوله: اتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك فى ضلال مبين)

ترجمہ: میرے نزدیک ان دونوں قولوں میں زیادہ درست قول یہ ہے کہ ”آزر“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ”آزر“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور اہل علم حضرات سے یہی قول محفوظ ہے، دوسرا قول محفوظ نہیں، جس کے قائل کا گمان یہ ہے کہ یہ ”آزر“ صفت ہے (نام نہیں)

پھر اگر کوئی کہنے والا یہ بات کہے کہ اہل انساب حضرت ابراہیم کی نسبت ”تارح“ کی طرف کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ ”آزر“ ان کا نام ہو، جب کہ ان کا مشہور نام ”تارح“ ہے؟

تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ ان کے دو نام

ہوں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں کے اس طرح دو نام ہوتے ہیں، اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ تھے، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ یہ ان کا لقب ہو، واللہ تعالیٰ اعلم (تفسیر طبری)

امام طبری نے تیسری اور چوتھی صدی کے درمیان ”آرز“ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کا قول اولیٰ بالصواب قرار دیا ہے، اور اہل علم حضرات سے بھی اسی قول کا محفوظ ہونا ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن حزم (المتوفی: 456 ہجری) ”الفصل فی الملل والأہواء والنحل“ میں فرماتے ہیں:

(قال أبو محمد) وذهب بعض الروافض إلى أن لذوى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا بالقرابة فقط واحتج بقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض) وبقوله عز وجل (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) وبقوله تعالى (وأبعث فيهم رسولا منهم)

(قال أبو محمد) وهذا كله لا حجة فيه أما إخباره تعالى بأنه اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يعني كل مؤمن فقد قال ذلك بعض العلماء أو يعني مؤمن أهل بيت إبراهيم وعمران. لا يجوز غير هذا لأن آزر والد إبراهيم عليه السلام كان كافرا عدوا لله لم يصطفه الله تعالى إلا لدخول النار (الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري، ج ٢، ص ١١٨، الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة)

ترجمہ: ابو محمد ابن حزم نے فرمایا کہ بعض روافض اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو، محض قرابت داری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل پکڑی ہے ”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ“ اور اللہ عز وجل کے اس قول سے بھی دلیل پکڑی ہے ”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی دلیل پکڑی ہے ”وَأُبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ“۔

ابو محمد ابن حزم فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات میں (بعض روافض کی) اس بات کی کوئی حجت اور دلیل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس بات کی خبر دینا کہ اس نے آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو، عالم والوں پر منتخب فرمایا، تو یہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے خالی نہیں، تیسری صورت کوئی بھی نہیں، یا تو ہر ایک کا مومن ہونا مراد ہو، جو بعض علماء کا قول ہے، یا ابراہیم اور عمران کے مومن اہل بیت مراد ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ درحقیقت کافر اور اللہ کے دشمن تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دخولِ نار ہی کے لیے منتخب فرمایا (الفصل فی الملل)

علامہ ابن حزم نے چوتھی اور پانچویں صدی کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض قرابت دار ہونے کی بنیاد پر فضیلت ہونے کے قول کو، بعض روافض کی طرف منسوب کیا ہے۔

اور پھر اہل روافض کے اس قول کی دلیل کے جواب میں، ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ کے کافر ہونے کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے۔

امام رازی (المتوفی: 606 ہجری) اپنی تفسیر میں ”وَلَا تَسْتَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“

کے ذیل میں فرماتے ہیں:

روی أنه قال: ليت شعري ما فعل أبوأي؟

فنهى عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بكفرهم ، وكان عالما بأن الكافر معذب، فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول: ليت شعري ما فعل أبوأي

(تفسير الرازي، ج ۴، ص ۲۸، ۲۹، سورة البقرة)

ترجمہ: مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں جان لیتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا؟

تو (اس پر مذکورہ آیت نازل فرما کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا گیا۔

لیکن یہ روایت بعید ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کفر کا علم تھا، اور یہ بھی علم تھا کہ کافر معذب ہوتا ہے، پس اس کا علم ہوتے ہوئے، یہ کہنا کیسے ممکن ہے

کہ ”کاش میں جان لیتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا؟“ (تفسیر الرازی)

مذکورہ عبارت میں امام رازی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کافر اور معذب ہونے کی وضاحت فرمادی۔

نیز امام رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ انعام کے ذیل میں اس مسئلہ پر تفصیل سے کلام فرمایا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ:

”تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم

علیہ السلام کے والد کا نام ”آزر“ ہی تھا، اور بعض ملاحدہ نے جو اہل کتاب کے

اس قول کو لے کر قرآن مجید میں طعن کیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے

والد کا نام ”تارح“ کہا ہے، جس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں، تو یہ درست نہیں،

کیونکہ اہل نساب کا یہ قول خطا پر مبنی ہے، صواب نہیں، اور اس کو اہل نساب کا اجماع کہنا بھی ضعیف ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی تقلید سے حاصل ہوا ہے، اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”تارح“ تھا، تو بھی ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے یہ دونوں نام ہوں، ان کا اصلی نام ”آزر“ ہو، اور ”تارح“ ان کا لقب ہو، اور وہ اس لقب سے مشہور ہو گئے ہوں، اور اصل نام مخفی رہ گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ہو کہ ”تارح“ اصل نام ہو، اور ”آزر“ ان کا غالب لقب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس غالب لقب کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہو۔

اور یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ”آزر“ مخصوص صفت ہو، لیکن ان دونوں جوابوں کی طرف رجوع کرنا، اسی کے نزدیک جائز ہے، جو قرآن مجید کے تھوڑے الفاظ کو غیر لغت عربی پر مشتمل ہونے کے جواز کا قائل ہو۔

اور تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزر بت کا نام ہو، جس کی ابراہیم علیہ السلام کے والد عبادت کرتے ہوں، اور ان کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھا ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بت کی عبادت کے ساتھ مختص کر لیا تھا، اور جو کسی کی محبت میں مبالغہ کرے، تو محبوب کے نام کو ”محبت“ کا نام قرار دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ اسراء میں ارشاد ہے ”یوم ندعوا کل أناس بإمامهم“۔

یا پھر ”آزر“ کی عبادت کرنے والا مراد ہو، مضاف کو حذف کر کے، مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہو۔

اور چوتھا جواب بعض حضرات کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”تارح“ تھا، اور ”آزر“ آپ کے چچا تھے، اور چچا پر بعض اوقات والد

کے نام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

لیکن یہ بات جان لینی چاہئے کہ اس قسم کے تکلفات کو اختیار کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی، جب کہ کوئی واضح دلیل اس بات کی پائی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”آزر“ نہیں تھا، دراصل حالیکہ اس کی کوئی بھی دلیل نہیں پائی جاتی، تو ہمیں ان تاویلات کی کون سی ضرورت پیش آئی۔

اور ظاہری آیت جس بات پر دلالت کرتی ہے (یعنی آزر کے حضرت ابراہیم کے والد ہونے کا) اس کے صحیح ہونے کی قوی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے اور آپ سے بغض کا اظہار کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے، پس اگر (قرآن مجید میں بیان کیا گیا) یہ نسب درست نہ ہوتا، تو یہ بات عادتاً ناممکن تھی کہ وہ اس کی تکذیب سے سکوت اختیار کرتے، اور جب انہوں نے اس کی تکذیب نہیں کی، تو ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ نسب صحیح ہے (یعنی ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام ہے)

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے کہ ابراہیم کے والد کافر تھے، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ”آزر“ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے۔

اور شیعہ نے اپنے قول کی چند دلیلیں دی ہیں۔

شیعہ کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے آباء کافر نہیں تھے، جس کی ان کے بقول کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا سورہ شعراء میں یہ قول ہے کہ ”الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین“۔

جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح ایک سجدہ

کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتی رہی، اور اس معنی کے پیش نظر یہ آیت اس بات پر دلالت کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء مسلمان تھے، اور اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مسلمان ہونے پر بھی یقین کرنا واجب ہوگا۔

اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ ”ونقلبک فی الساجدین“ دوسری وجوہات کا بھی احتمال رکھتا ہے، چنانچہ مفسرین نے اس میں دوسری وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو (شیعہ کی طرف سے) اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ آیت، سب معنی کا احتمال رکھتی ہے، لہذا بعض پر محمول کرنا، بعض پر محمول کرنے سے اولیٰ نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو تمام معنی پر محمول کریں، اور اس صورت میں مقصود حاصل ہو جائے گا (کہ آزر، حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے)

اور شیعہ کے مذکورہ قول کی ایک دلیل، نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ”لم ازل انقل من اصلاّب الطاهرين الى ارحام الطاهرات“۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”انما المشرکون نجس“ لہذا یہ کہنا واجب ہے کہ نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، جب یہ بات ثابت ہوگئی، تو ہم (یعنی شیعہ) یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک نہیں تھے، اور یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ ”آزر“ مشرک تھے، تو اس بات پر یقین کرنا واجب ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ کے علاوہ کوئی دوسرے انسان تھے۔

اور (شیعہ کی طرف سے) ”آزر“ کے ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ”آزر“ کے ساتھ سخت اور جفا والے الفاظ سے خطاب کیا، اور باپ کے ساتھ

جفا والے الفاظ سے خطاب کرنا جائز نہیں۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ”آزر“ کو نداء دینے کا ذکر ہے، اور باپ کو اس کے اصل نام سے پکارنا جفا کی بڑی اقسام میں سے ہے، دوسرے ابراہیم علیہ السلام نے ”آزر“ سے یہ بھی فرمایا کہ ”إني أراك وقومك في ضلال مبين“ اور یہ جفا کی ایذا والی عظیم اقسام میں سے ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ”آزر“ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔

لیکن (شیعہ کے برعکس) ہمارے اصحاب (یعنی اہل سنت) کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر تھے، اور ہمارے اصحاب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید کی نص، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ”آزر“ کافر تھے، اور وہ براہیم علیہ السلام کے والد تھے، جس کی دلیل سورہ توبہ کی یہ آیت بھی ہے کہ ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“۔

جہاں تک شیعہ کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ ”ونقلبك في الساجدين“ تو ہم شیعہ کی طرف سے یہ بات پہلے بیان کر چکے کہ یہ آیت تمام وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، لیکن ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ لفظ مشترک کو تمام معانی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے، نیز لفظ کو ایک ساتھ اس کی حقیقت اور مجاز پر محمول کرنا بھی جائز نہیں، جہاں تک نبی علیہ السلام کے اس قول کا تعلق ہے کہ ”لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی گڑبڑ واقع نہیں ہوئی (یعنی اس روایت کو اگر سند کے اعتبار سے معتبر مانا جائے، تو یہ نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہونے پر دلالت کرے گی، اس کی ابوی النبی کے ایمان پر

دلالت نہ ہوگی) اور جہاں تک والد کے ساتھ سخت الفاظ کا تعلق ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے زیب نہیں دیتے تھے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ غالباً ان کے والد نے کفر پر اصرار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سختی کے مستحق ہو گئے تھے۔ انتہی۔

المسألة الثالثة: ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر، ومنهم من قال اسمه تارح. قال الزجاج: لا خلاف بين النسابين أن اسمه تارح، ومن الملاحظة من جعل هذا طعنا في القرآن. وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب، وللعلماء هاهنا مقامان: المقام الأول: أن اسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزر، وأما قولهم أجمع النسابون على أن اسمه كان تارح. فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الإجماع إنما حصل لأن بعضهم يقلد بعضا، وبالأخرة يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين مثل قول وهب وكعب وغيرهما، وربما تعلقوا بما يجدونه من أخبار اليهود والنصارى، ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن. المقام الثاني: سلمنا أن اسمه كان تارح ثم لنا هاهنا وجوه:

الوجه الأول: لعل والد إبراهيم كان مسمى بهذين الاسمين، فيحتمل أن يقال إن اسمه الأصلي كان آزر وجعل تارح لقباً له، فاشتهر بهذا اللقب وخفى الاسم. فالله تعالى ذكره بالاسم، / ويحتمل أن يكون بالعكس، وهو أن تارح كان اسماً أصلياً وآزر كان لقباً غالباً. فذكره الله تعالى بهذا اللقب الغالب.

الوجه الثاني: أن يكون لفظة آزر صفة مخصوصة في لغتهم، فقيل إن آزر اسم ذم في لغتهم وهو المخطئ كأنه قيل، وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ كأنه بزيغ وكفره وانحرافه عن الحق، وقيل آزر هو الشيخ الهرم بالخوارزمية، وهو أيضاً فارسية أصلية. واعلم أن هذين الوجهين إنما يجوزان المصير إليهما عند من يقول بجواز اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة من غير لغة العرب.

والوجه الثالث: أن آزر كان اسم صنم يعبده والد إبراهيم، وإنما سماه الله بهذا الاسم لوجهين: أحدهما:

أنه جعل نفسه مختصاً بعبادته ومن بالغ في محبة أحد فقد يجعل اسم المحبوب اسماً للمحب. قال الله تعالى: ”يوم ندعوا كل أناس بإمامهم“

وثانيها: أن يكون المراد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

الوجه الرابع: أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وآزر كان عما له، والعلم قد يطلق عليه اسم الأب، كما حكى الله تعالى عن أولاد يعقوب أنهم قالوا: ”نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق“

ومعلوم أن إسماعيل كان عما ليعقوب. وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا هاهنا.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور امام رازی، سورہ شعراء کی آیت ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين وتمسكوا في ذلك بهذه الآية وبالنخبر.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

واعلم أن هذه التکلفات إنما يجب المصير إليها لو دل دليل باهر على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة، فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات، والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية، أن اليهود والنصارى والمشرکین كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار بغضه، فلو كان هذا النسب كذبا لامتنع فى العادة سكوتهم عن تكذبه وحيث لم يكذبوه علمنا أن هذا النسب صحيح والله أعلم.

المسألة الرابعة: قالت الشيعة: إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال إن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن آزر كان عم إبراهيم عليه السلام. وما كان والداه.

واحتجوا على قولهم بوجوه:

الحجة الأولى: أن آباء الأنبياء ما كانوا كافرا ويدل عليه وجوه: منها قوله تعالى: ”الذى يراک حين تقوم وتقلبک فى الساجدين“

قيل معناه: إنه كان ينقل روحه من ساجد إلى ساجد وبهذا التقدير: فالآية دالة على أن جميع آباء محمد عليه السلام كانوا مسلمين. وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام كان مسلما.

فإن قيل: قوله: وتقلبک فى الساجدين يحتمل وجوهاً آخر:

أحدها: إنه لما نسخ فرض / قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات قرائتهم وتسبيحهم وتهليلهم. فالمراد من قوله: وتقلبک فى الساجدين طوافه صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين. وثانيها: المراد أنه عليه السلام كان يصلى بالجماعة فتقلبه فى الساجدين معناه: كونه فيما بينهم ومختلطاً بهم حال القيام والركوع والسجود.

وثالثها: أن يكون المراد أنه ما يخفى حالك على الله كلما قمت وتقلبت مع الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين.

ورابعها: المراد تقلب بصره فىمن يصلى خلفه، والدليل عليه قوله عليه السلام: أتموا الركوع والسجود فإنى أراكم من وراء ظهري

فهذه الوجوه الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية، فسقط ما ذكرتم.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين يحتمل
الوجوه التي ذكرتم ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى نقل
روحه من ساجد إلى ساجد كما نقوله نحن، وإذا احتمل كل هذه
الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا
رجحان.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

والجواب: لفظ الآية محتمل للكل، فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على الباقي .
فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود .
ومما يدل أيضا على أن أحدا من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين
قوله عليه السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات
وقال تعالى: ”إنما المشركون نجس“ وذلك يوجب أن يقال: إن أحدا من أجداده ما كان من
المشركين .
إذا ثبت هذا فنقول: ثبت بما ذكرنا أن والد إبراهيم عليه السلام ما كان مشركا، وثبت أن آزر كان
مشركا .

فوجب القطع بأن والد إبراهيم كان إنسانا آخر غير آزر .
الحجة الثانية: على أن آزر ما كان والد إبراهيم عليه السلام . أن هذه الآية دالة على أن إبراهيم عليه
السلام شافه آزر بالغلظة والجفاء . ومشافهة الأب بالجفاء لا تجوز، وهذا يدل على أن آزر ما كان
والد إبراهيم، إنما قلنا: إن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء في هذه الآية لوجهين:
الأول: أنه قرء وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر بضم آزر وهذا يكون محمولا على النداء ونداء الأب
بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الجفاء .

الثاني: أنه قال لآزر: إني أراك وقومك في ضلال مبين وهذا من أعظم أنواع الجفاء والإيذاء .
فثبت أنه عليه السلام شافه آزر بالجفاء، وإنما قلنا: إن مشافهة الأب بالجفاء لا تجوز لوجوه:
الأول: قوله تعالى: ”وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا“ وهذا عام في حق الأب
الكافر والمسلم، قال تعالى: ”فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما“ وهذا أيضا عام .
والثاني: أنه تعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون أمره بالرفق معه فقال ”فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى“ والسبب فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى
بالرفق .

الثالث: أن الدعوة مع الرفق أكثر تأثيرا في القلب، أما التغليظ فإنه يوجب / التنفير والبعد عن
القبول . ولهذا المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام: ”وجادلهم بالتي هي أحسن“ فكيف يليق
بإبراهيم عليه السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة؟

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

وأما الخبر فقولہ علیہ السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات.

وکل من کان کافرا فهو نجس لقولہ تعالیٰ: إنما المشرکون نجس قالوا: فإن تمسکتُم علی فساد هذا المذهب بقولہ تعالیٰ: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قلنا الجواب: عنه أن لفظ الأب قد يطلق علی العم كما قال أبناء یعقوب له: نعبد إلهک وإله آبائک إبراهيم وإسماعیل وإسحاق، فسموا إسماعیل أباً له مع أنه کان عمًا له، وقال علیہ السلام: ردوا علی أبی یعنی العباس، ويحتمل

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الرابع: أنه تعالیٰ حکى عن إبراهيم عليه السلام الحلم، فقال: ”إن إبراهيم لحليم أواه“ وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب؟

فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد إبراهيم عليه السلام بل كان عمًا له، فأما والده فهو تارح والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا إسماعيل بكونه أباً ليعقوب مع أنه كان عمًا له.

وقال عليه السلام: ردوا على أبى یعنی العم العباس وأيضاً يحتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب. والدليل عليه قوله تعالى: ”ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: وعيسى“ فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم عليه السلام كان جداً لعيسى من قبل الأم.

وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله كان كافراً وذكرنا أن نص الكتاب في هذه الآية تدل على أن آزر كان كافراً وكان والد إبراهيم عليه السلام. وأيضاً قوله تعالى: ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“ وذلك يدل على قولنا. وأما قوله وتقلبك في الساجدين:

قلنا: قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل، قلنا هذا محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لا يجوز، وأيضاً حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً لا يجوز، وأما قوله عليه السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات

فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبه ما كان سفاحاً، أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بإبراهيم عليه السلام. قلنا: لعله أصر على كفره فأجل الإصرار استحق ذلك التغليظ. والله أعلم (تفسير الرازى، ج ۱ ص ۳۱ الى ۳۳، سورة الانعام)

ایضا أن يكون متخذاً لأصنام أب أمه فإن هذا قد يقال له الأب قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: وعيسى. فجعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الأم. واعلم أنا نتمسك بقوله تعالى: لأبيه آزر وما ذكره صرف للفظ عن ظاهره.

وأما حمل قوله: وتقلبك في الساجدين على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المشترك على كل معانيه غير جائز. وأما الحديث فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن (التفسير الكبير، ج ۲۲، ص ۵۳۷، سورة الشعراء)

ترجمہ: اور یہ بات جان لیجیے کہ ”رافضہ“ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، مومنین تھے، اور ان ”رافضہ“ نے اس سلسلے میں اسی مذکورہ آیت اور حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔

جہاں تک اس آیت سے دلیل پکڑنے کا تعلق ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”وتقلبك في الساجدين“ اُن وجوہات کا بھی احتمال رکھتا ہے، جو تم نے ذکر کیں، اور اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتی گئی، جیسا کہ ہم (یعنی رافضہ) کہتے ہیں، اور جب ان تمام وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، تو ضروری ہوا کہ اس آیت کو تمام وجوہات پر محمول کیا جائے، اس بات کی ضرورت کی وجہ سے کہ نہ تو ان وجوہات میں کوئی منافات ہے، اور نہ کوئی وجہ رائج ہے۔

جہاں تک روافض کے مذکورہ حدیث سے دلیل پکڑنے کا تعلق ہے، تو وہ حدیث

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ”میں پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا“

اور ہر وہ شخص جو کافر ہو، تو وہ نجس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ توبہ میں) قول ہے ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ رافضہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم اس مذہب پر اللہ تعالیٰ کے (سورہ انعام میں) اس قول سے دلیل پکڑو کہ ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِرْ“ تو ہم (یعنی رافضہ) اس کے جواب میں کہیں گے کہ لفظ ”اب“ کا اطلاق بعض اوقات ”چچا“ پر بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ (سورہ بقرہ میں) یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ”نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْهَ آبَائَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ“ پس انہوں نے اسماعیل کا نام ”اب“ رکھا، باوجودیکہ وہ ان کے چچا تھے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم میرے اوپر، میرے باپ عباس کو لوٹا دو“ اور یہ بھی احتمال ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا، حضرت ابراہیم کی ماں کا باپ ہو، کیونکہ اس کو بھی بعض اوقات ”اب“ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ (سورہ انعام میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِلَى قَوْلِهِ وَعِيسَى“ پس عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کی ذریت قرار دیا، باوجودیکہ ابراہیم، ماں کی طرف سے اُن کے دادا تھے۔

اور یہ بات جان لیجیے کہ (رافضہ کے مقابلے میں) ہم (یعنی اہل السنۃ) اللہ تعالیٰ کے قول ”لَا يَبِيْهَ آذِرْ“ سے استدلال کرتے ہیں، اور رافضہ نے جو بات ذکر کی ہے، وہ لفظ کو ظاہر سے پھیرنا ہے (جس کی کوئی دلیل نہیں)

اور جہاں تک (رافضہ کی طرف سے) اللہ تعالیٰ کے قول ”وَتَقْلِبْ فِي السَّاجِدِينَ“ کو تمام وجوہات پر محمول کرنے کا تعلق ہے، تو یہ جائز نہیں، جیسا کہ

ہم بیان کر چکے کہ مشترک کو تمام معانی پر محمول کرنا جائز نہیں۔
اور جہاں تک (رافضہ کی طرف سے پیش کردہ) حدیث کا تعلق ہے، تو وہ خبر واحد
ہے، جو قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی (جبکہ اس کا ایک جواب گزشتہ عبارت
میں بھی گزر چکا ہے کہ اس سے نسب کی طہارت مراد ہے، عقیدہ کی طہارت مراد
نہیں) (تفسیر الرازی)

امام فخر الدین رازی نے مذکورہ دونوں عبارات میں واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے آباؤ اجداد اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے کافر نہ ہونے کا قول اور سورہ شعراء
کی مذکورہ آیت سے اس پر استدلال، بنیادی طور پر اہل تشیع کا ہے، اہل السنۃ والجماعۃ کا قول
اس سے مختلف ہے۔

اور امام فخر الدین رازی ان چند مفسرین و اصحاب علم سے مقدم ہیں، جو بعد میں ہوئے، اور
انہوں نے اہل تشیع کے قول کو اہل السنۃ والجماعۃ کے اصحاب کا سمجھ کر نقل کر دیا، جیسا کہ جلال
الدین سیوطی ”التوفی: 911 ہجری“ کو یہ تسامح ہوا، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔

نیز امام فخر الدین رازی، اپنی مذکورہ تفسیر ہی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

والذی علیہ اکثر من أن آباء محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام كانوا

کفار (تفسیر الرازی، ج ۲۵، ص ۱۳۶، سورۃ السجدۃ)

ترجمہ: اور جس بات پر اکثر (اہل السنۃ) حضرات کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء ”کفار“ تھے (تفسیر الرازی)

علامہ جلال الدین سیوطی (التوفی: 911 ہجری) کو امام رازی کے موقف کو سمجھنے میں سخت
تسامح ہوا، اور امام رازی نے جو قول اہل تشیع کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے جس قول کی تردید
کی ہے، وہ قول علامہ سیوطی نے اہل السنۃ کا سمجھ کر نقل کر دیا، اور ساتھ ہی اہل تشیع کی طرف
سے پیش کردہ دلائل کو بھی اہل السنۃ کے دلائل سمجھ کر نقل کر دیا، اور اس کی نسبت امام رازی کی

طرف کردی، اور اس تسامح کا سلسلہ نقل در نقل چلتا رہا، اسی تسامح میں آج تک بہت سے علماء مبتلا ہیں، اور پھر موجودہ دور کے بعض حضرات اوپر سے اپنی ”خطا“ کو ”صواب“ قرار دینے پر بھی مُصر ہیں۔

چنانچہ علامہ سیوطی اپنے رسالہ ”مسالک الحنفا فی والدی المصطفیٰ“ میں فرماتے ہیں کہ:

المسلک الثانی: أنهما لم یثبت عنهما شرک بل کانا علی الحنیفیة دین جدھما إبراهیم علیہ السلام ، کما کان علی ذلک طائفة من العرب کزید بن عمرو بن نفیل ، وورقة بن نوفل ، وغیرھما ، وهذا المسلك ذهب إلیہ طائفة منهم الإمام فخر الدین الرازی .

فقال فی کتابہ أسرار التنزیل ما نصه :

قیل إن أزر لم یکن والد إبراهیم بل کان عمہ واحتجوا علیہ بوجوه : منها أن آباء الأنبیاء ما کانوا کفاراً ویدل علیہ وجوه ، منها قوله تعالیٰ : ” الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین “ قیل معناه أنه کان ینقل نورہ من ساجد إلی ساجد ، وبهذا التقدير فالآیة دالة علی أن جمیع آباء محمد صلی اللہ علیہ وسلّم کانوا مسلمین ، وحينئذ یجب القطع بأن والد إبراهیم ما کان من الکافرین إنما ذاک عمہ أقصى ما فی الباب أن یحمل قوله تعالیٰ : ” وتقلبک فی الساجدین “ علی وجوه أخرى . وإذا وردت الروایات بالکل ولا منافاة بینھا وجب حمل الآیة علی الكل ، ومتی صح ذلك ثبت أن والد إبراهیم ما کان من عبدة الأوثان .

ثم قال : ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا مشركين قوله عليه السلام : ” لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات “ وقال تعالى : ” إنما المشركون نجس “ فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركاً .

هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفه .

وناهيك به إمامة وجلالة فإنه إمام أهل السنة في زمانه ، والقائم بالرد على من فرق المبتدعة في وقته ، والناصر لمذهب الأشاعرة في عصره وهو العالم المبعوث على رأس المائة السادسة ليجدد لهذه الأمة أمر دينها (الحاوي للفتاوى، للسيوطي، ج ٢، ص ١٩٨ و ١٩٩، رسالة ”مسالك الحنفا في والدى المصطفى“، رقم الرسالة ٢٨، الناشر:

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى: 1421هـ، 2000م)

ترجمہ: دوسرا مسلک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے شرک ثابت نہیں، بلکہ وہ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفیہ پر قائم تھے، جیسا کہ اس پر عرب کی ایک جماعت تھی، مثلاً ”زید بن عمرو بن نفیل“ اور ”ورقہ بن نوفل“ وغیرہ، اور اس مسلک کی طرف ایک جماعت گئی ہے، جن میں امام فخر الدین رازی بھی ہیں۔

جنہوں نے اپنی کتاب ”اسرار التنزیل“ میں فرمایا، جس کی عبارت یہ ہے ”کہا گیا ہے کہ ”آزر“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا تھے، اور اس قول کے قائلین نے چند دلائل سے استدلال کیا ہے، جن میں ایک دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے آباء ”کفار“ نہیں تھے، جس کے مختلف دلائل ہیں، ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ”الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی

الساجدین“ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا نور ایک سجدہ کرنے والے سے، دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور اس اعتبار سے یہ آیت اس بات پر دلالت کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء، مسلم تھے، اور اس صورت میں یقینی طور پر یہ بات ثابت ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کافروں میں سے نہیں تھے، وہ صرف آپ کے چچا تھے، اس باب میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وَتَقْلِبْكَ فِي السَّاجِدِينَ“ کو دوسری توجیہات پر محمول کیا جائے، اور جب آپ تمام روایات کو وارد کریں گے، اور ان کے درمیان کوئی منافات بھی نہیں ہوگی، تو آیت کو تمام توجیہات پر محمول کرنا، واجب ہو جائے گا، اور جب یہ بات صحیح ہو جائے گی، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، بت پرستوں میں سے نہیں تھے“

پھر امام رازی نے فرمایا کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، مشرک نہیں تھے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ”میں پاک صلہوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”إِنَّمَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ“ تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا“

یہ امام فخر الدین رازی کا ان ہی کے الفاظ میں کلام ہے۔

اور آپ کو امام فخر الدین رازی کی امامت اور جلالتِ شان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام ہیں، اور اپنے وقت میں اہل بدعت فرقوں کی تردید کرنے والے ہیں، اور اپنے زمانے میں مذہبِ اشاعرہ کے مددگار ہیں، اور وہ چھٹی صدی کے سرے پر بھیجے ہوئے عالم ہیں، تاکہ اس امت کے لیے اس کے دین کے معاملے کی تجدید کریں (الحاوی للفتاویٰ)

امام فخر الدین رازی کی اس تالیف کا پورا نام، جس کا علامہ سیوطی نے مذکورہ عبارت میں حوالہ دیا ہے ”أسرار التنزیل وأنوار التأویل“ ہے، ہم نے اس کتاب کو بالاستیعاب ملاحظہ کیا، جو دس فصول پر مشتمل ہے، جس کی پہلی فصل ”اسرار کلمۃ لا الہ الا اللہ“ کے عنوان سے قائم ہے، جس میں ان الفاظ سے آغاز ہوتا ہے ”قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ لرسوله: فاعلم انه لا الہ الا اللہ، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات“ اور اس کی دسویں اور آخری فصل کا عنوان ”أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة اللہ تعالیٰ“ ہے، اور اس فصل کے آخری الفاظ یہ ہیں ”فالحاصل فیہ نفی غیر الحق، ونفی غیر الحق لا یكون هو عین وجدان الحق“

امام فخر الدین رازی کی مذکورہ تالیف میں علامہ جلال الدین سیوطی کی نقل کردہ عبارت، کسی مقام پر بھی موجود نہیں ”ومن ادعی فعلیہ البیان“

(ملاحظہ ہو: أسرار التنزیل وأنوار التأویل، تالیف: شیخ الاسلام الامام فخر الدین الرازی محمد بن عمر بن الحسین، تحقیق: الدكتور احمد حجازی السقا، الناشر: المكتبة الازهریة للتراث، خلف الجامع الازهر الشریف، مصر، سنة الطبع: 1437ھ، 2016م)

البتہ امام فخر الدین رازی نے اس موضوع پر اپنی تفسیر میں متعدد مقامات پر مفصل و مدلل کلام کیا ہے، جس کی عبارات کو پہلے ذکر کیا جا چکا، اور علامہ سیوطی کی مذکورہ عبارت میں امام رازی کی عبارت کے جن اقتباسات کا ذکر ہے، وہ اہل تشیع کے قول اور ان کے دلائل سے متعلق ہیں، جن کی خود امام رازی نے تردید فرمادی ہے، جیسا کہ باحوالہ گزرا۔

پس جب علامہ سیوطی کی تصریح کے مطابق امام فخر الدین رازی کی امامت اور جلالِ شان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام ہیں، اور اپنے وقت میں اہل بدعت فرقوں کی تردید کرنے والے ہیں، اور اپنے زمانے میں مذہبِ اشاعرہ کے مددگار ہیں، اور وہ چھٹی صدی کے سرے پر بھیجے ہوئے عالم ہیں، تاکہ اس امت کے لیے اس کے دین کے معاملے کی تجدید کریں۔

تو ہم علامہ سیوطی کے اس موقف کے مطابق ہی عکساً بغیر کسی اجمال و ابہام کے کہتے ہیں کہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کے مومن ہونے کا قول، بنیادی طور پر شیعہ وروافض کا ہے، جس کی تائید ”شیعہ وروافض“ اور بطور خاص ”امامیہ“ کی متعدد کتب سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اکثر، یا جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کفار تھے، اور اس سلسلے میں شیعہ وروافض کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، وہ جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک راجح نہیں، اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے قول کے دلائل، قرآن و سنت کی رو سے مضبوط ہیں۔“ انتہی۔

پس علامہ سیوطی کی تصریح کے مطابق، امام فخر الدین رازی کی امامت اور جلالتِ شان، اور ان کے اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام، اور اپنے وقت میں اہل بدعت فرقوں کی تردید کرنے والے، اور اپنے زمانے میں مذہبِ اشاعرہ کے مددگار ہونے والے، اور اپنے زمانے کے مجدد ہونے کے پیش نظر ان کے مذکورہ قول کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جس میں انہوں نے اہل بدعت کے ایک فرقے، شیعہ وروافض کے مذکورہ موقف کی تردید فرمائی ہے۔

اب اگر علامہ سیوطی کی مذکورہ عبارت کو تسامح پر مشتمل قرار نہ دیا جائے، تو جو چاہے قرار دیا جائے، لیکن بہر حال علامہ سیوطی کے اختیار کردہ مذکورہ موقف کا جو مستدل ہے، یعنی امام رازی کی عبارت، وہ خود ان کے اختیار کردہ موقف کے برخلاف ہے۔

اور علامہ سیوطی کے بعد جو اہل علم حضرات، علامہ سیوطی کی نقل کردہ مذکورہ عبارت اور موقف کو نقل کرتے آئے ہیں، ان کے موقف اور مستدل کا مدار بھی چونکہ علامہ سیوطی کے مستدل پر ہے، اس لیے جس طرح علامہ سیوطی کا موقف تسامح پر مبنی کہلائے گا، یہی حیثیت ان کی اتباع کرنے والوں کے موقف کی بھی ہوگی۔

اور ہم نے علامہ سیوطی کے بعد عربی اور اردو زبان میں کئی مضامین اور رسائل ملاحظہ کیے، جن میں علامہ سیوطی کے اسی تسامح کی پیروی کی گئی ہے۔

پھر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار فرمایا، وہ موقف، ان کے بعد جلیل القدر مفسرین بھی قرن بعد قرن اختیار کرتے رہے، سوائے ان چند حضرات کے، جنہوں نے علامہ سیوطی کے تسامح کی اتباع و پیروی کی، جیسا کہ صاحب تفسیر مظہری، اور صاحب روح المعانی ”کما سیجی ان شاء اللہ تعالیٰ“

علاء الدین خازن (التوفی: 741ھ) نے اپنی تفسیر ”لباب التأویل فی معانی التنزیل“ میں فرمایا کہ:

والصحيح هو الأول أن آزر اسم لأبي إبراهيم لأن الله تعالى سماه به وما نقل عن النسابين والمؤرخين أن اسمه تارح ففيه نظر لأنهم إنما نقلوه عن أصحاب الأخبار وأهل السير من أهل الكتاب ولا عبرة بنقلهم.

وقد أخرج البخاري في أفرادہ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقي إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتره وغبرة الحديث فسماه النبي صلى الله عليه وسلم آزر أيضا ولم يقل أباه تارح فثبت بهذا أن اسمه الأصلي آزر لا تارح والله أعلم (لباب التأويل في معاني

التنزيل، ج ۲، ص ۲۵، سورة الأنعام)

ترجمہ: صحیح قول پہلا ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کا یہی نام رکھا ہے، اور جو اہل نساب اور مورخین سے مروی ہے کہ ان کے والد کا نام ”تارح“ ہے، تو اس میں نظر ہے، کیونکہ انہوں نے

اس قول کو صرف اہل کتاب کے اصحاب اخبار اور اہل سیر سے نقل کیا ہے، جن کی نقل کا اعتبار نہیں۔

اور بخاری نے اپنی ”افراد“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد ”آزر“ سے قیامت کے دن ملاقات فرمائیں گے، اور ”آزر“ کے چہرے پر (اس وقت) سیاہی اور غبار چھایا ہوگا، آخر حدیث تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ”آزر“ نام بتلایا، اور ان کے والد کو ”تارح“ نہیں فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان کا اصلی نام ”آزر“ ہے، نہ کہ ”تارح“ واللہ اعلم (تفسیر الخازن)

اس کے علاوہ تفسیر خازن ہی میں سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہے کہ:

”حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ”آمنة بنت وہب“ کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ“

اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے لیے اس طرح استغفار کروں گا، جس طرح ابراہیم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، جس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ انتہی۔ ۱

۱۔ وقال أبو هريرة وبريدة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف حتى حمت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية وروى الطبري بسنده عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قال وأكثر ظني أنه قال قبر أمه فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا: يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يؤذن لي فما روي باكتيا أكثر من يومئذ.

﴿بقية حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابو حیان اثیر الدین اندلسی (المتوفی: 745ھ) ”البحر المحيط“ میں فرماتے ہیں:

وقیل: إن آزر عم إبراهيم وليس اسم أبيه وهو قول الشيعة
يزعمون أن آباء الأنبياء لا يكونون كفارا وظواهر القرآن ترد
عليهم ولا سيما محاوره إبراهيم مع أبيه. في غير ما آية

(البحر المحيط في التفسير، ج ۴ ص ۵۶۱، سورة الانعام)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وحكى ابن الجوزى عن بريدة قال إن النبی صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه فتوضأ وصلى ركعتين ثم بكى فبكى الناس لبكائه ثم انصرف إليهم فقالوا: ما أبكاك؟ قال: مررت بقبر أمى فصليت ركعتين ثم استأذنت ربى أن أستغفر لها فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين فاستأذنت ربى أن أستغفر لها فزجرت زجرا فأبكاني ثم دعا برأحله فركبها فما سار إلا هنيهة حتى قامت الناقة لتقل الروحى فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى الآية (ق) عن أبى هريرة قال زار النبی صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وقال قتادة قال النبی صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله هذه الآية وروى الطبرى بسنده عنه قال: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آباءنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العانى ويوفى بالذمم أفلا نستغفر لهم فقال النبی صلى الله عليه وسلم بلى والله لأستغفرن لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية ثم عذر الله إبراهيم فقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية.

عن على بن أبى طالب قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية أخرجه النسائى والترمذى. وقال: حديث حسن وأخرجه الطبرى. وقال فيه: فأنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الآية ومعنى الآية ما كان ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وليس لهم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشركين ولا يجوز أن يطلب منه ما لا يفعله ففيه النهى عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى لأن النهى عن الاستغفار للمشركين عام فيستوى فيه القريب والبعيد ثم ذكر عز وجل سبب المنع فقال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعنى تبين لهم أنهم ماتوا على الشرك فهم من أصحاب الجحيم وأيضا فقد قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به والله تعالى لا يخلف وعده (تفسير الخازن، ج ۲، ص ۴۱۱، ۴۱۲، سورة التوبة)

ترجمہ: اور کہا گیا ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام نہیں ہے، مگر یہ شیعہ کا قول ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کے آباء کفار نہیں ہیں، اور ظواہر قرآن اُن کی تردید کرتا ہے، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ متعدد آیات میں کلام کرنا، شیعہ کے اس قول کی تردید کرتا ہے (البحر المحیط)

نیز ابو حیان اندلسی سورہ شعراء کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

وذهب الرافضة إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا

مؤمنين (البحر المحيط في التفسير، ج ۸ ص ۱۹۸، سورة الشعراء)

ترجمہ: اور رافضہ، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء ”مومن“ تھے (البحر المحیط)

علاوہ ازیں ابو حفص سراج الدین عمر بن علی بن عادل حنبلی دمشقی (التوفی: 775ھ، 880ھ) نے ”اللباب فی علوم الكتاب“ میں اہل تشیع کا شبہ دور کرنے کی مستقل فصل قائم فرمائی ہے، اور اس کے ضمن میں اہل تشیع کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ رسول کے آباء واجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کافر ہونے کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے، پھر اس کے بعد اہل تشیع کی طرف سے قرآن مجید کی آیت ”وتقلبک فی الساجدین“ اور حدیث ”لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ اور اس جیسے انہی دلائل کا ذکر کر کے ان کا جواب تحریر کیا ہے، جو امام رازی کے کلام میں گزرے۔ ۱

۱۔ فصل فی دحض شبهة للشيعة قالت الشيعة: إن أحدا من آباء الرسول وأجداده ما كان كافرا، وأنكروا كون والد إبراهيم كافرا، وقالوا: إن آزر كان عم إبراهيم. واحتجوا بوجوه: أحدها: قوله تعالى: ”وتقلبک فی الساجدین“ قيل: معناه أنه كان ينتقل روحه من ساجد إلى ساجد فدللت الآية على أن آباء محمد -عليه السلام- كانوا مسلمين. ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری (المتوفی: 850ھ) نے ”غرائب القرآن و رغائب الفرقان“ میں فرمایا کہ:

”معز لہ اور ان کے قائم مقام لوگوں کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وحینئذ یجب القطع بأن والد ابرہیم کان مسلما۔
فإن قيل: قوله: ”وتقلبک فی الساجدین“ یحتمل وجوها: منها: أنه لما نسخ فرض قیام اللیل طاف الرسول تلك الليلة علی بیوت أصحابه لينظر ماذا (يصنعون لشدة) حرصه علی ما یتظهر منهم من الطاعات، فوجدها کبیر الزنا بیر لکثرة ما سمع من أصوات قراء تهم وتسیبهم وتهلیلهم، فیحتمل أن یکون المراد من تقلبه فی الساجدین طوافه فی تلك الليلة ”علی الساجدین“ ویحتمل أن یکون المراد صلاحه بالجماعة، واختلاطع بهم حال الصلاة۔
ویحتمل أن یکون المراد تقلب بصره فیمن یصلی خلفه لقوله علیه الصلاة والسلام ”اتموا الركوع والسجود فإنی أراکم من وراء ظهري“۔
ویحتمل أن یکون المراد أنه لا یخفی حالک علی الله - تعالیٰ - كلما أقمت وتقلبت فی الساجدین فی الاشتغال بأمور الدین۔

وإذا احتمل ظاهر الآیة هذه الوجوه سقط ما ذکرتم۔
فالجواب: لفظ الآیة یحتمل الكل، ویحصل المقصود حینئذ، لأن حمل ظاهر الآیة علی البعض لیس بأولی من البعض ومما یدل علی أن أحدا من آباء محمد علیه الصلاة والسلام ما کانوا مشرکین قوله علیه الصلاة والسلام ”: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“۔
وقال تعالیٰ: ”إنما المشرکون نجس“ فوجب القول بأن أحدا من أجداده ما کان مشرکا، فوجب القطع بأن والد ابرہیم کان إنسانا آخر غیر آزر۔
الحجة الثانية: أن ابرہیم علیه الصلاة والسلام شافهة بالغلظة والجفاء، ومشافهة الأب بذلك لا یجوز، أما مشافهته بالجفاء والغلظة فمن وجهین: أحدهما: علی قراءة الضم یکون محمولا علی النداء ن ونداء الأب بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الإیذاء۔

وثانیهما: إذا قلنا بأنه المعوج أو المخطئ أو اسم الصنم۔
فتسميته له بذلك من أعظم أنواع الإیذاء له، وإنما قلنا: إن مشافهة الآباء بالجفاء والغلظة لا تجوز لقوله تعالیٰ: ”وقضى ربک ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا“ وقال تعالیٰ: ”فلا تقل لهما أف“، وهذا عام فی حق الأب الکافر والمسلم۔

وأيضا فلا أمره - تعالیٰ - موسی علیه الصلاة والسلام حين بعثه إلى فرعون بالرفق معه فقال تعالیٰ: ”فقولا له قولا لينا“ وذلك لرعاية حق تربية فرعون لموسى فالوالد أولى بالرفق۔

وأيضا فالدعوة مع الرفق أكثر تأثيرا فی القلب، وأما التغليظ فإنه یوجب التنفير والبعد عن القبول؛

﴿بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کے آباء میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور انہوں نے ”وتقلبک فی الساجدین“ کی ایک مخصوص تفسیر، اور ایک روایت سے استدلال کیا ہے، اور ”آزر“ کے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کا بھی انکار کیا ہے۔ انتہی۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ”وجادلهم بالتی هی أحسن“ فكيف يليق بإبراهيم مثل هذه الخشونة مع أبيه.

وأيضا قال تعالى: ”إن إبراهيم لحليم أواه منيب“ فكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب.

الحجة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام ”: ردوا على أبي العباس “يعنى عمه. الحجة الرابعة: يحتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم وقد يقال له: الأب؛ قال تعالى: ”ومن ذريته داوود وسليمان“ إلى قوله: ”وعيسى“ فجعل عيسى من ذرية إبراهيم، مع أن إبراهيم كان جد عيسى من قبل الأم.

وقال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن ”إن ابني هذا“ فثبت بهذه الوجوه أن ”آزر“ ما كان والد إبراهيم.

والجواب عن الأول أن نص الكتاب يدل على أن آزر كان كافرا وأنه والد إبراهيم، وقال تعالى: ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“

وأما قوله: ”وتقلبك في الساجدين“ فقد تقدم أنه يحتمل وجوها.

وقولهم ”: وتحمل الآية على الكل“ فنقول: هذا محال؛ لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لا يجوز، وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز، وأما قوله عليه الصلاة والسلام ”: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“

فذلك محمول على أنه (ما وقع في نسبه) ما كان سفاحا، كما ورد في حديث آخر ”ولدت من نكاح لا من سفاح“.

وأما قوله: التغليب مع الأب لا يليق بإبراهيم قلت: إنما أغلظ عليه لأجل إصراره على الكفر، وإلا فهو أول ما رفق به في المخاطبة، كما ذكر في سورة ”مريم“ ”يا أبت إني قد جاءني“ ”يا أبت لا تعبد الشيطان“ ”إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان“ وهذا غاية اللطف والرفق، فحين

أصر على كفره استحق التغليب، وقال: ”يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمك“ (تفسير الباب لابن عادل، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، ج ٨ ص ٢٣٣ الى ٢٣٥، سورة الأنعام)

۱ قالت المعتزلة ومن يجرى مجراهم: إن أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كافرا وفسروا قوله ”وتقلبك في الساجدين“ بانتقاله من ساجد إلى ساجد وأكدوه بما روى أنه

صلى الله عليه وسلم قال: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات.

وإن آزر كان عم إبراهيم وما كان والد له لأن إبراهيم شافهه بالغلظة والجفاء في قوله: إني أراك

﴿بقيہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ہم نے باحوالہ یہ بات اپنی دوسری تالیفات میں ذکر کر دی ہے کہ اہل تشیع، اور بالخصوص ”امامیہ“ نے بہت سے عقائد میں معتزلہ کی پیروی کی ہے۔ ۱

نیز نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری نے ”غرائب القرآن و رغائب الفرقان“ میں ہی سورہ شعراء کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا کہ:

”اور اس آیت ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِینَ“ سے علمائے شیعہ نے اپنے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقومک فی ضلال مبین وقد قال تعالیٰ ”فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما“ ولأنه ناداه بالاسم فی قراءة من قرأ آزر بالضم. والنداء بالاسم دلیل الاستخفاف ولهذا لم یقرأ بالضم فی قوله ”وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی“ وأجیب بأن قوله ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِینَ“ یحتمل وجوهاً أخرى سوف یجىء ذکرها، وبأن قوله لم أزل أنتقل محمول علی أنه لم یقع فی نسبة ما کان سفاحاً. والتغلیظ من إبراهیم إنما کان لأجل إصرار أبیه علی الکفر كما قال ”فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه“ لا لأجل السفه والجفاء لقوله ”إن إبراهیم لحلیم أوامنیب“ ثم إن إبراهیم احتج علی فساد اعتقاد عبدة الأصنام بقوله منکرا علی آزر وقومه أن اتخذوا أصناماً آلهة أی معبودین. وذلك أن الأصنام لو کان لها قدرة علی الخیر والشر لکان الصنم الواحد کافیا فلما لم یکن الواحد کافیا دل ذلك علی عجزها وإن کثرت (غرائب القرآن و رغائب الفرقان - تفسیر النیسابوری، ج ۳، ص ۱۰۳، ۱۰۴، سورۃ الأنعام)

۱ الشیعة هم الذین شایعوا علیاً رضی اللہ عنہ علی الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصیة، إما جلیاً، وإما خفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم یكون من غیره، أو بتقیة من عنده. وقالوا: لیست الإمامة قضیة مصلحیة تناط باختیار العامة ینتصب الإمام بنصبهم، بل هی قضیة أصولیة، وهی رکن الدین، لا یجوز للرسول علیهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفویضه إلی العامة وإرساله.

ویجمعهم القول بوجوب التعین والتنصیص، وثبوت عصمة الأنبیاء والأئمة وجوباً عن الکبائر والصغائر. والقول بالتولی والتبری قولاً، وفعلاً، وعقداً، إلا فی حال التقیة. وینخالفهم بعض الزیدیة فی ذلك، ولهم فی تعدیة الإمام کلام وخلاف کثیر. وعند کل تعدیة وتوقف: مقالة، ومذهب، وخط.

وهم خمس فرق: کیسانیة، وزیدیة، وإمامیة، وغلاة، وإسماعیلیة. وبعضهم یمیل فی الأصول إلی الاعتزال، وبعضهم إلی السنة، وبعضهم إلی التشیه (الملل والنحل، لمحمد بن عبد الکرم الشهرستانی، ج ۱، ص ۱۴۶، ۱۴۷، الباب الاول، الفصل السادس: الشیعة)

فلهذا صارت الإمامیة متمسکین بالعبدیة فی الأصول، وبالمشبهة فی الصفات، متحیرین تائبین (الملل والنحل، لمحمد بن عبد الکرم الشهرستانی، ج ۱، ص ۱۴۷، الباب الاول، الفصل السادس: الشیعة)

مذہب پر یہ دلیل پکڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کافر نہیں تھے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ آیت میں مراد نبی علیہ السلام کی روح کا، ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف پلٹتے رہنا ہے، جیسا کہ اہل تشیع کے نزدیک اس معتمد حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ”لم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“۔

لیکن اہل سنت نے اہل تشیع سے مذکورہ تاویل اور مذکورہ حدیث کی صحت میں مناقشہ کیا ہے۔ انتہی۔ ۱۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المتوفی: 728ھ) کے فتاویٰ میں ایک سوال اور اس کا جواب درج ذیل ہے :

سئل الشيخ - رحمه الله تعالى :

هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك ؟

فأجاب : لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث ؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر -يعني الخطيب -في كتابه "السابق واللاحق" وذكره أبو القاسم السهيلي في "شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل وذكره أبو عبد الله القرطبي في "التذكرة" وأمثال هذه المواضع .

۱۔ وقد احتج بالآية علماء الشيعة على مذهبهم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون كفارا . قالوا : أراد ثقل روحه من ساجد إلى ساجد كما في الحديث المعتمد عليه عندهم لم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات .
وناقشهم أهل السنة في التأويل المذكور وفي صحة الحديث (غرائب القرآن و رغائب الفرقان - تفسير النيسابوري، ج ۵، ص ۲۸۸، سورة الشعراء)

فلا نزاع بین أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث ؛ لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة ولا ذكره أهل كتب المغازی والتفسير وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح .

لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين:

من جهة إحياء الموتى :ومن جهة الإيمان بعد الموت .
فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب .

والخطيب البغدادي هو في كتاب "السابق واللاحق "مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبا.

وابن شاهين يروى الغث والسمين .
والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل .

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع . قال الله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما) (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار) .

فبین اللہ تعالیٰ : أنه لا توبة لمن مات كافرا .

وقال تعالى : (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون) فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس ؛ فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص .

وفى صحيح مسلم " : (أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبى ؟ قال : إن أباك فى النار . فلما أدبر دعاه فقال : إن أبى وأباك فى النار) . "

وفى صحيح مسلم أيضا أنه قال " : (استأذنت ربى أن أزور قبر أُمى فأذن لى واستأذنته فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى . فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) . "

وفى الحديث الذى فى المسند وغيره قال " : (إن أُمى مع أمك فى النار)

" فإن قيل : هذا فى عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك فى حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة .

وهذا باطل لوجوه - :

الأول : إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله فى أبى لهب : (سيصلى نارا ذات لهب) وكقوله فى الوليد : (سأرقه صعودا) . وكذلك فى " : (إن أبى وأباك فى النار) " و " (إن أُمى وأمك فى النار) "

وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر ؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما .

ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك فإن الأعمال بالخواتيم ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعا .

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه "بالحجون" عند مكة عام الفتح وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه فكيف يقال: أحیی له؟ .

الثالث : إنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه : حمزة والعباس ؛ وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم. من أن أبا طالب آمن ويحتجون بما في " السيرة " من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفى وقت الموت .

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان (قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته بشيء ؟ فقال : وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نار في رجليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) .

هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره فإنه كان آخر شيء قاله : هو على ملة عبد المطلب وأن العباس لم يشهد موته مع أن

ذلک لو صح لکان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس
فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف
أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله
المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين
رضي الله عنهم كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب .

(الرابع : أن الله تعالى قال (قد كانت لكم أسوة حسنة في
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم) - إلى قوله -
(لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء) الآية . وقال
تعالى (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)

فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه ؛ إلا في وعد إبراهيم لأبيه
بالاستغفار . وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والله
أعلم (مجموع الفتاوى، لا ين تيمية، ج ٢، ص ٣٢٣ الى ٣٢٤، كتاب مفصل الاعتقاد،
سئل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى
أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟)

ترجمہ: شیخ (ابن تیمیہ) رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے والدین کو زندہ کیا، پھر وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، اور پھر ان کو
وفات دے دی؟

تو علامہ ابن تیمیہ نے جواب میں فرمایا کہ محدثین میں سے کسی سے اس حدیث کی
صحت ثابت نہیں، بلکہ اہل معرفت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی اور

گھڑی ہوئی ہے، اگرچہ (بعض حضرات کے بقول) اس کو ابو بکر خطیب نے اپنی کتاب ”السابق واللاحق“ میں ذکر کیا ہے، اور اس کا تذکرہ ابو القاسم سہیلی نے ”شرح السیرۃ“ میں مجہول راویوں کی سند سے کیا ہے، اور اس کو ابو عبد اللہ قرطبی نے ”التذکرۃ“ اور اس کے مثل دوسرے مواقع میں ذکر کیا ہے۔

پس اہل معرفت کے درمیان، اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ یہ واضح طور پر جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، جس کی اہل علم حضرات نے تصریح کی ہے، اور یہ روایت حدیث کی کسی معتد کتاب میں نہیں پائی جاتی، نہ صحیحین میں، نہ سنن میں اور نہ مسانید میں، اور نہ ان کے علاوہ مشہور حدیث کی کتابوں میں، اور نہ ہی اس کا مغازی اور تفسیر کی کتابوں والوں نے ذکر کیا ہے (سیوطی، ابن حجر مکی، علامہ قسطلانی، علامہ آلوسی، اور صاحب تفسیر مظہری کا زمانہ علامہ ابن تیمیہ کے بعد ہے، ان کے زمانے تک معتبر کتابوں میں اس روایت کا ذکر نہ تھا۔ از مترجم) اگرچہ مذکورہ حضرات صحیح کے ساتھ ضعیف حدیث کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔

جس کی وجہ سے اس حدیث کا جھوٹا ہونا کسی متدین شخص پر مخفی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر وجود پذیر ہوتا، تو اہل ہم اور اہل دواعی اس کے نقل کرنے کا اہتمام کرتے، کیونکہ یہ دو وجہ سے خرقِ عادت کے امور میں سے عظیم ترین واقعہ تھا۔

ایک تو مردوں کے زندہ ہونے کے اعتبار سے۔

دوسرے موت کے بعد ایمان لانے کے اعتبار سے۔

پس اس طرح کے واقعہ کا نقل کرنا، دوسرے واقعات کے مقابلے میں نقل کرنے کا زیادہ مستحق تھا، پس جب ثقافت میں سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے اس کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا۔

اور خطیب بغدادی کی اپنی کتاب ”السابق واللاحق“ کا مقصود یہ ہے کہ وہ ایک ہی شخص کے بارے میں محدثین کے مقدم و مؤخر واقعات کو ذکر کریں، خواہ وہ اس کو سچا سمجھتے ہوں، یا جھوٹا سمجھتے ہوں۔

جبکہ ابن شاہین کھری، کھوٹی سب طرح کی مرویات کو روایت کر دیتے ہیں۔ اور سہیلی نے جو یہ بات ذکر کی ہے، تو اس کی سند میں مجاہیل راوی پائے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ مذکورہ حدیث، کتاب اللہ، سنت صحیحہ اور اجماع کے بھی خلاف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ نساء میں) ارشاد ہے کہ:

”إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ“

پس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا (سورہ غافر میں) ارشاد ہے کہ:

”فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا سُنَّتِ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ“

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ اپنے بندوں کے متعلق اللہ کی سنت و عادت یہ ہے کہ رویتِ باس (یعنی نزع) کے وقت میں ایمان نفع نہیں دیتا۔ پھر موت کے بعد کیسے نفع دے گا؟

اس طرح کی اور بھی نصوص ہیں۔

اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا والد کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد جہنم میں ہے، پھر جب وہ جانے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا والد اور تیرا والد دونوں جہنم میں ہیں۔

اور صحیح مسلم میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت دے دی گئی، اور میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو (اگرچہ وہ کافر و مشرک کی قبر کیوں نہ ہو) کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔

اور مسند وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں آپ کی ماں کے ساتھ جہنم میں ہے۔

اگر یہ تاویل کی جائے کہ یہ حدیث توفیق مکہ کے سال سے متعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیے جانے کا واقعہ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا ہے، اور اسی تاویل کا ”صاحب التذکرۃ“ (یعنی علامہ قرطبی) نے ذکر کیا ہے۔

تو یہ تاویل چند وجوہات کی بناء پر باطل ہے۔

پہلی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ جس خبر کا تعلق گزشتہ، یا آئندہ کے زمانے سے ہوتا ہے، بالخصوص جو خبر، علم غیب سے متعلق ہو، اس میں نسخ داخل نہیں ہوتا، جیسا کہ (قرآن مجید کی سورہ لہب میں) ابولہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

”سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ“

(یعنی عنقریب ہم اس (ابولہب) کو لپٹوں والی آگ میں پہنچائیں گے)
اور جیسا کہ ”ولید“ کے بارے میں (قرآن مجید کی سورہ مدثر میں) ہے کہ:

”سَأَرْهُقُهُ صِعُودًا“

(یعنی عنقریب ہم اس کافر کو مکلف کریں گے، مشقت والے عذاب کا)
اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ:

”ان ابی و اباک فی النار، وان امی و امک فی النار“

(یعنی بے شک میرا والد اور تمہارا والد، اور بے شک میری ماں اور تمہاری ماں جہنم میں ہیں) اور یہ خبر اس جہنم کے عذاب سے متعلق نہیں ہے، جس سے جہنم والے کو نکال لیا جائے گا، جیسا کہ اہل کبار، اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے لیے استغفار جائز ہوتا (اس لیے یہ خبر اہل کفر سے متعلق ہے)

اور اگر پہلے سے اللہ کے علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا ایمان لانا ہوتا (خواہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہی کیوں نہ ہو) تو اللہ ان کے لیے استغفار سے منع نہ فرماتا، کیونکہ اعتبار تو خاتموں کا ہوا کرتا ہے (جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں یہ مضمون آیا ہے) اور جو شخص مومن ہونے کی حالت میں فوت ہو جائے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے استغفار ممنوع نہیں ہوتا (لہذا استغفار کا ممنوع ہونا کفر ہی کی بناء پر ہے)

اور دوسری وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، جو کہ مکہ کے فتح ہونے کے سال کے وقت میں آپ کے راستہ

میں ”حجون“ میں واقع تھی، جہاں تک آپ کے والد کا تعلق ہے، تو وہ قبر وہاں پر نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کی، اس لیے کہ آپ کے والد شام میں مدفون ہیں (یامدینہ میں مدفون ہیں، کما فی روایۃ الآخری) جو اس راستہ کے علاوہ میں ہے، تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے (مقام حجون میں) آپ کے والد کو زندہ کیا گیا۔

اور تیسری وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اگر اس طرح سے مومن ہوتے کہ ان کا ایمان نفع بخش ہوتا، تو وہ اپنے چچا حمزہ اور عباس کے ذکر کے مقابلہ میں زیادہ شہرت کے مستحق ہوتے (کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے مقابلہ میں والدین کا ذکر زیادہ اہم ہے) اور یہ اس سے بھی زیادہ بعید بات ہے، جس کو جاہل رافضیوں وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ ابوطالب ایمان لے آئے تھے، اور وہ اس کی دلیل، سیرت کی اس ضعیف حدیث سے پکڑتے ہیں، جس میں یہ بات آئی ہے کہ ابوطالب نے موت کے وقت میں خاموشی سے کوئی کلام کیا۔

اور اگر حضرت عباس یہ ذکر کرتے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کے چچا بزرگ گمراہ کو آپ نے کس چیز کا نفع پہنچایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم میں غوطہ کھاتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے ان کی شفاعت کی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے اس عذاب میں مبتلا کر دیئے گئے کہ ان کے پیروں میں دو آگ کے جوتے ہیں، جس سے ان کا دماغ کھولتا ہے، اور اگر میں نہ ہوتا، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

تو (رافضیوں کی) یہ بات صحیح اور غیر صحیح حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ ابوطالب کا آخری جملہ یہ تھا کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر ہیں، اور حضرت عباس ان کی موت کے وقت موجود نہیں تھے، اور اگر اس کے باوجود ان کی بات صحیح ہوتی، تو ابوطالب، حمزہ اور عباس کے مقابلے میں شہرت کے زیادہ مستحق ہوتے (کیونکہ ابوطالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہمدردی تھی) پس جب امت کے درمیان متواتر اور مستفیض علم، سلف سے خلف تک یہ پہنچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب اور اپنے والدین کے بارے میں مومنین میں سے ہونے کا کوئی جملہ ذکر نہیں کیا، جیسا کہ حضرت حمزہ اور عباس اور علی اور فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں ذکر کیا، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔

اور چوتھی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کے متعلق مذکورہ تاویل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ ممتحنہ میں) ارشاد ہے کہ:

”قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ (الیٰ قَوْلِهِ) لَا اسْتَغْفِرُونَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ“

اور اللہ تعالیٰ کا (سورہ توبہ میں) ارشاد ہے کہ:

”وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ“

پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے استغفار

کرنے کے وعدہ میں، اور اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ جب حضرت ابراہیم کو یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر و مشرک) ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے برائت ظاہر کر دی۔ واللہ اعلم (مجموع الفتاویٰ)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مذکورہ مدلل فتوے سے مسئلہ صاف ہو گیا اور کئی شبہات کا ازالہ بھی ہو گیا۔

علامہ ابن حجر کے شاگرد، شہاب الدین رملی شافعی (المتوفی: 957ھ) کے فتاویٰ میں اس مسئلہ سے متعلق ایک سوال کا تفصیلی جواب مذکور ہے، اور اس میں اہل السنۃ والجماعۃ اور معتبر احادیث کے خلاف قول کرنے والوں کے متعلق سخت موقف اختیار کیا گیا ہے۔ جس کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

”سوال کیا گیا کہ: جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، یا انبیاء کے آباء میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ”کافر“ ہونے کا انکار کرے، اور وہ یہ کہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے ”چچا“ تھے، والد نہیں تھے، تو کیا وہ مصیب ہے، یا غلطی ہے؟

تو علامہ رملی نے اس کا جواب یہ دیا کہ: شخص مذکور، اس قول میں غلطی اور غلطی کا مرتکب ہے، جس میں وہ شیعہ کی رائے کی اتباع کرنے والا ہے، اور یہ رائے قرآن مجید اور سنت صحیحہ کے بھی خلاف ہے، اور اہل سنت وغیرہ کے بھی خلاف ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں، ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ کے کافر ہونے کی صراحت ہے۔

اور سوال میں مذکور قائل کا یہ قول کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، یہ

”مردود“ ہے، کیونکہ لفظ کو اپنی حقیقت سے مجاز کی طرف پھیرنا، دلیل کے بغیر جائز نہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، اور ائمہ تفسیر اور اہل سنت وغیرہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کفر کے بارے میں کثیر اور صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں۔

اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مسلمان نہیں تھے، بلکہ کافر تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بلکہ آپ کی ولادت سے قبل فوت ہو گئے تھے۔

البتہ اس بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ کیا گیا، اور وہ آپ پر ایمان لائے، یا نہیں؟
ابن شاہین وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے احیاء اُم کی حدیث ذکر کی ہے، جس کو ذکر کر کے سہیلی نے سند کے مجہول ہونے کا حکم لگایا ہے۔

اور اس حدیث کو صحیح مسلم کی احادیث کے لیے ناخ سمجھا گیا ہے۔
لیکن اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث موضوع و من گھڑت ہے، جس کی قرآن مجید سے تردید ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کفر کی حالت میں فوت ہونے والوں کے لیے دائمی عذاب کا ذکر ہے، تو جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو گیا، تو اس کو لوٹنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا۔

نیز قرآن مجید کی آیت ”وَلَا تَسْئَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“ کے بارے میں بھی تفسیر میں آپ کے والدین کا ذکر آیا ہے۔

اس بات کا ذکر حافظ ابوالخطاب محمد بن دحیہ نے کیا ہے۔
لیکن قرطبی نے اس کی تردید کی ہے۔

اور حافظ شمس الدین بن ناصر دمشقی کی طرف ”احیاء ابویں“ کے اشعار منسوب ہیں۔

اور جب ”احیاء ابویں“ اور اس کے بعد ایمان بالنبی کو تسلیم کر لیا جائے گا، تو پھر وہ نیک بخت اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔

اور ابو بکر ابن عربی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو معذب فی النار قرار دینے والے کے بارے میں ملعون ہونے کی نسبت کی گئی ہے (لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ صحیح احادیث سے کفر ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کافر ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا، اور دوبارہ زندہ کیے جانے میں اختلاف ہے، لیکن اس کا ثبوت صحیح سند سے نہیں پایا جاتا)

اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بعثت سے قبل فوت ہو گئے، اور بعثت سے قبل فوت ہونے والے کے لیے عذاب نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً“

تو اس استدلال کرنے والے کو یہ جواب دیا جائے گا کہ اس آیت سے دلیل پکڑنا جائز نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے، وہ فترۃ کا زمانہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں برابر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مشرک تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت پائی جاتی تھی۔

جہاں تک بعض حضرات کا سورہ شعراء کی آیت ”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ سے استدلال کا تعلق ہے، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس کی دوسری تفسیریں مروی ہیں۔

اور ”لم ازل أنقل من اصلاّب الطاهرین الی ارحام الطاهرات“ سے مراد نسب کا پاکیزہ ہونا ہے (نہ کہ کفر سے پاک ہونا)

اور ابراہیم علیہ السلام کا آزر کو سخت کلمات کہنا، والد کے مقام کے منافی نہیں، کیونکہ انہوں نے جب کفر پر اصرار کیا، تو وہ سختی کے مستحق ہو گئے، اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے قریبی عزیز کا فخر ربی کو قتل کرنا جائز ہے (اور قتل کرنے میں الفاظ سے بھی زیادہ سختی پائی جاتی ہے)

بہر حال سوال میں جس قائل کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر اپنے مذکورہ اس قول سے رجوع کرنا واجب ہے، جو اہل بدعت کے موافق ہے، اور اہل حق کے اس اعتقاد کو اختیار کرنا، ضروری ہے، جس پر سلف اور خلف کا اتفاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بہتر (73) فرقے ہو جائیں گے، جو سب ”ناری“ ہوں گے، سوائے ایک فرقہ کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔

اور اس بات میں شک نہیں کہ فرقہ شیعہ، بہتر (72) فرقوں میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، جس کو تم مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نئی باتوں کے اختراع کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

نیز (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا) ارشاد ہے کہ سنت پر اکتفاء کرنا، بدعت میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین بات، کتاب اللہ کی ہے، اور بہترین طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں بدترین امور، محدثات و بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں کا خوف کرتا ہوں، ایک عالم کی لغزش کا، دوسرے اتباع کی جانے والی خواہش کا، اور تیسرے ظالمانہ فیصلے کا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ ہر صاحب بدعت کی توبہ کو روک رکھتا ہے، جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تم کو سفید حالت میں چھوڑا ہے، جس کی رات اس کے دن کے مثل ہے، اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی گمراہ ہو سکتا ہے۔“ انتھلی۔ ۱

۱ (سئل) عن قال لا أحد من آباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو آباء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كان كافرا، وأنكر أن يقال أن والد إبراهيم كان كافرا وذكر أن أزر كان عمه وما كان أباه هل هو مصيب أو مخطئ؟

(فأجاب) بأن القائل المذكور مخطئ في قوله متبع فيه رأى الشيعة وهو مخالف للكتاب العزيز والسنة الصحيحة ولما عليه أهل السنة وغيرهم .

أما الكتاب العزيز فلقوله ”وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين“ وقوله ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“ وقوله ”وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا“

وأما قول القائل المذكور: إن أزر كان عم إبراهيم وما كان أباه فمردود؛ لأنه لا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل ولا دليل له فيه وقد اتفقت أئمة التفسير، وأهل السنة وغيرهم على أن أبا إبراهيم كان كافرا.

وإنما اختلفوا في اسمه فقال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي وسعيد بن عبد العزيز اسم أبي إبراهيم أزر وهو تارح مثل إسرائيل ويعقوب .

وروى عن ابن عباس أن اسمه أزر وروى عنه أيضا أن اسمه تارح وقال كثير من المفسرين إن أبا إبراهيم اسمه بالسريانية تارح وبغيرها أزر وقال مقاتل وغيره: أزر لقب لأبي إبراهيم وقال الثعلبي في كتاب العرائس إن اسم أبي إبراهيم الذي سماه أبوه تارح فلما صار مع النمرود قيما على خزائنه البهية سماه أزر وقال مجاهد والسدي في أحد قوليه وغيرهما: أزر اسم للصنم . والأحاديث الصحيحة الواردة بكفر أبي إبراهيم كثيرة .

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ”شرح العقائد العضدية“ اور ”شرح تہذیب المنطق“ کے مصنف جلال الدین محمد بن اسعد روانی (المتوفی: 918ھ) ”الحجج الباهرة“ میں فرماتے ہیں کہ:

ومنها إعتابهم قول السنية بكفر أبوى النبى - صلى الله عليه

وسلم -.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

حق الوالد علی ولده أن لا یسمیه إلا بما سُمی إبراہیم به أباه حیث قال یا أبت ولا یسمیه باسمه وقال السدی دخل آزر فوجد امرأته قد طهرت من حیض فواقعها فحملت بإبراہیم وقال أيضا خرج نمرود بالرجال إلى العسکر ونحاهم عن النساء تخوفا من ذلك المولود فمكث بذلك ما شاء الله ثم طرات له حاجة فی المدينة فلم یأتمن علیها أحدا من قومه إلا آزر فبعث إليه ودعاه وقال له إن لی حاجة أختار أن أوصیک بها ولا أبعدک فیها إلا لثقتی بک فأقسمت علیک أن لا تدنو من أهلك فقال آزر أنا أشح علی دینی من ذلك فأوصاه بحاجته فدخل المدينة ثم قضی حاجته وقال لو دخلت علی أهلی فنظرت إلیهم فدخل فلما نظر إلى أم إبراہیم لم یتمالك نفسه حتی واقعها فحملت بإبراہیم وقال محمد بن إسحاق: إن آزر سأل زوجته عن حملها بعد ولادتها ما فعلت فقالت ولدت غلاما فمات فصدقها وسكت عنها.

وقد اتفق العلماء علی أن والد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم یکن مسلما بل كافرا؛ لأنه مات قبل بعثته - صلى الله عليه وسلم - بل قبل ولادته.

وإنما اختلفوا فی أن الله أحیا أبویه - صلى الله عليه وسلم - بعد موتهما وآمنا به أو لا؟

فقد أخرج أبو بکر الخطیب فی کتاب السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهی فی کتاب الناسخ والمنسوخ له یساندیهما عن عائشة - رضی الله عنها - قالت حج بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فمر بی علی عقبة الحجون وهو باک حزین مغتم فبکیت لبكاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم إنه طعن فنزل فقال یا حمیراء استمسکی فاستندت إلى جنب البعیر فمکث عنی طویلا ملیا ثم إنه عاد إلى وهو فرح مبتسم فقلت له بأبی أنت وأمی یا رسول الله نزلت من عندی، وأنت باک حزین مغتم فبکیت لبکاکک یا رسول الله ثم إنک عدت إلى، وأنت فرح تبتسم فعم ذا یا رسول الله فقال ذهبت لقبر أمی آمنة فسألت الله ربی أن یحییها فأحیاها فأمنت بی أو قال فأمنت وردھا الله عز وجل.

وقد ذکر نسبه قال مجهول السہلی فی الروض الأنف إن الله تعالی أحیا له أباه وأمه وآمنا به .

وهذا ناسخ لما فی صحیح مسلم عن أنس أن رجلا قال یا رسول الله أين أبی فقال فی النار فلما ولی دعاه قال إن أبی، وأباک فی النار . وحديث مسلمة بن بريد الجعفی وفيه فلما رأى ما دخل علی قال وأمی مع أمک .

وقد قيل إن الحديث فی إیمان أبیه وأمه، موضوع یرده القرآن العظیم قال تعالی ”ولا الذین یموتون

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

وذلك نقل حق لا إغابة على أهل السنة لوجوه:

الأول أن نص القرآن والأحاديث والتواريخ عن مجموع الكفار

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وہم کفار“ وقال عز من قائل ”فیمت وهو کافر“ فمن مات کافرا لم ینفعه الإیمان بعد الرجعة بل لو آمن عند المعاینة لم ینفعه فکیف بعد الإعادة .
وفی التفسیر أنه - علیہ الصلاة والسلام - قال لیت شعری ما فعل أبوی فنزل قوله تعالیٰ ”ولا تسأل عن أصحاب الجحیم“
وقد ذکره الحافظ أبو الخطاب محمد بن دحیة.

قال القرطبی: وفيه نظر، وذلك أن فضائل النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وخصائصہ لم تنزل تتوالی وتتتابع إلى حین مماتہ فیکون هذا مما فضله اللہ تعالیٰ، وأکرمه به وليس إحياءهما، وإیمانہما به یمتنع عقلا ولا شرعا فقد ورد فی الكتاب العزیز إحياء قتیل بنی اسرائیل، وإخباره بقتالہ وكان عیسی - علیہ الصلاة والسلام - یحیی الموتی وكذلك نبینا - صلی اللہ علیہ وسلم - أحياء اللہ تعالیٰ علی یدیہ جماعة من الموتی فإذا ثبت هذا لم یمنع من إیمانہما بعد موتہما زیادة فی کرامتہ وفضیلتہ مع ما ورد من الخبر فی ذلك فیکون ذلك خصوصا فیمن مات کافرا وقوله فمن مات کافرا إلى آخر کلامه مردود لما روى من الخبر أن اللہ تعالیٰ رد الشمس علی نبیہ - صلی اللہ علیہ وسلم - بعد مغیبها ذکرہ أبو حفص الطحاوی وقال إنه حدیث ثابت فلو لم یکن رجوع الشمس نافعا، وأنه لا یتجدد بتجدد الوقت لما ردها علیہ فکذلك یكون إحياء أبوی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - نافعا لإیمانہما وتصدیقہما بالنبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وقد قبل اللہ تعالیٰ إیمان قوم یونس وتوبتہم مع تلبسہم بالعذاب فیما ذکر فی بعض الأقوال، وهو ظاهر القرآن. وأما الجواب عن الآیة فیکون ذلك قبل إیمانہم وكونہما فی العذاب .

وقال الحافظ شمس الدین بن ناصر الدمشقی:

حیا اللہ النبی مزید فضل ... علی فضل وکان بہ رؤفا

فأحیا أمه وكذا أباه ... لإیمان بہ فضلا لطیفا

فسلم فالقدیم بدا قدیر، وإن کان الحدیث بہ ضعیفا

وحینئذ فقد صاروا من السعداء الفائزین لقوله تعالیٰ ”قل للذین کفروا إن ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف“ وقوله - صلی اللہ علیہ وسلم - الإسلام یجب ما قبله وقوله تعالیٰ ”ولسوف یعطیک ربک فترضی“ ومن رضاه - صلی اللہ علیہ وسلم - أن لا یدخل أحد من أبویہ النار.

وعن عمران بن حصین قال: قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سألت ربی أن لا یدخل النار أحدا من أهل بیتی فأعطانی ذلك أوردہ الحافظ محب الدین الطبری فی کتابہ ذخائر العقبی.

ولهذا لما سئل القاضی أبو بکر بن العربی أحد أئمة المالکیة عن رجل قال إن أبا النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - فی النار.

﴿بقیہ حاشیہ گے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مثل أبی لهب عم النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وأبی جهل
وممن أسلم منهم مثل أبی سفیان وغیرهم أن محمد سفه ما کان
آباؤنا علیہ من عبادة الأصنام ونحن لا نرغب عن ملة عبد
المطلب.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فأجاب بأن من قال إن أبا النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - فی النار فهو ملعون لقوله تعالى ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنيا والآخرة“ قال ولا أعظم من أن یقال عن أبیه إنه فی النار .
فإن قبل فی الاستدلال على كونهما لم یكونا کافرين أنهما ماتا قبل البعثة ولا تعذيب قبلها لقوله ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسول“ وقد أطبقت أئمة الأشعرية من أهل الکلام والأصول والشافعية والفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة یموت ناجیا، وأنه لا یقاتل حتى یدعی إلى الإسلام؟
فالجواب أنه لا تمسک لهذا القائل بهذه الآية فإن معنى ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسول“، یبین الحجة ویهد الشرائع فمدلولها أن الله تعالى لا یعذب أحدا قبل ورود الشرع ببعثه أحدا من رسله ویسمى ذلك الزمن زمن الفترة فالزمن الذى بین بعثة عیسی وبعثة نبینا - صلی اللہ علیہ وسلم - لیس زمن فترة؛ لأن الناس لم یزالوا متعبدین بشریعة عیسی - صلی اللہ علیہ وسلم - حتى نسخت بشریعة نبینا - صلی اللہ علیہ وسلم -، وأبوه - صلی اللہ علیہ وسلم - کان من المشرکین الذین یعبدون الأصنام حال تعبدهم بشریعة عیسی - صلی اللہ علیہ وسلم - ولهذا قال أئمتنا من دخل آباؤه فی دین اليهودیة بعد بعثة عیسی - صلی اللہ علیہ وسلم - لم یقر بالجزیة؛ لأنهم تمسکوا بدین باطل وسقطت فضیلة.

وقال شیخ الإسلام ابن حجر فی کتاب الإصابة: وبخیراء الراهب الذى بشر بالنبی - صلی اللہ علیہ وسلم - ما أدری أدرك البعثة أم لا وقد ذكره ابن منده، وأبو نعیم فی کتابیہما فی الصحابة وبالجملة فقد مات على دین النصرانیة قبل نسخه بالبعثة المحمدیة.

فاما قوله تعالى ”الذى یراک حين تقوم. وتقلبک فی الساجدین“ فمعناه أنه لما فرض قیام اللیل طاف رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - على بیوت الصحابة لیظنر ماذا یصنعون لشدة حرصه على ما یشہر منهم من الطاعات فوجدها کبیوت الزنا نیر لکثرة ما سمع من قرائتهم وتسبیحهم وتهلیلهم فالمراد من قوله ”وتقلبک فی الساجدین“ طوافه - صلی اللہ علیہ وسلم - بالجماعة فقلبه فی الساجدین کونه فیما بینهم ومختلطاً بهم حال القیام والركوع والسجود أو أن معناه أنه لا یخفى حالک على الله تعالى کلما قمت وتقلبت فی الساجدین أى معهم فی الاشتغال بأمور الدین أو أن معناه تقلب بصره فیمن یصلی خلفه بدلیل قوله - علیه الصلاة والسلام - أتموا الركوع والسجود فإنی أراکم من وراء ظہری .
وأما قراءة ابن عباس - رضی اللہ عنہما - والزہری وابن محیین قوله تعالى ”لقد جاءکم رسول

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

الثانی: أن الله تعالى يقول لمن عرف الإسلام به: ”ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان“ فمن أين جاء الإيمان لأبويه؟
الثالث: أن الرافضة يزعمون أن عليا رضى الله عنه رمى أصنام قريش عن الكعبة، وعبد المطلب وعبد الله من رؤسائهم، فأى شىء أخرهما عن عبادتها؟

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

من أنفسكم“ بفتح الفاء فمعناه من أشرفكم، وأفضلكم، وأعزكم نسبا كما فى الحديث الصحيح فى سؤال هرقل لأبى سفيان قال كان أول ما سألنى عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب قال هرقل وكذلك تبعت الرسل فى نسب من قومها .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات فمعناه لم يقع فى نسبه - صلى الله عليه وسلم - ما كان سفاحا فقد قال الكلبي كتبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة أم فما وجدت فيه سفاحا ولا شيئا مما كانت عليه الجاهلية .

فإن قيل قوله تعالى ”وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر“ يدل على أن آزر كان عمه لا أباه؛ لأنه قرء آزر بضم الراء على النداء وبدء الأب بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الإيذاء وقد حكى تعالى عن إبراهيم الحلم فقال ”إن إبراهيم لحليم أواه منيب“ وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء لأبيه وقال تعالى ”وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا“ وقال ”فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما“ ولما بعث الله تعالى موسى إلى فرعون أمره بالرفق معه فقال ”فقل لا له قولا لينا“ والسبب فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربيته إياه فالأب أولى بالرفق.

فالجواب أن أباه لما كان مصرا على كفره استحق التغليظ، وأن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح وقد قال فقهاؤنا: يجوز للمسلم قتل قريبه الكافر الحربى لا فرق فيه بين أن يكون محرما له أو غير محرم، وإن كان مكروها كراهة تنزيه إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يكره له قتله.

وبالجملة فينبغي لذلك القائل أن يرجع عن قوله المذكور الموافق لأهل البدعة إلى اعتقاد الحق الذى أطبق عليه السلف والخلف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة وهى ما أنا عليه وأصحابى .

ولا شك أن الشيعة من الاثنين وسبعين فرقة وقال - صلى الله عليه وسلم - عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وعن أبى سريج الخزاعى قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنى رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا وقال - صلى الله عليه وسلم -

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

قالوا: نقل من الأصلاّب الطاهرة إلى الأرحام الزكية.

قلنا: معناه لم يكن من سفاح بل من عقود أنكحة.

قالوا: كيف يمكن خروج نبى كافر؟

قلنا: كثير من الأنبياء كذلك، كخروج إبراهيم بن آزر.

قالوا: عمه أو خاله.

قلنا: يكذب ذلك أن الله تعالى سماه أبوه بقوله تعالى: ”وإذ قال

إبراهيم لأبيه آزر“ وبقول إبراهيم لآزر: ”يا أبت“ مرارا كثيرة.

وأيضا العم ابن الجد لأب والخال ابن الجد لأم، وحينئذ فيكون

جده كافرا، ولا ينتفع الرافضى بشيء من هذه الدعوى. ودليل

كفره شهادة عليه كقوله تعالى: ”إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون .

قالوا نعبد أصناما فنظّل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ

تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك

يفعلون“ وكقوله تعالى: ”إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

من تمسک بستنی عند فساد امتی فلہ اجر مائتہ شہید وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - الاقتصاد فی السنة أحسن من الاجتهاد فی البدعة وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - أما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی سیدنا محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة ، وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - إني أخاف علی امتی من ثلاث من زلة عالم ومن ہوی متبع ومن حکم جائر وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - إن اللہ حجّب التوبة عن کل صاحب بدعة حتی يدع بدعته وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - لا یقبل اللہ تعالی لصاحب بدعة صوما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا یرج من الإسلام کما تخرج الشعرة من العجین . وقال - صلی اللہ علیہ وسلم - لقد ترککم مثل البیضاء لیلھا مثل نھاھا لا یزیغ عنها إلا ہالک (فتاوی الرملی، لشہاب الدین الشافعی الرملی، ج ۳ ص ۳۲۱ الى ۳۳۱، باب فی مسائل شتی، من قال لا أحد من آباء رسول اللہ أو آباء الأنبياء کان کافرا)

انتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين“
وأيضا فالابن يخلق من ماء الأب، ومن أولاد الأنبياء من كفر،
ككنعان بن نوح وابن لقمان، فصار بالأولى جواز نبى من كافر.
قالوا: هو ليس ابنا لنوح لأن الله تعالى قال: ”إنه ليس من أهلك“
قلنا: هذا خطأ من وجهين:

أحدهما أن نوحا عليه السلام ذكر شيئين أحدهما ”إن ابني“ الثاني
قوله ”من أهلى“ فصدقه الله تعالى فى البنوة بإعادته سبحانه
الضمير إليه ونفى الأهلية عنه: إن ابنك ليس محسوبا من
أهلك الذين استوجبوا النجاة لكفره. ولو لم يكن ابنا لقال له:
ليس ابنك، لأنه كان يكون أوضح فى العبارة وفى قطع الحجة.
الآخر أنه لو لم يكن ابنا له لكانت زوجته زانية، وأجل الله الأنبياء
أن يكون أحد منهم زوج زانية. وأما قوله تعالى عنها وعن امرأة
لوط: ”فخانتاهما“ هو فى الدين، لا فى الفراش (الحجج الباهرة فى إفحام
الطائفة الكافرة الفاجرة، ص ۲ ۳ الى ۵ ۳، الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب
الخلفاء الثلاثة، ما ذكروه فى أهل السنة، كفر أبوى النبى)

ترجمہ: اور انہی میں سے ایک چیز، روافض کاسنیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین کے کفر والے قول پر عیب لگانا ہے، حالانکہ یہ ”نقل حق“ ہے، اور اہل سنت
پر چند وجوہات کی بناء پر، روافض کی طرف سے یہ عیب لگانا درست نہیں ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور احادیث اور تواتر میں مجموعی طور پر کفار، مثلاً ابولہب،
جونبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابو جہل، اور ان میں سے جو اسلام لے
آئے، جیسا کہ ابوسفیان وغیرہ کی طرف سے اس بات کی تصریح پائی جاتی ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ”سفاہت و حماقت“ قرار دیا ہے، جس پر

ہمارے آباء واجداد تھے، یعنی بتوں کی عبادت کا طریقہ، اور ہم عبدالمطلب کے مذہب سے اعراض نہیں کریں گے (یعنی اس دور کے بڑے بڑے کافروں اور متعدد آل عبدالمطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالمطلب کے اس مذہب سے منحرف قرار دیا، جو بت پرستی پر مشتمل تھا، اور ان چیزوں کی قرآن و سنت اور تاریخ میں صاف طور پر صراحت موجود ہے، جس سے ظاہر ہے کہ عبدالمطلب کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے توحید پر مشتمل دین کے خلاف تھا) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام کی معرفت رکھنے والے کے بارے میں ارشاد ہے کہ ”ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان“ تو آپ کے والدین کے لیے ایمان کہاں سے آ گیا؟

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ رافضی یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کعبہ سے قریش کے بتوں کو نکال کر پھینک دیا تھا، اور عبدالمطلب اور عبد اللہ بن عبد المطلب ان کے سرداروں میں سے تھے، پس انہیں ان بتوں کی عبادت سے کس چیز نے مؤخر کیا؟

روافض یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رجھوں کی طرف منتقل ہوئے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا سے منتقل نہیں ہوئے، بلکہ عقد نکاح سے منتقل ہوئے (لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، ہر قسم کے خلط والتباس سے، بالکل پاک اور صاف ہے)

روافض کہتے ہیں کہ نبی کا کسی کافر سے خروج کیسے ممکن ہے؟

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بہت سے انبیاء اسی طرح سے تھے، جیسا کہ ابراہیم بن آزر کا خروج (کافر سے ہوا)

روافض کہتے ہیں کہ ”آزر“ دراصل حضرت ابراہیم کے چچا، یاماموں تھے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آزر کو حضرت ابراہیم کے والد کا نام قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ“ اور حضرت ابراہیم کا ”آزر“ کو بار بار کثرت سے ”اپنا والد“ فرمانا بھی اس کی دلیل ہے، نیز ”چچا“ باپ کی طرف سے دادا کا بیٹا ہوتا ہے، اور ”ماموں“ ماں کی طرف سے نانا کا بیٹا ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی ”نبی کے دادا“ کا فرشتہ ہوں گے، پس رافضی کو یہ دعویٰ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور حضرت ابراہیم کے والد کے کافر ہونے کی دلیل خود اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت ہے کہ ”إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ“ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت ”إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ“ نیز بیٹا، والد کے پانی سے تخلیق پاتا ہے، اور انبیاء کی اولاد میں کفر ہوتا ہے، جیسا کہ ”کعبان بن نوح“ اور ”ابن لقمان“ پس یہ بدرجہ اولیٰ جائز ہے کہ نبی، کافر سے تخلیق پائے (مطلب یہ ہے کہ جب بذات خود نبی کے پانی سے کافر کا خروج ممکن ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، تو نبی کا، کافر سے خروج بدرجہ اولیٰ ممکن ہے، اور اس میں کوئی عیب والی اور ناممکن بات نہیں)

روافض کہتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”انه ليس من اهلك“

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کہنا دو وجہ سے غلط ہے:

ایک وجہ تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ ”ان ابنی“ دوسرے یہ کہ ”من اہلی“ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہونے کی تو تصدیق فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے (”انہ“ کی) ضمیر کو اسی کی طرف لوٹایا، لیکن آپ کے اہل ہونے کی نفی کی کہ آپ کا بیٹا، آپ کے ان گھر والوں میں شمار نہیں ہوتا، جنہوں نے کفر کو، نجات کا مستحق سمجھ لیا ہے، اور اگر وہ بیٹا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ ”لیس ابنک“ کیونکہ یہ دلیل کے قاطع ہونے میں زیادہ واضح عبارت ہوتی۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ ہوتا، تو نعوذ باللہ ان کی زوجہ ”زانیہ“ ہوتی، اور اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اس سے پاک رکھا ہے کہ ان میں سے کوئی زانیہ کا شوہر ہو، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق اس قول کا تعلق ہے کہ ”فخانتاھما“ تو یہ ”دین“ سے متعلق بات ہے ”فراش و عفت“ سے متعلق بات نہیں (الحجج الباہرة)

مذکورہ عبارت سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اہل السنۃ اور اہل روافض کا اختلاف اور موقف کیا ہے۔ عظیم مفسر اور اصولی عالم اور اپنے وقت کے عظیم صوفی محمد بن علی بن عبد اللہ یمینی شافعی (المتوفی: 825ھ) جو ”ابن نور الدین“ اور ”موزعی“ کے نام سے معروف ہیں، وہ اپنی تالیف ”تیسیر البیان لأحكام القرآن“ میں فرماتے ہیں کہ:

قوله عز وجل: ”ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم“

منع الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على شركهم؛ لأنه وقت التبين لهم أنهم من

أصحاب الجحيم.

ومفهوم الآية يدل على أنه يجوز أن يستغفر لهم قبل التبين، ولا خفاء في جوازه؛ إذ الغفران لهم يستلزم إسلامهم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد حين شج وكسرت رباعيته: "اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون"، إلا أن يقصد بالدعاء غفران كفرهم مع الاستمرار عليه، فهذا غير جائز إجماعاً.

*إذا علمت هذا، علمت أن قول من قال: إن الله سبحانه بعث للنبي - صلى الله عليه وسلم - أبويه، فأما به، ثم ماتا على الإيمان، غلو في الدين بغير الحق مؤد إلى الكفر والضلال، فمن ظن، أو شك أن من مات على الكفر يدخل الجنة، فقد كفر، ونعوذ بالله من قول يؤدي إلى ضلال.

ألم ير هذا القائل إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أبي وأباك في النار"، وقوله في أمه: "استأذنت ربي أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي"، أو كما قال، فالله سبحانه أن يفعل في خلقه ما يشاء، ويقضى فيهم ما يريد، وإن كان نبيه - صلى الله عليه وسلم - كريماً عنده، وعزيزاً لديه، فلا يسأل عما يفعل، وهم يسألون (تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 381، 382، سورة التوبة، الناشر: دار النوادر، سوريا. الطبعة الأولى،

1433هـ - 2012م)

ترجمہ: اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ ”ما کان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرکین کے لیے استغفار سے منع فرمادیا، جبکہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائیں، کیونکہ یہ ان کے ”اصحاب الجحیم“ میں سے ہونے کا ”وقت تبین“ ہے۔

اور آیت کا مفہوم مخالف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ”نبیین“ سے پہلے ان کے لیے استغفار جائز ہے، جس کے جواز میں خفا نہیں، کیونکہ ان کے لیے مغفرت، ان کے اسلام کو مستلزم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن، جب آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، یہ فرمایا کہ ”اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمادیجیے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے“

إلا یہ کہ اس دعاء سے اُن کے کفر پر قائم رہنے کے باوجود مغفرت مقصود ہو، تو یہ بالاجماع جائز نہیں۔

جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگئی، تو آپ نے یہ بات بھی جان لی کہ جس نے یہ قول کیا کہ ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے والدین کو زندہ کیا، پھر وہ آپ پر ایمان لائے، پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے“ تو یہ دین میں ناحق غلو ہے، جو کفر اور گمراہی تک پہنچانے کا سبب ہے، کیونکہ جس نے (بغیر معتبر دلیل کے) یہ گمان کیا، یا اس میں شک کیا کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس نے کفر کیا، اور ہم اللہ کے ذریعے ایسے قول سے پناہ طلب کرتے ہیں، جو گمراہی کی طرف پہنچانے کا سبب ہو۔

کیا اس قائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نہیں دیکھا کہ ”إن أبا سی وأباک فی النار“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کے بارے میں اس قول کو نہیں دیکھا کہ ”استأذنت ربی أن أستغفر لها، فلم یأذن لی،

واستأذنته في أن أזור قبرها، فأذن لي“

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں حسب مشیت تصرف کرنے کا اور حسب ارادہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، اور نہایت محبوب ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ”فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون“ (تیسرا بیان لأحكام القرآن)

ابو شکیب محمد تقی الدین ہلالی (المتوفی: 1407ھ) ”الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية“ میں فرماتے ہیں کہ:

”یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد مومن تھے، اور ”آزر“ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، اور اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد ہوتے، تو باپ کے بعد آزر کا ذکر نہ کیا جاتا، بلکہ باپ کا ذکر کافی ہوتا، جس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری عمر میں اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا؟ یہ بات درست نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ”ان ابی و اباک فی النار“ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تھی، جس کی آپ کو اجازت نہیں ملی تھی، اور آپ اس پر روتے تھے۔

جہاں تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، تو یہ دعویٰ باطل ہے، اور اس طرح کا دعویٰ کسی معصوم ذات کی طرف سے دلیل ہونے پر ہی قبول کیا جاسکتا ہے، اور جو انہوں نے باپ کے بعد ”آزر“ کے ذکر سے استدلال کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سورہ بقرہ میں اس قول کی وجہ سے ساقط ہے کہ ”قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق“ اللہ تعالیٰ نے والد کے ذکر بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ”و اتبعت ملة آبائي“

ابراہیم واسحاق و یعقوب “اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے والد کے ذکر کے بعد حضرت یعقوب کا ذکر فرمایا، اور الفاظ کی دالتوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ انہی معانی پر دلالت کرتے ہیں، جن کے لیے انہیں وضع کیا گیا ہے، جن سے کسی قرینے کے بغیر نہیں ہٹا جاسکتا، اور تفسیر جلالین میں ہے کہ ”آزر“ لقب ہے، اور ”تارح“ نام ہے۔

بعضوں نے اس کے برعکس بھی کہا ہے۔

اور جو مذکورہ حضرات کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، تو میں نے مفسرین میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ”آزر“ کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہنا، اسی وقت جائز ہوتا، جبکہ نبی علیہ السلام سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہوتی، ورنہ یہ قرآن کی تکذیب کہلائے گی، پس جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، آدم علیہ السلام تک مومن تھے، وہ باطل ہو گیا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، تو اس کا جواب، سورہ توبہ کی اس آیت میں مذکور ہے کہ ”وما کان استغفار ابراہیم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه“

اور ایسے دعوے کہ جن پر دلائل قائم نہ کیے جائیں، تو وہ مصنوعی دعوے سازوں کا کام ہے۔ انتہی۔ ۱

۱۔ المسألة التاسعة: ادعاهم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم كلهم مؤمنون وفي (ص 153 ج 1) ما نصه: وسألته رضى الله عنه هل في أجداده عليه الصلاة والسلام من ليس بمؤمن كما يفهم من جهال أهل السير، فأجاب رضى الله عنه بقوله اعلم أن أجداده صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون من أبيه عليه السلام إلى سيدنا آدم عليه السلام، فقال له السائل: ما معنى قوله تعالى: وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر؟

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور صلاح عبدالفتاح خالدی ’تصویبات فی فہم بعض الآیات‘ میں فرماتے ہیں کہ:
 ”بعض مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 درجے و مقام میں غلو کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے سے باہر

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

فأجاب رضى الله عنه بقوله أن آزر هو عمه، ولو كان أباه أصليا ما ذكر آزر بعد أبيه، يكفيه الأب ويدل على هذا استغفاره لوالديه في آخر عمره اهـ .
 قال محمد تقى الدين تقدم حديث مسلم أن أبى وأباك فى النار، وحديث استئذان النبى صلى الله عليه وسلم ربه فى زيارة قبر أمه فأذن له واستأذنه فى الاستغفار لها فلم يأذن له فبكى .
 أما ادعاؤهم أن آزر إنما هو عم إبراهيم فهى دعوى باطلة لا تقبل إلا بدليل عن المعصوم، وما استدلوأ به من ذكر آزر بعد الأب ساقط لقوله تعالى فى سورة البقرة : (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) فقد ذكر الله تعالى اسم إبراهيم بعد ذكر أبوته ليعقوب وقال تعالى فى سورة يوسف حكاية عنه عليه السلام : (واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب) فذكر سبحانه يعقوب بعد ذكر أبوته ليوسف، والأصل فى دلالات الألفاظ أن تدل على ما وضعت له ولا تصرف عنه إلا بقرينة، وفى تفسير الجلالين مع حاشيته ما نصه واذكر (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) هو لقبه واسمه تارح (اتخذ أصناما آلهة) تعبدوها استفهام توبيخ (انى أراك وقومك) باتخاذها (فى ضلال مبين)

اختلف العلماء فى لفظة آزر فقال مجاهد آزر اسم أبى إبراهيم وهو تارح ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالحاء المعجمة وقال البخارى فى تاريخه الكبير إبراهيم بن آزر وهو فى التوراة تارخ فعلى هذا يكون لأبى إبراهيم اسمان آزر وتارخ مثل يعقوب وإسرائيل اسمان لرجل واحد فيحتمل أن يكون اسمه آزر، وتارخ لقبه له، أو بالعكس فالله سماه آزر، وإن كان عند النسابين والمؤرخين اسمه تارخ ليعرف بذلك وكان آزر أبو إبراهيم من كوثى، وهى قرية من سواد الكوفة اهـ.

وما رأيت أحدا من المفسرين ذكر ما ادعاه التجانيون من أن آزر عم إبراهيم فأهل الكتاب مجمعون على أن اسمه تارح هو بالحاء المهملة، يقينا، لأنى قرأته كذلك فى التوراة، وأئمة التفسير فى أرجح الأقوال قالوا: يحتمل أن يكون له اسمان آزر وتارح، ويحتمل أن يكون أحدهما لقبا، ولا يجوز القول بأنه عمه، إلا إذا صح ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، وإلا كان تكذيبا للقرآن، فبطل كل ما زعموه من أن أباء النبى صلى الله عليه وسلم إلى آدم كانوا مؤمنين، وزعمهم أن إبراهيم استغفر لأبيه منقوض بقوله تعالى فى سورة التوبة : (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه).

والدعاوى ما لم يقيموا عليها ... بينات أبنائها أديعاء (الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية، ج ١، ص ١٣٣، ١٣٥، الخاتمة: المسألة التاسعة)

نکال دیتے ہیں، اور وہ مامون، وسط اور معتدل درجے سے نکال کر، غلو اور مبالغہ کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اور اس غلو اور مبالغہ میں تشدد بھی کرتے ہیں، چنانچہ اسی طرح کے بعض مبالغہ کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء مومن و موحد تھے، عبد اللہ بن عبد المطلب سے لے کر آدم علیہ السلام تک، کوئی بھی کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوا۔

اور گویا کہ یہ حضرات اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ کے مقام و مرتبے کی علامات اور مظاہرات میں سے سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد میں سے، کسی کا کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت میں خلل پیدا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرر اور اذیت کا باعث بنتا ہے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد کے ایمان کا گمان کرتے ہیں۔

اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا سہارا لیتے ہیں کہ ”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ جن کا گمان یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر، اپنے والد عبد اللہ تک، مومن لوگوں میں تقلب کرتے رہے، اور ایک سے دوسرے کی اصلااب میں منتقل ہوتے رہے، اور یہ تمام لوگ اللہ وحدہ کے لیے سجدہ کرنے والے عابد اور موحد تھے۔

لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اور اس آیت سے یہ مطلب نکالنا، اس کے معنی کی تحریف ہے۔

دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور تہجد وغیرہ میں عبادت کرنے اور سجدہ کرنے کی، فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں مفسرین سے دوسری تفسیرات بھی مروی ہیں، مثلاً نماز پڑھنے اور عبادت کرنے

والوں کے ساتھ نماز و عبادت میں شامل ہونا۔

علمائے سلف، صحابہ اور تابعین نے اس کے یہی معنی سمجھے ہیں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کے ایمان کا دعویٰ، صریح آیات اور صحیح احادیث کے بھی معارض ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کافر ہونے کے تصریح کی گئی ہے (اور حضرت ابراہیم اور ان کے والد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں داخل ہیں)

اور اس طرح کی آیات، مذکورہ مقصود میں صریح ہیں، جو کسی تاویل اور تحریف کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آزر ہی ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ”آزر“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل نہیں ہوتے رہے، جو سب کے سب مومن اور موحد ہوں، کیونکہ آپ کے تمام اجداد اس طرح نہیں تھے۔

اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق صحیح احادیث میں ”إن أبی وأباك فی النار“ ہونے اور والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کا ذکر ہے۔

جہاں تک بعض مسلمانوں کے اس حدیث سے استدلال کرنے کا تعلق ہے، جس کی نسبت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ تو یہ مردود ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں، اور اسی وجہ سے اس کو نقل کرنے والوں نے

اس کی کتب حدیث اور کتب سنن کی طرف نسبت نہیں کی۔

اور اس موقع پر ایک حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میرے والدین نے کبھی بدکاری کو نہیں چھوا، اللہ عزوجل مجھے پاک پشتوں سے، پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا، جو صاف اور مہذب تھے، جن سے جب بھی دو شاخیں نکلیں، تو میں ان میں سب سے بہتر تھا“ اس حدیث کو ابونعیم نے ”دلائل النبوة“ میں روایت کیا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث غیر معتبر اور ضعیف ہے، جس سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔

اور بعض حضرات نے جو ”و تقلبک فی الساجدین“ سے دلیل پکڑی ہے، وہ صحیح نہیں، جس کا قرینہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”الذی یراک حین تقوم“ ظاہر ہے کہ اس سے بالا جماع یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجال کی پشتوں میں قائم ہوں، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نماز میں کھڑے ہونے کے وقت بھی دیکھتا ہے، اور جب آپ اپنے بستر اور مجلس سے اٹھتے ہیں، اس وقت بھی دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت کو بھی دیکھتا ہے، رائج قول یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والوں میں قیام اور سجدے اور رکوع کے ذریعے، نقل و حرکت کرتے تھے۔

اور بعض نے رائج قول اس کو قرار دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے، جب آپ نماز کے لیے تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اُلٹے پلٹتے ہیں، جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔

اس صورتِ حال کے پیش نظر مذکورہ آیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، اور ان سب کا اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا ہونا

ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے سامنے ایسی صریح آیات اور صحیح احادیث ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے نہیں تھے۔

اور ہمارے لیے کیا یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے کہ مذکورہ آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب پر توکل اور اللہ کی اپنے رسول کے ساتھ مہربانی اور اس کی حفاظت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور عبادت، جس سے آپ کی زندگی عبارت ہے، اور اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہ نماز پڑھتے ہوئے، اور سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کو مراد لیا جائے (پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ مذکورہ صحیح، عمدہ اور عالی شان معانی و مطالب کو نظر انداز کر کے، ایسے معنی و مطلب کو مراد لیا جائے، جو خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کردہ معنی و مطلب کے خلاف ہو)۔ انتہی۔ ۱۔

۱۔ ”وتقلبک فی الساجدین“

قال اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”وتوکل علی العزیز الرحیم. الذی یراک حین تقوم. وتقلبک فی الساجدین. إنه هو السميع العليم“

یبالغ بعض المسلمین بمحبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقديره، فيخرج بذلك عن المقدار المأمون الوسط المعتدل إلى الغلو والمبالغة، ويشطط في غلوه ومبالغته، ويقبل على القرآن عله يجد فيه آية تشهد له.

يقول بعض هؤلاء الغلاة المبالغين في أن كل آباء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مؤمنين بالله موحدين له، لم يعرفوا الكفر ولا الشرك، منذ والده عبد الله وحتى آدم عليه السلام. وكأنهم يعتبرون القول بهذا من مظاهر وعلامات محبة الرسول وتقديره عليه السلام، وكأنهم يعتبرون كفر أحد آبائه أو أجداده بقدرح في عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوصل له ضررا وأذى، لهذا يريدون إثبات العصمة له، فيزعمون إيمان كل آبائه وأجداده.

وحتى يكون كلام هؤلاء مقبولا لدى الناس يعتمدون على آية من القرآن، وهى قول الله: ”وتقلبك فى الساجدين“ ويزعمون أن معناها هو: تقلب الرسول عليه الصلاة والسلام فى الرجال المؤمنين منذ آدم عليه السلام وحتى والده عبد الله، وتنقله فى أصلاهم واحدا واحدا، وإن هؤلاء كلهم كانوا ساجدين لله وحده، عابدين وموحدين له ”وتقلبك فى الساجدين“ وهذا القول ليس صحيحا، وهذا الفهم للآية محرف لمعناها. ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

محمد حسن عبدالغفار ”شرح کتاب التوحید لابن خزیمة“ میں فرماتے ہیں کہ:
 ”ہم یہ بات صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
 ”عبداللہ“ کافر تھے، اور ہم ان لوگوں کا طرزِ عمل اختیار نہیں کرتے، جو اس بات پر
 روتے ہیں، یا تمسخر کے طور پر ہنستے ہیں کہ تم ان آیات کو کیسے پڑھتے ہو کہ ”نبی
 ید ابی لہب و تب“ اور اس کی کیسے جرأت کرتے ہو، دراصل حالیکہ اس میں نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جرح پائی جاتی ہے؟

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

إن الآيات التي أوردناها تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأمروا بالتوكل على ربه العزيز
 الرحيم، وتشير إلى فضل الله عليه، وحفظه ورعايته له، وكونه معه في كل حالته، ينصره ويعينه.
 وتشير تلك الآيات إلى حالتين من حالات الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجعل هاتين الحالتين
 خاضعتين لرؤية الله له ورعايته لأمره، حالة الرسول عليه السلام وهو وحده خاليا، وحالته وهو مع
 المسلمين واقفا بينهم.

تقول له: إن الله يراك حين تقوم لتصلي وحدك، بحيث لا يراك أحد من الناس، وغالبا ما يكون
 هذا في صلاة التهجد في الليل.

كما أن الله يراك حين تكون مع أصحابك المسلمين، يراك -ويراهم- وأنتم تصلون لله
 وتسجدون له، يراك وأنت تتقلب بينهم ومعهم ساجدا للربك، وهم ساجدون حولك. يراك
 حين تقوم تصلي وحدك، ويراك حين تصلي مع أصحابك، وتسجد معهم، وهم يسجدون.
 وهذا ما فهمه من الآيات علماء السلف من الصحابة والتابعين:

قال ابن عباس: يراك حين تقوم للصلاة.

وقال عكرمة: يراك حين تقوم وتقلب في الساجدين. قيامه وركوعه وسجوده وجلسه.

وقال قتادة: يراك حين تقوم. يراك قائما وقاعدا وعلى حالته.

وتقلب في الساجدين: في الصلاة. يراك وحدك ويراك مع الجميع.

وقال قتادة أيضا: في الساجدين: في المصلين.

وقال ابن عباس: في الساجدين: يراك وأنت مع المصلين الساجدين، تقوم وتقعدهم معهم.

ثم إن القول بإيمان آباء وأجداد الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، يتعارض مع الآيات الصريحة
 والأحاديث الصحيحة.

ففي صريح القرآن أن أحد آباء الرسول عليه الصلاة والسلام كان كافرا بالله يعبد الأصنام. إنه أزر
 والد إبراهيم الخليل عليه السلام.

قال تعالى: ”وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أنتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين“

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا تمہاری فاسد اور بے کار کی محبت کی وجہ سے ہم اس آیت سے بری ہو سکتے ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال تعالى: ”واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً“

وقال تعالى: ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم“

وہذا آیات صریحہ، لا تقبل تأویلاً ولا تحریفاً، تقرر أن آزر هو والد إبراهيم عليه السلام، أنه كان يتخذ الأصنام آلهة، وآزر هو أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم أن الرسول عليه السلام لم ينتقل في أصلاب الساجدين المؤمنين الموحدين لله، لأن أجداده لم يكونوا كلهم هكذا. هذا وقد وردت أحاديث صحيحة عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفا الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار.

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي.

أما استدلال بعض المسلمين بحديث نسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم: قال: ”لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ ”فهو مردود، لأن هذا الحديث لم يصح، ولم يعزه أحد ممن أوردوه إلى أحد كتب الحديث والسنن.

نعم هناك حديث نسبوه لابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لم يلق أبواي في سفاح، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة، صافيا مهذباً، لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما.“

ولكن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، وقال العلماء إن هذا الحديث واه ضعيف، لا تنهض به حجة.

وبعجبنی کلام الإمام المرحوم محمد أمين الشنقيطي في ”أضواء البيان“ عند كلامه عن الآية موضوع البحث:

”إن من أنواع البيان التي تضمنها القرآن، أنه يقول بعض العلماء في الآية قولاً، تكون في الآية قرينة تدل على عدم صحته ...

فقوله: ”وتقلبك في الساجدين“ قال فيه بعض أهل العلم، وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين، أي المؤمنين بالله كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام.

واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم عليه السلام من آبائه، بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ”وجعلها كلمة باقية في عقبه“ ومن روى عنه هذا ابن عباس.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور بعض کہتے ہیں کہ تم ابوطالب کے کفر کی حالت میں فوت ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے ہو؟

اور مذکورہ لوگ اس بات کا تو بہت سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کافر ہونے کا قول کیا جائے، اور ان کا نارجہنم میں خالد مخلد ہونا قرار دیا جائے۔

پھر ان میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور ان کے پاس رسول نہیں آ سکے، اور ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جاتا، جیسا کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا“۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں بعثت رسول سے مراد بذات خود رسول کا پہنچنا نہیں ہے، بلکہ اگر رسول نہ پہنچے، تو اس کی رسالت کا پہنچنا بھی کافی ہے، اور اہل جاہلیت و مشرکین مکہ کو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی رسالت پہنچ چکی تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ ”ورقہ بن نوفل“

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وفی الآیة قرینة تدل علی عدم صحة هذا القول، وهی قوله تعالیٰ قبله مقتربا به: ”الذی یراک حین تقوم“ فإنه لم یقصد به أنه یقوم فی أصلاب الرجال إجماعا. وأول الآیة مرتبط بآخرها: أی الذی یراک حین تقوم إلی صلاتک، وحین تقوم من فراشک ومجلسک. ویرى قلبک فی الساجدين علی أظهر الأقوال، لأنه صلی اللہ علیہ وسلم، یتقلب فی المصلين قائما وساجدا وراکما. وقال بعضهم: الذی یراک حین تقوم إلی الصلاة وحذک، وتقلبک فی الساجدين، أی المصلين علی أظهر الأقوال، إذا صليت بالناس.

هذه الآيات إذن لا تحدث عن أجداد الرسول عليه السلام، ولا تقر أنهم جميعا كانوا ساجدين لله، بل عندنا آيات صريحة وأحاديث صحيحة، أنهم ليسوا جميعا كانوا ساجدين لله. وما يمكن أن نأخذه من الآيات هو وجوب توكل الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه، واعتناء الله برسوله وحفظه له، وعبادة الرسول عليه السلام المستمرة التي استوعبت له حياته، وأن الله يراه عندما يصلي وحده، وعندما يصلي مع المسلمين الساجدين (تصويبات في فهم بعض الآيات، ص ۲۳۳ الى ۲۳۸، نماذج لآيات حروفها معناها: تصويبات في مفاهيم، وتقلبک فی الساجدين)

نصرانی ہو گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور اس وقت میں یہ عبادت صحیح تھی، جس شریعت کے مطابق بھی عبادت کی جائے، خواہ موسیٰ کی شریعت ہو، یا عیسیٰ کی شریعت ہو، اس سے یہ مقصود حاصل تھا کہ رب تعالیٰ کی توحید کو اختیار کیا جائے (کیونکہ اس وقت میں کسی بھی نبی کی شریعت کے احکام، اصل شکل میں لوگوں کے پاس محفوظ نہیں تھے)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی تصاویر کو ”استسقام بالا زلام“ کی حالت میں پایا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے خلاف جھوٹ باندھا، انہوں نے کبھی ”استسقام بالا زلام“ نہیں کیا۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! عبد اللہ بن زید بن جدعان، مہمان نوازی اور صدقہ خیرات والے کام کیا کرتے تھے، تو کیا انہیں آخرت میں کوئی اجر و ثواب حاصل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ ”رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص نے آ کر یہ سوال کیا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد جہنم میں ہیں، جس سے اس آدمی کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے چہرہ متغیر ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے والد اور تمہارے والد جہنم میں

ہیں، اور یہ مضمون صحیح حدیث میں آیا ہے، اور یہ اختلافی مسئلے میں نص کی تصریح (اور اختلاف کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ) ہے۔

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ”آمنہ“ کا تعلق ہے، تو ان کی حالت بھی والد سے مختلف نہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی، اللہ سے اجازت طلب کی تھی، جس کی مجھے اجازت نہیں ملی، اور اس اجازت نہ ملنے کی وجہ، ان کا مشرکین میں سے ہونا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے استغفار سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”انک لا تہدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء“، تو ہم اس مسئلے کو بھی اللہ کے فیصلے اور عین شریعت کے مطابق دیکھیں گے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور اسی طرح والد کے کافر اور نار جہنم میں ہونے کی وجہ سے عام آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو روئیں گے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آیا تھا۔

اسی کے ساتھ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ عز وجل نے ہمیں مسلمان بنایا، پس اے اللہ! آپ کا شکر ہے، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، اور آپ کا شکر ہے، اگر آپ راضی ہو جائیں، تو بندہ کے ذمہ اس نعمت پر صبح و شام اللہ کا شکر واجب ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کی والدہ، اور آپ کے چچا ”مخلد فی نارِ جہنم“ ہیں، اور یہ باری تعالیٰ اور سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے ”ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم“

جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور آپ کے والدین کے اہل نار میں سے ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ اس پر ایسی طعنہ زنی کرتے ہیں کہ جس کے نتائج کی ان کو معرفت حاصل نہیں، اور وہ ان صحیح احادیث کا انکار کر کے لوگوں کو گمراہی کے

راستے پر لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! ہم اس بات سے راضی نہیں ہیں، اور وہ ابوطالب اور عبد اللہ بن عبد المطلب، اور آمنہ بنت وہب کے جنتی ہونے کا قول کرتے ہیں۔

ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ فرماتے ہیں کہ ”ابی وابوک فی النار“ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”استأذنت ربی أن أستغفر لأمی فلم یأذن لی“ پس تم اس کے برعکس کیوں کہتے ہو؟

وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم روایت اور قیاس کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کلام میں تلخیص پائی جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیص کرانے میں شیطان ماہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ ”وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم“

جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق جو احادیث ہم نے ذکر کیں، وہ صحیح ہیں، جن کو ضعیف قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن بعض لوگ دور دراز کی تاویلات کر کے مذکورہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، مگر دلائل کے پیش نظر ان تاویلات سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔“ انتہی۔

(ملاحظہ ہو: شرح کتاب التوحید لابن خزیمہ، ”دروس صوتیہ قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامية“ رقم الدرس ۲۷، ص ۱۲، من كان فی النار من اهل النبی، شبهات القائلین بأن عم النبی وأبویہ لیسوا من اهل النار والرد علیہا)

سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز (المتوفی: 1420ھ) سے سوال کیا گیا کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ”إن أبی وأباک فی النار“ تو اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ زمانہ فترۃ میں فوت ہو گئے تھے، جس کے بارے میں اللہ

تعالیٰ کا (سورہ مائدہ میں) ارشاد ہے کہ: ”یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من الرسل“

مفتی اعظم موصوف نے اس کے جواب میں فرمایا کہ غالباً ان پر دین ابراہیم کی حجت قائم ہو چکی تھی، اور احیاء ابوین کی احادیث اور ان کا اسلام لانا کوئی بات بھی صحیح نہیں، بلکہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے۔

اس پر سوال کیا گیا کہ اہل فترۃ کا تو قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا، پھر ان ابی و اباک فی النار کا مطلب کیا ہے؟

مفتی اعظم موصوف نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ ان کو دعوت پہنچ چکی تھی۔

سوال کیا گیا کہ بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ”خوض“ کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے؟

مفتی اعظم موصوف نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے لاعلمی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات واضح فرمادی کہ ”ان ابی و اباک فی النار“ (تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں خوض کرنا کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟)

سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس اعرابی کو یہ فرمایا کہ ”ان ابی و اباک فی النار“ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کا دل خوش کرنے کے لیے فرمائی؟

مفتی اعظم موصوف نے اس کے جواب میں غصہ ہو کر فرمایا کہ کیا کسی مومن کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے عذاب سے خوش ہو سکتا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مجھے اپنی والدہ کے استغفار کی رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اس اجازت نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بت پرست قوم کے دین پر فہوت ہوئیں“ اور عرب کے بت پرست لوگ ”اہل فترۃ“ نہیں تھے۔

انتہی۔ ۱

نیز سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہی سے سوال کیا گیا کہ: ”کیا درود شریف پڑھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام شامل کرتے ہوئے یہ کہنا جائز ہے کہ ”اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی والدیہ وسلم“

۱۔ سؤال: قولہ - صلی اللہ علیہ وسلم -: (إن أبی وأباک فی النار) مع أنه زمن فترۃ ”یا اہل الکتاب قد جائکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل“؟
الجواب: لعلہ قامت علیہ الحجۃ من دین ابراہیم۔
قال شیخنا: أحادیث إحياء أبوی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وإسلامهما کلہما لا تصح، بل ماتا علی الشریک۔
سؤال: قال الشیخ: الصواب: إن أهل الفترۃ یمتحنون یوم القیامۃ، فقیل للشیخ: حدیث: (إن أبی وأباک فی النار)؟
الجواب: محمول علی أن أباه بلغته الدعوة۔
سؤال: کراهۃ بعض العلماء الخوض فی أبوی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم -؟
الجواب: قال الشیخ: هذا جهل منهم: فالنبی - صلی اللہ علیہ وسلم - یقول: (إن أبی وأباک فی النار)۔

سؤال: قرر الشیخ: أن أبوی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - بلغتهم الدعوة، فقال له سائل: إنما قال: (إن أبی وأباک فی النار) تطیباً لقلب الأعرابی؟
الجواب: فقال شیخنا - وهو مغضب -: أیطیب قلبہ بعداب أبيہ؟
قال شیخنا - عن حدیث أبی ہریرۃ - رضی اللہ عنہ - ”مسلم“ 976 ”أن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - قال: (استأذنت ربی أن أستغفر لأمی فلم يأذن لی، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لی)؛ لأنها ماتت علی دین قومها من عبادة الأوثان۔
فقلت له: ألیسوا أهل فترۃ؟

الجواب: لا (مسائل الإمام ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، ص ۳۴، ۳۵، رقم السؤالات ۲۰ الی ۲۴، مسائل فی العقیدۃ والتوحید)

تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر درود جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جاہلیت کے زمانے میں فوت ہوئے، لہذا نہ تو ان پر درود پڑھا جائے گا، اور نہ ان کے لیے دعاء کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت نہیں ملی“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ان ابی و اباک فی النار“ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر درود پڑھنا، اور ان کے لیے دعاء کرنا جائز نہیں۔“ انتہی۔ ۱

اس جیسی اور بھی بہت سی عبارات ہیں، جن سے اس مسئلہ کے متعلق اہل السنۃ کے رائج موقف پر روشنی پڑتی ہے۔

جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اصلاب طاہرین“ سے منتقل ہونے کی روایات کا تعلق ہے، تو ان کے متعلق گزر چکا کہ اس طرح کی روایات کا اصل تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت و پاکیزگی سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، حضرت آدم علیہ السلام تک، پشت در پشت، اور رحم در رحم کسی موقع پر بھی نسب میں خلل اور فساد پیدا نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، دنیا کے تمام انساب سے اعلیٰ و ارفع اور ہر قسم کی سفاحت

۱۔ س: نعلم أن هناك مجلسا لذكر الله، وعندنا أصبح مجلس اسمه مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والديه وسلم، أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ على حسب الإمام. فهل هذا المجلس جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: الصلاة على والدي النبي لا تجوز؛ لأن والدي النبي ماتا على الجاهلية، فلا يصلي عليهما، ولا يدعى لهما، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي وقال لرجل سأله عن أبيه: إن أبي وأباك في النار فلا يجوز الصلاة عليهما، ولا الدعاء لهما، ولكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: (اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد، على سيدنا محمد) هذا طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا في أي وقت (فشاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويخ، ج ۱، ص ۲۰۳، ۲۰۴، كتاب العقيدة، حكم الصلاة على والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)

سے، عقیف اور پاک ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے نکاح کے ذریعہ سے ہونے اور نسب میں کسی قسم کے شبہ نہ ہونے کا حکم لگایا ہے۔

چنانچہ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، وما ولدني إلا نكاح الإسلام (المعجم الكبير

للطبرانی، رقم الحديث ١٠٨١٢، ج ١٠ ص ٣٢٩، باب العين)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت میں، جاہلیت کی سفاحت میں سے کوئی چیز شامل نہیں ہوئی، اور میری ولادت، نکاح کے ذریعے سے ہی ہوئی، جیسا کہ اسلام کا نکاح ہوتا ہے (طبرانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ہے کہ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء (دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، رقم الحديث ١٢، الفصل الأول في ذكر ما أنزل الله تعالى في كتابه من فضله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل بعثته للعالمين رحمة، ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده،

وحسبه ونسبه)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت نکاح سے ہوئی اور سفاح سے نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اُس وقت تک جب تک میرے والدین سے میری ولادت ہوئی، مجھے جاہلیت کی سفاحت میں سے کوئی چیز نہیں پہنچی (ابونعیم)

اس سے ملتی جلتی روایت مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی کی ”المعجم الاوسط“ میں بھی ہے۔ ۱۔

”سفاح“ سے مراد ”زنا و بدکاری“ ہے، جس کے زمانہ جاہلیت میں مختلف طریقے جاری تھے۔

مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں حضرت آدم علیہ السلام تک، کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہوئی۔

اور جاہلیت، یا دوسرے مذاہب میں جو نکاح، یا زوجیت کو قائم کرنے کے طریقے رائج ہیں، اسلام نے ہر مذہب والوں کے لیے اُن طریقوں سے نکاح کو معتبر قرار دیا ہے، اور اُن کو ”زنا“ کا درجہ نہیں دیا، اس لیے دنیا بھر میں جو لوگ کافروں اور مشرکوں کے یہاں اُن کے مذہبی طریقوں سے نکاح کے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، شرعاً ان کا نسب اپنے والدین سے درست ثابت ہوتا ہے۔

لیکن نسب کے پاک و صاف ہونے سے، کسی کا مسلمان سمجھ لینا درست نہیں۔ ۲۔

۱۔ حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرجت من نكاح ، لم أخرج من سفاح من لدن آدم ، لم يصبنى سفاح الجاهلية (مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث ۳۲۲۹۸)

حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال: نا محمد بن أبي عمر العدني قال: نا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين قال: أشهد على أبي، لحدثني، عن أبيه، عن جده، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي (المعجم الاوسط للطبراني، رقم الحديث ۴۷۲۸)

۲۔ وقولهم: هذا سفاح غير حلال:

قال أبو بكر: السفاح، معناه في كلام العرب: الزنا. قال الشاعر:

(وما ولدتكم حية ابنة مالك ... سفاحا وما كانت أحاديث كاذب)

(ولكن نرى أقدامنا في نعالكم ... وآنفنا بين اللحى والحواجب)

وقال الله جل وعلا: ”محصنين غير مسافحين“ أراد: غير مزانين. وقيل للزنا: سفاح، لأن سبيل الفاعل له أن يسفح عليه الماء، فجعل كناية عنه. فكان الرجل منهم في الجاهلية يقول للمرأة

﴿بقية حاشيا گلے صفے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

چنانچہ امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت ”نکاح“ سے ہوئی ”سفاح“ سے نہیں ہوئی۔

امام بیہقی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ”مشرک“ تھے، جس کی دلیل صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ ”ان ابی و اباک فی النار“

اور صحیح مسلم میں ہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت حاصل نہیں ہوئی۔ انتہی۔ ۱

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

سافحینی، یرید: زانی، استقباحا للتصريح بالزنا، وتقدير ان هذا أحسن. ويمكن أن يكون الزنا سمي سفاحاً، لما يسفحه الرجل من مائه عند الجماع، وتفعل المرأة مثله. ومعنى "السفح" في اللغة: الصب. قال الله عز وجل: "أو دما مسفوحاً" أراد: مصبوباً (الزاهر في معاني كلمات الناس لابی بكر الانباري، ج ۲ ص ۱۶۶، رقم القول: ۲۸۰)

۱۔ أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري، أنبأ أبو الحسن بن فراس، أنبأ أبو جعفر البصري، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، في قوله تعالى: "لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم" قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خرجت من نكاح غير سفاح"، قال الشيخ رحمه الله: وأبواه كانا مشركين بدليل: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، ح قال: وأنا أبو بكر بن عبد الله واللفظ له، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: "في النار" قال: فلما قفا دعاه، فقال: "إن أبي وأباك في النار" رواه مسلم في الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس السيار، ثنا أبو الموجه، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا مروان بن معاوية، ح قال: وأخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا أحمد بن الحسن

﴿ بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ”سفاحت“ کے شامل نہ ہونے سے متعلق بعض روایات تو اگرچہ سند کے اعتبار سے ”شدید ضعیف“ ہیں، لیکن بعض ”شدید ضعیف“ نہیں، اور وہ باہم مل کر ”حسن“ درجہ حاصل کر لیتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نکاح صحیح ہونے اور اس کے نتیجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے صحیح اور درست ہونے کے لیے حجت بن جاتی ہیں۔

(ملاحظہ ہو: سلسلۃ الأحادیث الضعیفة، تحت رقم الحدیث ۲۹۵۲)

اور بعض روایات کے الفاظ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کے مومن و موحد ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، ان کا تعلق اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہے، اور ان سے ایمان و توحید کا ثبوت نہیں ہوتا، دوسرے اس طرح کی بعض روایات سند کے اعتبار سے ناقابل استدلال بھی ہیں۔

چنانچہ علامہ ابن جوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ:

”لم یزل ینقلنی من الاصلاب الطاهرة إلى الارحام النقية مهذباً“
 ”میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر پاکیزہ پشتوں سے، پاکیزہ ارحام کی طرف، پاکیزگی کے ساتھ منتقل ہوتا رہا۔“

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ:

”هذا حدیث موضوع قد وضعه بعض القصاص“

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

بن عبد الجبار، ثنا محمد بن عباد، ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استأذنت ربي في أن أستغفر لأمتي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي "، رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن أيوب، ومحمد بن عباد (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، جماع أبواب نكاح المشرك، باب نكاح أهل الشرك وطلأفهم)

”یعنی یہ حدیث خود ساختہ ہے، بعض قصہ گو لوگوں نے اس کو گھڑا ہے۔“

(ملاحظہ ہو: الموضوعات لابن الجوزی، ج ۱، ص ۲۸۱، ۲۸۲، کتاب الفضائل والمثالب، باب فی ذکر انتقالہ إلى الاصلاب)

اور علامہ شوکانی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”هو موضوع وضعه بعض القصاص“

”یعنی یہ حدیث خود ساختہ ہے، جس کو بعض قصہ گو لوگوں نے گھڑا ہے۔“

(ملاحظہ ہو: الفوائد المجموعہ، للشوکانی، ص ۳۲۰، باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحت رقم الحدیث ۲)

اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی مذکورہ روایت کے بارے میں یہی فرمایا کہ:

”موضوع: وضعه بعض القصاص وهناد لا يوثق به ولعله من وضع

شیخه أو شیخ شیخه“

”یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، جس کو بعض ”قصہ گو“ لوگوں نے گھڑا ہے، اور ہناد

راوی ثقہ نہیں ہے، اور شاید اس روایت کو ان کے شیخ نے، یا ان کے شیخ کے شیخ نے

گھڑا ہو“

(ملاحظہ ہو: اللآلیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة للسيوطی، ج ۱ ص ۲۳۳، ۲۳۴، کتاب المناقب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری سند سے مروی حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں:

”ولم یزل یقلنی من أصلاب الکرام إلى الأرحام، حتی أخرجنی

من بین أبوی، لم یلتقیا علی سفاح قط“

”اور میں مکرم پشتوں سے رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری اپنے

والدین سے ولادت ہوئی، جو کبھی بدکاری کے مرتکب نہیں ہوئے“

لیکن اس حدیث کی سند میں بھی ”شدید ضعف“ پایا جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: حاشیة المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانية، لسعد بن ناصر بن عبد العزیز الشری، ج ۱ ص ۱۹۵ الی ۱۹۷، کتاب السیرة والمغازی، باب أولیة النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وشرف أصله، تحت رقم الحدیث ۳۲۰۹)

اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ کی آیت کے ضمن میں روایت کیا ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ”انبیاء“ کی پشتوں میں متقلب ہوتے رہے، یہاں

تک کہ آپ کی والدہ سے آپ کی ولادت ہوئی“ ۱۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی، اس طرح کی روایت طبرانی میں بھی ہے۔ ۲۔

مذکورہ حدیث کی سند میں اولاً تو ضعف پایا جاتا ہے۔ ۳۔

۱۔ حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا الحسن بن بشر، ثنا سعدان بن الولید، عن عطاء، عن ابن عباس ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتقلب فی أصلاب الأنبياء، حتی ولدته أمه ”(دلائل النبوة لابی نعیم الاصبهانی، رقم الرواية ۷۱، ص ۵۸، الفصل الأول فی ذکر ما أنزل اللہ تعالیٰ فی کتابہ من فضله صلی اللہ علیہ وسلم إن اللہ تعالیٰ جعل بعثته للعالمین رحمة، ذکر فضيلته صلی اللہ علیہ وسلم بطیب مولده، وحسبه ونسبه)

۲۔ حدثنا أبو مسلم الکشي، ثنا أبو عاصم، أنا شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ قال: من نبی إلى نبی حتی أخرجت نبیا (المعجم الکبیر للطبرانی، رقم الحديث ۱۲۰۲۱)

۳۔ وهذا منهما غريب؛ فإن (سعدان) هذا لم يترجموا له في شيء من كتب الرجال، ووصف الحاكم إياه بأنه: ”قليل الحديث“ يشعر بأنه غير معروف أو مشهوراً ولعله لذلك لم يصححه، وسكتا عنه. ويؤيد ما ذكرت أنه وقع في ”المعجم“ منسوباً إلى (السابري)، وقد ذكر السمعي تحتها جماعة من العلماء والرواة، ولم يذكر هذا. والله أعلم.

ثم إن الراوي عنه (الحسن بن بشر بن سلم) - وهو: البجلي - فيه كلام - مع كونه من شيوخ البخاري - فقال الذهبي في ”المغني“:

”قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن خراش: منكر الحديث.“ وقال الحافظ: ”صدوق يخطئ.“ قلت: فإن كان حفظه عن (سعدان)؛ فالعلة من هذا. والله أعلم.

وقال الهيثمي في ”المجمع“: (206/5)

”رواه الطبرانی في ”الأوسط“، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه (سلسلة الاحاديث الضعيفة، تحت رقم الحديث ۶۸۷۰)

طريق أخرى عنه موقوفاً، يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: ”(وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ)“ قال: من نبی إلى نبی حتی أخرجت نبیا ”رواه ابن عساکر.

﴿تقیہ حاشیہا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

دوسرے اگر مذکورہ روایت کو معتبر مانا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، آدم علیہ السلام تک متعدد انبیاء شامل ہیں۔

اور یہ بات واقعہ کے مطابق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہما الصلاۃ والسلام بھی آتے ہیں۔

لیکن اس سے تمام آباء واجداد کے مومن ہونے کو مراد لینا درست نہیں، کیونکہ اس کا دوسری نصوص سے تعارض و ٹکراؤ لازم آتا ہے۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے مومن و موحد نہ ہونے کا احادیث سے ثبوت ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کافر ہونے کا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے۔

تیسرے اگر مذکورہ روایت سے تمام آباء واجداد النبی کے مومن و موحد ہونے پر استدلال کیا جائے، تو مذکورہ روایت میں مومن و موحد کے بجائے ”انبیاء“ کے الفاظ ہیں، اس سے لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد، آدم علیہ السلام تک نبی ہوں، اور ان میں عبد اللہ بن عبد المطلب، اور عبد المطلب بھی شامل ہوں، جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

چوتھے مذکورہ روایت میں ”اصلاب“ کا ذکر ہے ”ارحام“ کا ذکر نہیں، اور عورتوں کو نبی تصور کرنا بھی ممکن نہیں، اس لیے یہ روایت ”ام“ اور ”جدات“ کے حکم کو شامل نہیں ہوگی، اور ان کے حکم کے لیے دوسری نصوص کی ضرورت ہوگی۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قلت: وشييب بن بشر ضعيف، قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، يخطيء".

وقال الذهبي في "الضعفاء": "قال أبو حاتم: لين الحديث".

قلت: فقول الهيثمي في "المجمع" (7/86): "رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير شيب بن بشر وهو ثقة" ليس منه بحيد، مع تضعيف من ذكرنا لشيب هذا.

نعم لم يتفرد به، فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به. أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2). لكن سعدان هذا لم أعرفه، والله أعلم (إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، ج ۶، ص ۳۳۲، تحت رقم الحديث، ۱۹۱۳، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار)

اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کی موقوف سند کو وہ درجہ ہرگز حاصل نہیں، جو صحیح مسلم وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق احادیث کی اسناد کو حاصل ہے۔
عباس بن میمون کی سند سے روایت ہے کہ:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَفْضَلُ مَا يَرَى أَحَدُكُمْ فِي مَنْامِهِ أَنْ يَرَى رَبَّهُ أَوْ نَبِيَّهُ أَوْ يَرَى وَالِدَيْهِ مَا تَأْتِي عَلَى الْإِسْلَامِ (كتاب السنۃ، لابن ابی عاصم، رقم الحدیث ۴۸۸، ج ۱ ص ۲۱۵، باب ما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ تعالیٰ یکلم عبده المؤمن فی منامه)

ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، جو خواب دیکھتا ہے، اس میں سے افضل خواب یہ ہے کہ اپنے رب کو دیکھے، یا اپنے نبی کو دیکھے، یا اپنے والدین کے اسلام کی حالت میں فوت ہونا دیکھے (السنۃ)
اس روایت سے بعض کم علم حضرات کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہوں نے مذکورہ روایت میں خواب دیکھنے والے کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مراد ہونا سمجھ لیا۔
حالانکہ اولاً تو مذکورہ روایت کی سند میں ضعف کا امکان پایا جاتا ہے۔ ۱
دوسرے مذکورہ روایت میں ”والدیه“ کی ضمیر، خواب دیکھنے والے کی طرف لوٹ رہی ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے ”ربہ“ اور ”نبیہ“ کی ضمیریں بھی خواب دیکھنے والے کی طرف ہی لوٹ رہی ہیں۔

مذکورہ تفصیل سے آباء النبی کے متعلق اہل السنۃ اور اہل تشیع کا بنیادی اختلاف معلوم ہو گیا۔
اور اہل تشیع کی متعدد کتب میں بھی آدم علیہ السلام تک تمام آباء النبی کے مؤمن ہونے کی

۱۔ قال الالبانی:

إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير العباس بن ميمون فلم أعرفه ((ظلال الجنة في تخریج السنۃ، تحت رقم الحدیث ۴۸۸، ج ۱ ص ۲۱۵، باب ما ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ تعالیٰ یکلم عبده المؤمن فی منامه)

صراحت ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ابوطالب کے بھی مومن ہونے کے قائل ہیں، اور اس سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف بھی اسی طرح کے دلائل، اور اعتراضات پیش کرتے ہیں، جو زیر بحث مسئلہ میں آنجناب وغیرہ کی طرف سے پیش کئے جا رہے ہیں۔ ۱۔

علامہ سیوطی اور ان کی اتباع میں بہت سے علمائے اہل سنت سے یہ تسامح ہوا کہ انہوں نے اہل تشیع کے مذکورہ موقف اور ان کی طرف سے پیش کردہ دلائل کو اہل السنۃ والجماعۃ کا سمجھ کر نقل کر دیا، اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جبکہ مذکورہ عبارات سے واضح ہوا کہ تمام آباء نبی کے مومن ہونے کا قول اہل السنۃ والجماعۃ کا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بنیادی طور پر اہل تشیع کا قول ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ”آرز“ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد قرار نہیں دیتے۔

جبکہ متعدد روافض کی طرف سے اس موضوع پر کئی رسائل تحریر کیے گئے، جن میں اہل السنۃ کے خلاف ان ہی دلائل کو ذکر کیا گیا، جن کو تسامح کی وجہ سے علامہ سیوطی اور ان کی اتباع کرنے والے نقل کر رہے ہیں۔ ۲۔

۱۔ بیان: اتفقت الإمامیة رضوان الله عليهم على أن والدي الرسول وكل أجداده إلى آدم عليه السلام كانوا مسلمين، بل كانوا من الصديقين، إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين، ولعل بعضهم لم يظهر الإسلام لتقية أو لمصلحة دينية (بحار الأنوار للشيخ المجلسي، ج ۵ ص ۱۱۷، باب ۱ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق، وبدء نوره وظهوره صلى الله عليه وسلم من لدن آدم عليه السلام وبيان حال آبائه العظام، واجداده الكرام، سيما عبدالمطلب، والديه عليهم الصلاة والسلام، وبعض أحوال العرب في الجاهلية، وقصة الفيل وبعض النوادر وفيه ۱۰۰ حديثاً، الناشر: دار احیاء التراث، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة المصححة ۱۴۰۳ھ، 1983م)

۲۔ ابن عمار أبو علی أحمد بن محمد

عالم الشيعة بالكوفة، أبو علی أحمد بن محمد بن محمد بن عمار.

له تواليف، منها: (أخبار آباء النبي - صلى الله عليه وسلم-) و (إيمان أبي طالب).

روى عنه: أحمد بن داود، وغيره.

توفى سنة ست وأربعين وثلاث مائة (سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج ۵، ص ۵۶۶، الطبقة العشرون،

تحت رقم الترجمة ۳۳۸)

ابن عمار (۳46ھ = 957 - 000 م)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس موقع پر یہ بات ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات اہل تشیع کی طرف سے ان کے بعض عقائد اور افکار کو اہل السنۃ کی طرف منسوب کر کے بھی شائع کیا جاتا ہے، جس سے بہت سے اہل السنۃ کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔

چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیعوں کی تردید سے متعلق، اپنی مشہور تالیف ”تحفۃ اثنا عشریہ“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”شیعہ فرقہ کا کوئی عالم فقہ میں کوئی کتاب تالیف کرتا ہے، جو اہل سنت پر لعن و طعن اور رد و قدح پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی نسبت اہل سنت کے کسی امام کی طرف کر دیتا ہے، مثلاً مختصر جس کو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک شیعہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بھی لکھ مارا ہے کہ آقا کے لیے اپنے مملوک سے لواطت جائز ہے، کیونکہ آیت ”وما ملکت ایمانکم“ کے معنی بظاہر عام ہیں۔

پھر ایک معتبر شخص کے ذریعہ یہ خبر ملی ہے کہ اس نے اصفہان میں اسی قسم کی ایک کتاب دیکھی ہے، جسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور جو ناشائستہ اور نازیبا مسائل سے پر ہے، اس دھوکہ کی اصلیت غالباً یہ ہے کہ ملک مغرب جہاں مالکی حضرات کی اکثریت ہے، وہاں تو اس کتاب کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تصنیف ظاہر کرتے ہیں اور ہندوستان و توران میں، جہاں احناف کی اکثریت ہے، اس کتاب کو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں،

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

أحمد بن محمد بن عمار، أبو علی: فاضل إمامی عارف بالحديث والأصول. من أهل الكوفة. من كتبه (أخبار آباء النبي) عليه الصلاة والسلام، و (إيمان أبي طالب) و كتاب (الممدوحين والمذمومين) كبير، و (المبينة) وهم الفرقة التي خالفت بني العباس في البيعة والرأى، وكان شعارها لبس البياض خلافا للعباسيين المعروفين بالمسودة (الأعلام للزركلي، ج ١، ص ٢٠٨، تحت ترجمة ”ابن عمار“ حرف الالف)

کیونکہ اہل سنت کو تو اپنے ہی امام کی روایات پر زیادہ عبور ہوتا ہے، دوسرے ائمہ کی روایات کی زیادہ کھوج کرید اور تحقیق نہیں کرتے، اس لیے اس کی صداقت ان کے دل میں جلد بیٹھ جاتی ہے۔

اس دھوکہ میں بھی اکثر اہل سنت کے جلیل القدر علماء پھنس گئے ہیں، مثلاً متعہ کی حلت امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی طرف صاحب ہدایہ نے بھی کردی، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ متعہ پر حد جاری کرنے کو واجب کہتے ہیں، بخلاف امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے کہ وہ حد کو واجب نہیں کہتے۔

شیعہ علماء کی ایک جماعت بڑی سعی و کوشش سے اہل سنت کی تفاسیر اور سیرت کی ان کتابوں میں جو علماء اور طلباء میں بہت کم معروف و مشہور ہوں، یا نادر الوجود ہوں، ایسی جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں، جو شیعہ مذہب کی تائید اور اہل سنت کے مذہب کی تردید کرتی ہوں“ (تحفۃ اثنا عشریہ، ص: ۱۰۲، باب دوم: شیعوں کا مکرو فریب سے اپنے مذہب میں لانے کے مختلف طریقے مطبوعہ: دارالاشاعت)

اور کچھ آگے چل کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”پچھلے زمانے میں اہل سنت، شیعوں کے بعض گندے مسائل پر ان کو ہدف لعن طعن بناتے ہیں، اس لعن طعن سے بچنے کی علمائے شیعہ نے یہ صورت نکالی کہ ان کتابوں کے نئے ایڈیشنوں سے ایسے مسائل کو بالکل نکال ڈالا اور کتابوں کے پرانے نسخوں کو چھپا دیا، اور پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ان مسائل کو اہل سنت کی طرف منسوب کر دیا، مثلاً اپنے مملوک سے لواطت کا مسئلہ کہ اسے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی طرف اور ”لف حریر، یا مادر خواہر“ (کہ عضو خاص پر ریشم لپیٹ کر ماں بہن کو بے حرمت کیا جاسکتا ہے) کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔.....

اہل سنت کے مقتداؤں کے اشعار میں ملاوٹ اور جعل سازی بھی ان کی فریب کاری کا ایک طریقہ ہے، ان اشعار کے ہموزن وہم قافیہ، ایک دو شعر اپنے مفید مطلب گھڑ کر، ان کے اشعار میں شامل کر دیتے ہیں، جن کا مضمون وضاحت سے شیعہ مذہب کی موافقت اور اہل سنت کے مذہب کی مخالفت کرتا ہے اور پھر بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے شرمندگی اور خفت سے بچنے کے لیے ان اشعار کو اپنی نظم سے نکال دیا ہے“ (تحفہ اشاعرہ ص: ۱۰۴، باب دوم: شیعوں کا مکرو فریب سے اپنے مذہب میں لانے کے مختلف طریقے، مطبوعہ: دارالاشاعت)

اور مذکورہ کتاب میں ہی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ان (اہل تشیع) کی ایک جماعت مورخین کو اس طرح دھوکہ دیتی ہے کہ ایک کتاب، تاریخ میں تصنیف کرتے ہیں اور اس میں اخبار و حکایات کے بیان کا ایسا اسلوب رکھتے ہیں، جس سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کا مؤلف اہل سنت نہیں ہے، البتہ خلفاء کی سیرت، احوال صحابہ اور ان کے محاربات میں اپنے مذہب کے متعلق بھی کچھ ملا دیتے ہیں۔

پھر بعض سنی مؤلف یہ سمجھ کر کہ یہ سنی کی تصنیف ہے، بطور حوالہ اسے نقل کر دیتے ہیں اور یوں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کی یہی غلطی سطحی نظر رکھنے والے لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ بات ان کے ذہن پر جم جاتی ہے۔

اس طرح مصنفین تاریخ کی ایک بڑی جماعت کو چکر دیتے ہیں اور ایسی تاریخی کتابوں کے مطالعہ کرنے والوں کے گلے میں طوقِ ضلالت و گمراہی پڑ جاتا ہے“ (تحفہ اشاعرہ ص: ۱۲۵، باب دوم: شیعوں کا مکرو فریب سے اپنے مذہب میں لانے کے مختلف طریقے،

مطبوعہ: دارالاشاعت)

ہم نے زیر بحث مسئلے میں، اور بعض دوسرے مسائل میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

رحمہ اللہ کی بیان فرمودہ، مذکورہ تنبیہات کو ملاحظہ کیا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں اہل السنۃ کے موقف کو منسوب کرنے میں متعدد التباسات ایسے ظاہر ہوئے، جن میں مذکورہ تنبیہات اور خدشات کا بہت زیادہ امکان محسوس ہوا۔ اب غور کر لینا چاہیے کہ کیا اہل السنۃ والجماعۃ کی ان تصریحات کے ہوتے ہوئے، خود اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کے حامل پر نکیر کرنا، اور اس کو ملعون وغیرہ قرار دینا، نظر انداز کرنے کے قابل ہے، اور اس کی وجہ سے کیا چند اکابر کے بجائے، تمام اہل السنۃ والجماعۃ، یا کم از کم جمہور اہل السنۃ والجماعۃ پر حرف نہیں آتا؟ جس کی جناب کو ذرہ برابر فکر نہیں، اور ان کے مقابلہ میں، چند حضرات کی اتنی بڑی فکر لاحق ہے کہ اس کی وجہ سے نصوص قرآنی، صحیح احادیث اور اہل السنۃ کا موقف نظر انداز ہو جائے، تو ہوتا رہے، اس کی پروا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

حدِ اعتدال سے تجاوز کے الزام پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہے ہیں، جس طرح تالیفی سلسلہ جاری ہے، سو فیصد اتفاق نہ سہی، پھر بھی فکری و اصلاحی پیغام تو پہنچ رہا ہے، لیکن بارہویں جلد لکھ کر تو آپ نے حدِ اعتدال سے تجاوز کیا ہے، اگر یہ کتاب ادھر ادھر پھیلی، تو اس کے نتائج کا آپ تحمل نہ کر سکیں گے، اور نہ آپ کے وہم و گمان میں ہوگا کہ یہ کیا طوفان پیدا کرے گی۔“ انتہی۔

کلام :

اولاً تو کسی موقف پر خود سے حدِ اعتدال سے تجاوز کا دعویٰ کرنا معتبر نہیں، جب تک اس کی کوئی معتبر دلیل پیش نہ کی جائے، اور اس کے مقابلے میں صحیح بات یہ ہے کہ شریعت نے جو احکام

بیان فرمادیئے ہیں، بالخصوص جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو ان کو اختیار کرنا اور ان پر قائم رہنا ہی حدِ اعتدال میں داخل ہے، خواہ کسی کو وہ حدِ اعتدال سے تجاوز محسوس ہوتا ہو، اس کا اعتبار نہیں، ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کر کسی بھی مسئلہ کے متعلق اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں مسئلہ میں حدِ اعتدال سے تجاوز کیا گیا ہے، مثلاً کوئی شیعہ یہ کہنے لگے کہ اہل السنۃ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فوقیت دے کر، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر فوقیت دے کر حدِ اعتدال سے تجاوز کیا ہے، اور اسی طرح ازواجِ مطہرات کو اہل بیت میں داخل مان کر حدِ اعتدال سے تجاوز کیا ہے، اور اسی طرح ابوطالب کو کافر قرار دے کر حدِ اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔

”وہلم جراً“

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طے کردہ حد بند یوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔

چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۹۹)

ترجمہ: یہ اللہ کی حدود ہیں، پس نہ تجاوز کرو تم، ان سے اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی (مقررہ) حدود سے، تو وہی لوگ ظالم ہیں (سورہ بقرہ)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (سورة

الطلاق، رقم الآية ۱)

ترجمہ: اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو تجاوز کرے گا، اللہ کی حدود سے، تو بلاشبہ، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر (سورہ طلاق)

علی بن احمد بن محمد نیشاپوری (المتوفی 468 ھ) ”الوسیط فی تفسیر القرآن المجید“ میں فرماتے ہیں:

مبنى الشريعة على هذين القرآن والسنة، وبهما يؤقت على حدود

اللہ (التفسیر الوسیط۔ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، ج ۳، ص ۷۰، سورۃ الاحزاب)

ترجمہ: شریعت کا مبنی، ان ہی دو چیزوں، یعنی قرآن و سنت پر ہے، اور ان

دو چیزوں ہی کے ذریعہ اللہ کی حدود کو قائم کیا جاسکتا ہے (الوسیط فی تفسیر القرآن المجید)

اور اسی شرعی اعتدال اور حد بندی کو ملحوظ رکھنے کے لیے، قرآن و سنت میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غلو کے معنی حد اعتدال سے تجاوز کرنے کے آتے ہیں، اور اعتدال، درحقیقت افراط و تفریط کے دونوں کناروں کے مابین ہوتا ہے۔

چنانچہ نظام الدین نیشاپوری (المتوفی: 850 ھ) اپنی تفسیر ”غرائب القرآن“ میں فرماتے ہیں کہ:

يا أهل الكتاب لا تغلوا والغلو مجاوزة حد الاعتدال وأنه شامل

لطرفي الإفراط والتفريط (غرائب القرآن و رغائب الفرقان۔ تفسیر النیشاپوری،

ج ۲، ص ۶۲۳، سورۃ المائدہ)

ترجمہ: اے اہل کتاب! تم غلو نہ کرو، اور ”غلو“ حد اعتدال سے تجاوز کرنے کو کہا

جاتا ہے، اور وہ افراط و تفریط کے دونوں کناروں کو شامل ہوتا ہے (غرائب القرآن)

اور ہم نے مجوٹ فیہ مسئلے میں، جس موقف کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا، وہ الحمد للہ تعالیٰ افراط و تفریط سے پاک اور نصوص شرعیہ اور احادیث معتبرہ کے مطابق ہے، جس کے ذیل میں نصوص کثیرہ کی روشنی میں جا بجایہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس موقف کے برخلاف قول ہی دراصل حد اعتدال سے خارج کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

جبکہ آنجناب اس کے برعکس شرعی دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ معتدل موقف پر حد اعتدال

سے تجاوز ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، اور اس کی دلیل بھی پیش نہیں کر رہے، اسی کو کہتے ہیں ”الٹا چور، کو تو ال کو ڈانٹے“

فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ بننے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ہاں سوائے اس کے کہ آپ کسی کے ہاتھوں شعوری طور پر استعمال ہو رہے ہوں، تو اور بات ہے (پھر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا) بے ادبی معاف، کہیں آپ فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں؟“ انتہی۔

کلام:

اولاً تو قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کردہ موقف پر کسی کے ہاتھوں شعوری، یا غیر شعوری طور پر استعمال ہونے کا دعویٰ ہی سراسر خلاف حقیقت ہے، کیونکہ جو موقف قرآن و سنت کے معتبر دلائل پر مبنی ہو، اس کے متعلق تو قرآن و سنت کے ہاتھوں استعمال ہونے کا حکم لگانا، صادق آتا ہے، اور اس اعتبار سے اس موقف کی تائید و تصدیق کرنی چاہیے، پھر اس کے باوجود بھی اگر دوسرے کا مقصد کسی کے ہاتھوں شعوری، یا غیر شعور طور پر استعمال ہونا ہو، تو اس کا پورا پورا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، اس کی طرف سے آنجناب کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔

دوسرے اگر بالفرض کوئی آنجناب کے موقف کے مطابق سیدھے طور پر ہی یہ کہہ دے کہ ”کہیں آنجناب شیعہ و روافض کے ہاتھوں شعوری طور پر استعمال ہو رہے ہوں، تو اور بات ہے“۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جناب کو آسانی سے ہضم نہ ہوگی، جبکہ یہاں پہلے موقف کے مقابلے میں مذکورہ بدگمانی کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ اس مسئلہ میں اہل السنۃ و اہل تشیع کا اختلاف ”کالشمن فی النہار“ کی طرح واضح ہے۔

رہا بندہ پر جناب کی طرف سے فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ بننے کا الزام، تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ فتنے سے کون سا معنی مراد ہے؟ کیونکہ فتنہ کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے معنی کی تعیین کرنے کے بعد دلیل کے ذریعے، اس کا ثبوت بھی ضروری ہے۔

شریعت کی زبان میں ”فتنہ“ کے ایک معنی ”راہِ حق سے بھٹکنے“ کے آتے ہیں، اور ایک معنی ”لوگوں کے مابین فتنہ پیدا کرنے“ کے آتے ہیں، اور ایک معنی ”ابتلاء و امتحان اور اختبار“ کے آتے ہیں، اور ایک معنی ”موضوع و من گھڑت اور غیر معتبر، اخبار و روایات کی نشر و اشاعت“ کے آتے ہیں۔ ۱

۱ (باب إمامة المفتون والمبتدع) أی: هذا باب فی بیان حکم إمامة المفتون، وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله وعقله، والفاتن: المضلل عن الحق، والمفتون المضل، بفتح الضاد، هكذا فسره الكرمانی. وقال بعضهم: أی الذی دخل فی الفتنة فخرج علی الإمام. قلت: هذا التفسیر لا ينطبق إلا علی الفاتن، لأن الذی یدخل فی الفتنة ویخرج علی الإمام هو الفاعل، وكان ينبغي للبخاری أيضا أن يقول: باب إمامة الفاتن (عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج ۵، ص ۲۳۰، کتاب مواقيت الصلاة، باب إمامة المفتون والمبتدع)

والفتنة: الاختلاف. والفاتن: الذی یوقع الفتنة بین الناس (الشافی فی شرح مسند الشافعی لابن الأثیر، ج ۲، ص ۳۱، کتاب الصلاة، القسم الاول، الباب الاول، الفصل السادس، الفرع الثالث فی آداب الإمامة)

الفتنة فی اللغة كما قال الأزهری: الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتننت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتمیز الرديء من الجيد.

وتأتى الفتنة بمعنى الكفر كما فی قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) كما تأتى بمعنى الفضيحة كما فی قوله تعالى: (ومن یرد الله فتنة) وتأتى الفتنة بمعنى العذاب، وبمعنى القتل، والفاتن: المضل عن الحق (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۱۸، مادة ”فتنة“)

ومن الفتنة أن یفتن الناس بالأخبار الموضوعة والواهية والإشاعات وترتب علیها أحكام هذه فتنة، أن یتعلق الناس بالأخبار الضعيفة والموضوعة والرؤى والمنامات والتحليلات التي لا تبنى علی أساس شرعی ثم ترتب علیها مصایر كما هو الواقع الآن، فعلینا أن نراجع أنفسنا فی مثل هذه الظروف تطلب النجاة، والنجاة بالاعتصام بالكتاب والسنة (شرح کتاب الفتن من صحيح البخاری، لعبد الکريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير ”دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير“ رقم الدرس ۱، ص ۴، شرح کتاب الفتن: ما جاء فی قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منكم خاصة)

اب اگر قرآن و سنت کی معتبر نصوص کی نشر و اشاعت اور غیر معتبر روایات و اقوال کی نشان دہی کرنے کو راہِ حق سے بھٹکانا، اور اس کے مقابلے میں غیر معتبر اخبار و روایات کی نشر و اشاعت کرنے کو فتنہ سے حفاظت، قرار دیا جائے، تو یہ سراسر خلافِ حقیقت ہے۔

اور اگر اس کی وجہ سے غیر معتبر اخبار و روایات اور اقوال نقل و اختیار کرنے والوں کی طرف سے اختلاف لازم آتا ہو، تو ایسی صورت میں شریعت ان ہی لوگوں پر فتنہ پیدا کرنے والوں کا حکم عائد کرتی ہے، اور ان کو ہی دراصل فتنہ پرداز قرار دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ان فتنہ پرداز لوگوں کی جانب سے، قرآن و سنت کی معتبر نصوص کی نشر و اشاعت اور غیر معتبر روایات و اقوال کی نشان دہی کرنے والے کو ابتلاء و آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس پر بھی اس کے لیے عند اللہ اجر و ثواب ہے، جو اس کے راہِ حق سے بھٹکنے کی دلیل تو کیا ہوتی، راہِ حق پر قائم ہونے کی دلیل ہے۔

اور اگر پھر بھی کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کرنا، فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کا عند اللہ خود جواب دہ ہے۔

علمائے دیوبند کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کے رفقاء سے بڑے اچھے کام لے رہے ہیں۔ یہ کتاب لکھ کر آپ نے اپنے خلاف اپنے رفقاء اور خاص کر علمائے دیوبند کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے، یہ کتاب علمائے دیوبند کے خلاف ایک مسئلہ کھڑا کر دے گی۔“ انتہی۔

کلام :

آجناب نے یہاں بھی بغیر دلیل کے ایک مبہم دعویٰ کر دیا، نہ تو اس دعوے کی تشریح و توضیح کی

کہ کون سا محاذ کھڑا کر دے گی، اور نہ ہی یہ واضح کیا کہ علمائے دیوبند کے خلاف اس کی وجہ سے کون سا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا؟

اگر فتنہ پرداز لوگوں کی طرف سے مختلف چیمکونیاں اور الزام تراشیاں اور طعنہ زنیاں وغیرہ مراد ہوں، تو یہ کام تو بہت پہلے سے اہل حق کے خلاف ہوتا آیا ہے، علمائے دیوبند کے خلاف بھی شروع سے جاری ہے۔

جہلاء اور فتنہ پرداز لوگوں کی طرف سے اہل حق علماء کو بے ادب، گستاخ رسول اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور اس پر مستقل مضامین و رسائل بھی تحریر کیے گئے، تو کیا اس کی وجہ سے علمائے حق اور اہل حق حضرات نے حق گوئی کے سلسلے کو موقوف فرمادیا، یا اس کو فتنہ کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ٹھہرا دیا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہر محاذ پر فتنہ پرداز لوگوں کا جواب دیا گیا، اور ان کا تعاقب کیا گیا۔

پھر اگر یہ کتاب علمائے دیوبند کے خلاف محاذ کھڑا کر دے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موقف، اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے، وہ علمائے دیوبند کے موقف کے مطابق ہے، جبکہ آنجناب نے آگے جا بجا، اس موقف کے متعلق علمائے دیوبند کے خلاف ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے، جس سے آنجناب کے موقف کا تذبذب بھی ظاہر ہوتا ہے۔

علمائے دیوبند کی بعض عبارات کے جواب دینے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”علمائے دیوبند اپنی بعض عبارات کے جواب دے کر گویا فارغ ہوئے کہ اس وقت وہ طوفانی لہریں کسی حد تک تھم گئی ہیں، لیکن آپ کا اس مسئلہ پر اس شدت سے اظہار خیال، ایک طوفان سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی حفاظت فرمائیں“۔ انتہی۔

کلام :

جناب کا یہ دعویٰ بھی حسب معمول مبہم ہے، اگر علمائے دیوبند کا موقف کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے فتنہ پرداز لوگوں کی طرف سے، طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے دوسرا موقف اختیار دکھا کر کیا، تو یہ بات اہل حق علماء کی شایانِ شان نہیں۔

اور اگر یہ مراد ہو کہ علمائے دیوبند کی بعض امور، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دینے سے متعلق بعض عبارات پر اہل بدعت کو اعتراض ہوا تھا، اور اس پر ان کی طرف سے طوفانِ بدتمیزی برپا کیا گیا تھا، جن کا علمائے دیوبند نے جواب دیا، تو یہ جواب اپنی جگہ درست تھا، اب اگر مجوٹ فیہ مسئلہ پر اہل بدعت، یا کسی اور کی طرف سے طوفانِ بدتمیزی برپا کیا جائے گا، تو اس کا بھی معقول جواب دیا جائے گا اور اس مسئلہ پر اس طرح کا طوفان برپا کرنے والوں کی طرف سے جواب دیا بھی جاتا رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ مجوٹ فیہ مسئلہ میں اہل بدعت کی طرف سے طوفانِ بدتمیزی کی زد میں بعض سادہ لوح، یا حقیقتِ حال سے ناواقف، یا اجتہادی خطاء کے مرتکب ہو کر، بعض اہل السنۃ بھی آگئے اور وہ بھی اس کا کسی درجہ میں حصہ بن گئے۔

رہا اس مسئلے پر شدت سے اظہارِ خیال، کا دعویٰ، تو یہ آپ کا احساس ہے، آپ کہیں قرآن و سنت کے مطابق پیش کردہ موقف پر حدِ اعتدال سے تجاوز کا حکم لگاتے ہیں، اور کہیں شدت کا حکم لگاتے ہیں۔

لیکن ہمارا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ قرآن و سنت کی معتبر تعلیمات کو من و عن پیش کرنا چاہیے، اور ان کو معتدل سمجھنا چاہیے، خواہ کسی کی طبیعت کو وہ شدید محسوس ہوں، یا کچھ اور۔

پھر یہ بھی واضح نہیں کہ آپ کون سے اکابر کی حفاظت کے متلاشی ہیں، اور آپ کون سے حضرات کو اپنے اکابر خیال فرماتے ہیں، اور کون سے حضرات کو اکابر کی فہرست سے خارج شمار کرتے ہیں؟

ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر، آج کے دور تک، تمام اہل حق علماء و صلحاء، درجہ بدرجہ اکابر میں داخل ہیں، اور ان سب کی سند خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور زیرِ نظر کتاب میں جو ہم نے موقف پیش کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سلف صالحین سے لے کر متعدد متاخرین اکابر سب ہی سے ثابت ہے، البتہ بعض علماء و اکابر کا موقف اس کے برخلاف بھی ہے، جو دلائل کی رو سے مرجوح ہے، اور اس کی وجہ سے ان اکابر کی شان اور مقام میں کوئی کمی اور تنزیل واقع نہیں ہوتی۔

اور اکابر علمائے حق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ حفاظت ہوتی رہی ہے، ان کے خلاف برپا ہونے والے طوفان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کا تعلق اس جماعت سے ہے، جو تا قیامت قائم و غالب رہے گی، اس کو کسی کارسوا کرنا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

آہوں سے سوئے عشق مٹایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور جس کو رسوائی کا خوف ہو، اور وہ اس کی بناء پر حق گوئی سے ساکت و صامت ہو جائے، وہ اس جماعتِ حقہ میں داخل ہی نہیں، بے شک وہ اپنی نسبت اس جماعت کی طرف کیوں نہ کرے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی کا اس مسئلے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”یہ بات نہیں کہ اس مسئلے پر کلام کیوں فرمایا؟ علمی انداز سے پہلے بھی اس پر کلام ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، جیسا کہ متکلم اسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز مسلم کی شرح ”فتح الملہم“ میں کلام فرمایا، لیکن کس حسن

ادا سے اس معرکہ کو سر کر لیا اور قیامت تک اس عنوان سے جو فتنے اٹھ سکتے تھے، اُن کا قلع قمع کر دیا، اور اہل علم پر اس مسئلہ کی نزاکت کو واضح کر دیا۔ الا بخیر اولی و اسلم۔

(حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت مولانا عزیز گل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر طالب علم کو اپنی درس گاہ پر ناز ہوتا ہے، لیکن علامہ اس شان کے عالم تھے کہ اُن کی درس گاہ کو اُن پر ناز تھا) اس مسئلہ میں اکابر کا یہ طرزِ عمل ہے۔ انتہی۔

کلام :

علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ”فتح الملہم“ میں جو کچھ اس سلسلے میں نقل فرمایا ہے، وہ درج ذیل ہے:

قال النووی: ”فیہ أن من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنفعه قرابة المقربين وفيه أن من مات فی الفترة علی ما كانت علیہ العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغت دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين“

قال العلامة ابن حجر فی الزواجر: ”أن نبینا - صلی اللہ علیہ وسلم - قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنأ به كما فی حدیث صححه القرطبی وابن ناصر الدین حافظ الشام وغيرهما، فانتفعا بالإيمان بعد الموت علی خلاف القاعدة إكراما لنبیه - صلی اللہ علیہ وسلم - كذا فی ردالمحتار.

قال ابن عابدين: ”ولا ینافی أيضا ما قاله الإمام فی الفقه الأكبر من

أن والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا على الكفر، ولا ما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وما فيه أيضا أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفا دعاه إن أبي وأباك في النار لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك لأنه كان في حجة الوداع، وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجيا، أما الماتريديّة، فإن مات قبل مضى مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا.

نعم البخاريون من الماتريديّة وافقوا الأشاعرة، وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالقه على ما بعد البعثة، واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير، لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار، وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوجد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف، وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم، وعلى هذا فالظن في كرم الله

تعالیٰ اُن یكون أبواہ - صلی اللہ علیہ وسلم - من أحد هذین
القسمین، بل قیل إن آبائہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کلہم
موحدون لقولہ تعالیٰ ”وتقلبک فی الساجدین“ لکن ردہ أبو
حیان فی تفسیرہ بأن قول الرافضة ومعنی الآیة وترددک فی
تصفح أحوال المتہجدین فافہم۔

وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه
المسألة إلا مع مزيد الأدب. وليست من المسائل التي يضر
جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن
التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم“ (فتح الملهم، ج ۲ ص ۳۸۲، ۳۸۳، کتاب
الإيمان، باب بيان ان من مات على الکفر فهو فی النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة
المقربين، الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعة الاولى: ۱۴۲۶ھ

(2006م)

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، امام نووی کی عبارت نقل کرنے کے بعد، جو عبارت نقل کی
ہے، وہ پوری ”ردالمحتار“ کی عبارت ہے۔

(ملاحظہ ہو: رد المحتار علی الدر المختار، ج ۳، ص ۱۸۴، ۱۸۵، باب نکاح الکافر)

اور ہم نے اپنی کتاب میں، امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت کو اپنے مقام پر، اور علامہ شامی رحمہ
اللہ کی عبارت کو اپنے مقام پر ذکر کر دیا ہے، اور اس پر کلام بھی کر دیا ہے۔

جبکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے دونوں عبارات کو صرف نقل کیا ہے، اور ان پر کوئی کلام
نہیں کیا۔

اور اکابر دیوبند میں سے حضرت گنگوہی اور بعض دیگر اکابر دیوبند نے اسی موقف پر اکتفاء
کیا، جس موقف کو ہم نے رائج سمجھا، اور ہم نے اسی موقف کے رائج ہونے کے دلائل
قائم کیے، اور اسی موقف کی تائید و تشریح، اور اس پر وارد ہونے والے شبہات پر کلام کیا،

جیسا کہ آگے آتا ہے۔

تو کیا جس موقف کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے اختیار کیا، وہ اکابر کے طرزِ عمل سے خارج ہے، اور آپ کو صرف اپنے پسند والے موقف کو اختیار کرنے والے حضرات ہی اکابر نظر آتے ہیں، اور دیگر اکابر کا قیامت تک اٹھنے والے فتنوں کے قلع قمع کرنے میں کوئی کردار نظر نہیں آتا؟

پھر اگر، ہم پلٹ کر جناب کے جواب میں یہ کہیں کہ حضرت گنگوہی نے اس مسئلہ پر کلام فرمایا، اس مسئلہ میں انہوں نے کس حسنِ اداء سے اس معرکہ کو سر کر لیا اور قیامت تک اس عنوان سے جو فتنے اٹھ سکتے تھے، ان کا قلع قمع کر دیا، اور اہل علم پر اس مسئلہ میں اختلاف اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قرآن و سنت کی نصوص پر مبنی موقف کو واضح کر دیا، تو جناب کو شاید یہ بات نہایت ناپسندیدہ محسوس ہو۔

مسئلہ ہذا پر پہلی ضخیم کتاب کے الزام پر کلام

جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”جبکہ آپ نے چھ سو صفحات اس پر لکھ ڈالے، شاید اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں یہ پہلی ضخیم کتاب ہوگی، جس میں رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اس قدر سخت انداز اختیار کیا گیا ہے، حضرت آپ کی اس تحریر کی وجہ سے ایک بڑے طبقے کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔“ انتہی۔

کلام :

جناب کے اس غلط فہمی پر مبنی موقف کے متعلق عرض ہے کہ کیا کسی موضوع پر ضخیم کتاب کا لکھنا، اس کے غلط ہونے، اور مختصر کتاب، یا مختصر مضمون لکھنا، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن پر متقدمین کے ادوار، یا سابق زمانوں میں تفصیلی کلام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعد میں کسی زمانے میں ان ہی مسائل پر تفصیلی کلام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔

اس کے بعد عرض ہے کہ جس طرح ایک عرصے سے بہت سے عوامی حلقوں اور بعض علماء کی طرف سے شدت و اہتمام کے ساتھ اس باب میں تبلیغ و تشہیر جاری ہے، اور نمبر و محراب کے علاوہ، رسائل و جرائد کی شکل میں بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے متعلق ایک پختہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے، جس کا مدار صحیح و معتبر احادیث کے مقابلے میں، ناقابل اعتبار، موضوع اور ضعیف روایات پر ہے، اور اس کے نتیجے میں صحیح و معتبر احادیث و نصوص، اور اہل السنۃ کے اصل موقف کا معارضہ، اور اس سے بڑھ کر اس پر طعن و تشنیع کا سلسلہ بھی لازم آ رہا ہے۔

تو ہماری نظر میں یہ صورت حال اس بات کی متقاضی تھی کہ اس موضوع پر تحقیقی و تفصیلی کلام کر کے مالہا و ما علیہا کو زیر بحث لایا جائے، اور مسئلے کو پوری طرح منقح کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ کام ایک ضخیم کتاب کی شکل میں ہی عمدہ طریقے پر انجام پا سکتا ہے۔

ایسی صورت میں، اس کے ضخیم ہونے کو کیونکر مورد الزام ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

آنجناب کی طرف سے کہیں رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، اس قدر سخت انداز اختیار کرنے، اور کہیں حد اعتدال سے تجاوز کرنے، اور کہیں شدت کا، جو بار بار الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ الزام سراسر خلاف واقعہ ہے، یہ بات بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے نہ کسی سختی کی آمیزش کی، اور نہ نرمی کی آمیزش کی، بلکہ شریعت کی طرف سے پیش کردہ حکم کو من و عن نقل کر دیا، اور تمام تفصیل و تشریح اور توضیح اسی کے ارد گرد دائر رہی۔

رہا جناب کی طرف سے بڑے طبقے کی پگڑیاں اچھالے جانے کے الزام کا مسئلہ، تو یہ پگڑیاں تو ایک عرصے سے اہل حق کی مختلف مسائل میں اچھالی جا رہی ہیں، اور خود اس مسئلے میں بھی

اہل حق کی اچھالی جاتی رہی ہیں، جو کتاب کی اشاعت سے قبل ہمارے علم میں تھیں، اس مسئلے میں جمہور متقدمین و متاخرین جس موقف کو اختیار کرتے ہیں، وہ موقف قرآن و سنت کی معتبر تعلیمات سے مبرہن ہے، لیکن اس موقف کے حامل کو بے ادب، گستاخ اور ملعون تک بھی کہا اور لکھا جاتا ہے، کیا ان سب کی پگڑیاں اتنی سستی اور ناقابل ذکر ہو گئی ہیں کہ ان کے فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ان سب کے سرے پر سب سے عظیم پگڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے خرد دینے سے ہمیں آپ کے والدین کے متعلق صحیح موقف کا علم ہوا۔

البتہ اگر کسی کو ان کثیر و جلیل حضرات کے مقابلے میں صرف چند حضرات اپنے اکابر نظر آتے ہوں، اور ان کے تسامح پر پنی قول کی زیادہ فکر لاحق ہو، تو وہ اس کا معاملہ ہے، جس کا وہ خود عند اللہ جواب دہ ہے۔

”ابوی النبی ﷺ“ اور اہل باطل کو سبق

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضور والا! ملکی حالات جس بحران کا شکار ہیں، اور جس تسلسل سے مذہبی طبقات کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اطہر جملہ کفار کی گستاخیوں سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کفر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟“

انتہی۔

کلام :

جناب کے اس سوال کا کہ ”آپ کفر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟“ نہایت آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ ہم کفر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں کسی سے محبت اور عدم محبت کا دار و مدار، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و ارشادات پر ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان کے تابع ہوتی ہے۔

ایمان و توحید کے بغیر نہ اللہ و اس کے رسول سے محبت نجات کے لئے کافی ہے، نہ اس کے بغیر رسول کی کسی سے محبت کافی ہے۔

نجات اخروی کے لئے ایمان و توحید ضروری ہے، اسی وجہ سے ابوطالب کی محبت و تعلق، ان کی نجات کا ذریعہ نہ بنا، اور اس بارے میں قرآن و سنت کی نصوص اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیات کی تصریحات اتنی زیادہ ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا بھی دشوار ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ (سورة القصص، رقم الآية ٥٦)

ترجمہ: بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، اس کو جس سے آپ محبت کریں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے، ہدایت دیے جانے والے لوگوں کو (سورہ قصص)

قرآن مجید ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو مشرکوں کے لیے استغفار کی ممانعت کی گئی ہے، اگرچہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے متعلق اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی کی گئی ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (سنن أبی

داود، رقم الحديث ٢٦٨١، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اور

اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اور اللہ ہی کے لیے دیا، اور اللہ ہی کے لیے منع کیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا (سنن ابی داؤد)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ (مسند احمد،
 رقم الحديث ۱۸۵۲۴) ۱

ترجمہ: ایمان کا سب سے مضبوط حلقہ یہ ہے کہ آپ، اللہ کے سلسلے میں محبت رکھیں، اور اللہ کے سلسلے میں بغض رکھیں (مسند احمد)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالتُّبْغُضُ فِي اللَّهِ. (سنن ابی داؤد، رقم الحديث ۴۵۹۹، کتاب السنة، باب

مجانبة أهل الأهواء وبغضهم) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل، اللہ کے سلسلے میں محبت رکھنا اور اللہ کے سلسلے میں بغض رکھنا ہے (ابوداؤد)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا، بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں سے محبت رکھی جائے، اور نافرمانوں سے محبت نہ رکھی جائے، اسی وجہ سے اگر یہ محبت اللہ کے بجائے، محض اپنے قلب کے میلان، یا لِلّٰہ فی اللّٰہ ہونے کے بجائے، کسی دوسری غرض پر مبنی ہو، تو پھر مذکورہ فضائل مرتب نہیں ہوتے، جیسا کہ اہل تشیع و اہل روافض کو مخصوص اہل بیت سے تو محبت ہے،

۱۔ قال شعيب الارنؤوط:

حديث حسن بشواهده، وهذا إسناده ضعيف (حاشية مسند احمد)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط:

حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف (حاشية سنن ابی داؤد)

لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دیگر محبوب شخصیات سے محبت نہیں ہے۔ ۱۔ یہی پیغام خاندان نبوت سے محبت میں غلو کرنے والوں کے متعلق اہل بیت کے ایک چشم و چراغ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے، حضرت حسن بن حسن رحمہ اللہ نے دیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا بھی ذکر فرمایا۔

اور ہم بھی اہل باطل کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔

چنانچہ ابوبکر احمد بن ابی خثیمہ (المتوفی: 279ھ) اپنی ”التاریخ الکبیر“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

أخبرنا مصعب، قال: عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ أمه: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب.

قال: وكان الفضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغفلوا فيهم: ويحكم أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، فلو كان الله نافعاً أحداً لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة؛ لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى به منكم (التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خثيمة - السفر الثاني،

ج ۲، ص ۹۱۲، رقم الحديث ۳۸۷۲)

ترجمہ: ہمیں مصعب (بن عبد اللہ) نے خبر دی، انہوں نے فرمایا کہ عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب ”جن کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب ہیں“ کے متعلق فضیل بن مرزوق نے فرمایا کہ میں نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے) حسن بن حسن سے سنا، وہ ایک آدمی کو فرما رہے تھے، جو ان

۱۔ (من أحب لله) أى لأجله ولوجهه مخلصاً لا لميل قلبه وهوى نفسه (و أبغض لله) لا لإيذاء من أبغضه له بل لكفره أو عصيانه. (فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ۸۳۰۸)

کے متعلق غلو کرتا تھا کہ تمہارا ناس ہو، تم ہم سے اللہ کے لیے محبت کرو، پس اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، تو تم ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو تم ہم سے بغض رکھو، پس اگر اللہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے بغیر طاعت کے نفع پہنچاتا، تو اس قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور آپ کی والدہ کو ضرور نفع پہنچاتا، تم ہمارے متعلق حق بات کہو، یہ تمہارے مقصود کو حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے ہم تم سے راضی ہو سکتے ہیں (التاریخ الکبیر)

حضرت حسن بن حسن کی مذکورہ روایت کو اور بھی بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کا متعدد اہل علم حضرات نے ذکر کیا ہے، اور اس کو حجت کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کی سند کو بھی معتبر قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ جلیل القدر شخصیت کی اپنی روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ محض قرابت و رشتہ داری کی بنیاد پر عند اللہ نفع پہنچنے کے سب سے زیادہ مستحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، لیکن ایمان و توحید سے محرومی کے باعث وہ آخرت کے نفع کے مستحق نہ ہوئے۔

لہذا اہل تشیع کی طرف سے، محض اہل بیت و اہل نسب ہونے کی بنیاد پر قبولیت کا مدار رکھنا، اور اسی بنیاد پر انبیائے کرام کے تمام آباء و اجداد کے مومن و موحد ہونے کا حکم لگانا درست نہیں۔ مذکورہ روایت کے تمام راوی معتبر ہیں۔

چنانچہ مذکورہ روایت کے اصل راوی تو حضرت حسن بن حسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے، اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔ ۱۔

۱۔ ق: الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب، (الوفاة: 150-141ھ) اخو عبد اللہ و ابراہیم۔

لہ روایۃ عن أبیہ، وعن أمہ فاطمۃ بنت الحسنین۔ ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور اس روایت کی سند کے پہلے راوی ”مصعب بن عبد اللہ“ ہیں، جن سے ابن ماجہ، امام مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے احادیث کو روایت کیا ہے، اور متعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

روی عنہ: عبید بن وسیم الجمال، وعمر بن شیبہ المسلمی، وفضیل بن مرزوق۔
مات فی سجن المنصور، یقال: فی ذی القعدة سنة خمس وأربعین ومائة (تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، للذهبی، ج ۳، ص ۸۴۴، حرف الحاء، تحت رقم الترجمة ۸۸)
الحسن ابن سبط رسول الله - صلی الله علیه وسلم * - (س)
السید أبی محمد الحسن، ابن أمیر المؤمنین أبی الحسن علی بن أبی طالب الهاشمی، العلوی، الممدنی، الإمام، أبو محمد۔

حدث عن: أبیه، وعبد الله بن جعفر۔
وهو قليل الرواية والفتيا مع صدقه وجلالته۔
حدث عنه: ولده؛ عبد الله، وابن عمه؛ الحسن بن محمد ابن الحنفية، وسهيل بن أبی صالح، والولید بن کثیر، وفضیل بن مرزوق، وإسحاق بن یسار والد محمد، وغیرهم (سیر أعلام النبلاء، ج ۳، ص ۴۸۳، الطبقة الثانية من التابعین، رقم الترجمة ۱۸۵)
۱۔ "س ق - مصعب" بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ابن العوام الأسدی أبو عبد الله الزبیری الممدنی سكن بغداد۔

روی عن أبیه ومالك والداروردي وابن أبی حازم والمنذر بن عبد الله الحزامی والضحاك بن عثمان والمغيرة بن عبد الرحمن الحرانی وإبراهيم بن سعد وبشر بن السري وحماد بن فضالة بن رداد الليثی قال وكان قد بلغ مائة وستين۔

روی عنه بن ماجه حديثا واحدا ومسلم خارج الصحيح وأبو داود خارج السنن وابن أخيه الزبير بن بكار ويحيى بن معين الذهلي ويعقوب بن شيبه وأبو خيثمة وابنه أبو بكر بن أبی خيثمة وإبراهيم بن إسحاق الحربي وعثمان بن خرزاذ ويعقوب بن سفيان وعبد الله بن أحمد وأبو يعلى وأحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي ومحمد بن إسحاق السراج وعبد الله بن محمد البغوي وآخرون۔
قال أبو داود سمعت أحمد يقول مصعب الزبيري ثبت۔

وقال محمد بن عثمان بن أبی شيبه عن ابن معين وقال الدورى عن ابن معين الزبيري عالم بالنسب۔
وقال العباس بن مصعب أدرکته وهو أفقه قرشي فی النسب۔
وقال أبو زرعة الدمشقي لقيته بالعراق وكان فاضلا۔

وقال الدارقطني ثقة وقال الزبير بن بكار كان أوجه قریش مروءة وعلمًا وشرفاً وبياناً وقدرًا وذكر فيه مدائح لابن صبيح وغيره قال وتوفي ليومين خلوا من شوال سنة ست وثلاثين ومائتين وهو بن ثمانين سنة وكذا ذكر الحسين بن فهم وفاته وزاد كان إذا سئل عن القرآن يقف ويعيب من لا يقف

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور اس روایت کے دوسرے راوی ”عبداللہ بن حسن“ ہیں، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی معتبر راوی ہیں۔ ۱

اور اس روایت کے تیسرے راوی ”فضیل بن مرزوق“ ہیں، جن کی متعدد محدثین نے توثیق و تحسین فرمائی ہے، اور بعض نے ان پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ”حسن الحدیث“ سے کم درجے کے راوی نہیں ہیں۔

امام ذہبی نے ”تاریخ الاسلام“ اور ”میزان الاعتدال“ میں ان کے متعلق مختلف

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو بكر المروزي قلت له قد كان أبو بكر بن عياش ووكيع يقولان القرآن غير مخلوق فقال أخطأ قلت له فعندنا عن مالك أنه قال غير مخلوق قال أنا لم أسمعہ وقال صالح بن محمد الحافظ روى سفيان بن عيينة عن مصعب خيرا حدثنا فيه محمد بن عباد عن سفيان عنه وقال مسلمة بن قاسم وأبو بكر بن مردويه ثقة (تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ۱۰ ص ۱۶۲ الى ۱۶۳، تحت رقم الترجمة ۳۰۹)

۱۔ عبد الله "بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي روى عن أبيه وأمه وابن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعمه لأمه إبراهيم بن محمد بن طلحة والأعرج وعكرمة وأبي بكر بن عمرو بن حزم وعنه أبناء موسى ويحيى ومالك وليث بن أبي سليم وأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد والثوري وسعيد بن الخمس والداروردي وابن أبي الموال وأبو خالد الأحمر وعبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب وروح بن القاسم وحسين بن زيد بن علي بن الحسين ومولاه حفص بن عمر وإسماعيل بن عليّة وجماعة قال يحيى بن المغيرة الرازي عن جرير كان مغيرة إذا ذكر له الرواية عن عبد الله بن الحسن قال هذه الرواية الصادقة وقال مصعب الزبيري ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمونه وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين ثقة مأمون وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة وكذا قال أبو حاتم والنسائي وقال محمد بن سعد عن محمد بن عمر كان من العباد وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان شديد وقال محمد بن سلام الجمحي كان ذا منزلة من عمر بن عبد العزيز قال ابنه موسى توفي في حبس أبي جعفر وهو ابن 7 سنة وقال الواقدي كان موته قبل قتل ابنه بأشهر وكان قتل محمد في رمضان سنة خمس وأربعين ومائة قلت وفي التوحيد في صحيح البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله فذكر حديث الاستخارة وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فكانه لم يصح له سماعه من عبد الله بن جعفر وقال عبد الله بن حسن بن حسن عن عمه لأمه إبراهيم بن محمد بن طلحة (تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ۵ ص ۱۸۶، ۱۸۷، تحت رقم الترجمة ۳۲۱)

اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ۱

اور امام مزی نے بھی ان کے متعلق مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ۲

۱۔ م تبعاً: فضیل بن مرزوق، أبو عبد الرحمن، الكوفي، العنزي، مولاہم، الأغر (الوفاة: 161-170ھ)

عن: عدی بن ثابت، وعطية العوفي، وشقيق بن عقبة، وأبي سلمة الجهنی، وجماعة.
وقيل: أنه روى عن أبي حازم الأشجعي. وروى عنه: أبو أسامة، ويزيد بن هارون، ووكيع، ويحيى بن آدم، وأبو نعيم، وعلي بن الجعد، وسعدويه، وجماعة.
وثقه ابن عيينة، وابن معين.

وقال ابن عدی: أرجو أنه لا بأس به.

وقال النسائي: ضعيف.

وضعه ابن معين مرة.

وقال الحاكم: عيب على مسلم إخراجہ في صحيحه.

قلت: إنما روى له في المتابعات، ولم يذكره البخاري في كتاب "الضعفاء"، ولا النسائي، ولا العقيلي، ولا أبو بشر الدولابي، وهو صالح الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، كان ممن يروى عن عطية الموضوعات، ثم قال: والذي عندي أن كل ما روى عن عطية من المناكير يلزق بعطية، ويبرأ فضيل منها، إلى أن قال: وهو ممن أستخير الله فيه.

وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عنه، فقال: ضعيف.

قلت: وهو شيعي غير رافضي.

قال الهيثم بن جميل: جاء فضيل بن مرزوق - وكان من أئمة الهدى زهداً وفضلاً - إلى الحسن بن حسي، فأخبره أنه ليس عنده طعام، فأخرج له ستة دراهم، وقال: ما معي غيرها، فقال: سبحان الله: ليس عندك غيرها، وأنا أخذها، فأبى الحسن إلا أن يأخذها، فأخذ ثلاثة، وترك ثلاثة (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ۴، ص ۴۷۸، ۴۷۹، حرف الفاء، تحت رقم الترجمة ۳۲۳)

قلت: وكان معروفًا بالتشيع من غير سب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي ج ۳، ص ۳۶۲، تحت رقم الترجمة ۶۷۷، حرف الفاء)

۲۔ فضیل بن مرزوق الأغر الرقاشي ويقال: الرؤاسي، أبو عبد الرحمن الكوفي مولى بني عنزة.

روى عن: حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب.....

قال المثني بن معاذ بن معاذ العنبري، عن أبيه: سألت سفيان الثوري عنه فقال: ثقة.

وقال الحسن بن علي الحلواني، عن الشافعي: سمعت ابن عيينة يقول: فضيل بن مرزوق ثقة.

وقال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: لا أعلم إلا خيراً.

وقال أبو بكر بن أبي خثيمة، عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال عبد الخالق بن منصور، عن يحيى بن معين: صالح الحديث، ولكنه شديد التشيع.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

غلو پر مشتمل فکر کے بعض حاملین کو جب مذکورہ اور اس جیسی روایات کے پیش نظر کوئی فرار کا راستہ نہیں ملتا، تو وہ مبہوتوں کی طرح عجیب و غریب قسم کی اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، چنانچہ اس طرح کے ایک شخص نے کہا کہ ”مذکورہ روایت کا مرکزی راوی ”فضیل بن مرزوق“ ہے، جس پر بعض محدثین نے جرح کی ہے“

حالانکہ ہر طرح کی جرح کا اعتبار نہیں ہوا کرتا، اور بعض حضرات کے متعلق جس طرح جرح کے اقوال مروی ہو سکتے ہیں، اسی طرح تعدیل کے اقوال بھی مروی ہو سکتے ہیں، اور شاید ہی کوئی راوی ایسا ہو، جس پر کسی نہ کسی نے کوئی جرح نہ کی ہو۔

اور واقعہ یہ ہے کہ ”فضیل بن مرزوق“ کا شمار ”ثقة حضرات“ یا کم از کم ”حسن درجہ“ کے راویوں میں ہوتا ہے۔

امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں ان کو ”محدث“ کا خطاب دیا ہے، اور محدثین کی

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال غیرہ ، عن یحیی : لا بأس به
وقال عبد الرحمن بن أبی حاتم : سألت أبی عنه ، فقال : صدوق ، صالح الحديث ، یهم کثیرا ، یکتب حدیثه . قلت : یحتج به ؟ قال : لا .

وقال النسائی : ضعیف .

وقال أبو أحمد بن عدی : أرجو إنه لا بأس به .

وقال الحسین بن الحسن المروزی : سمعت الهیثم بن جمیل یقول : جاء فضیل بن مرزوق ، وکان من أئمة الهدی زهدا وفضلا إلى الحسن بن حی ، وکان لا یأتیہ ولا یعلمہ أنه لیس عنده إلا عند ضیق شدید فیخبرہ فاتاه فأخبرہ أنه لیس عندهم ، فقام الحسن فأخرج ستة دراهم ، وأخبرہ أنه لیس عنده غیرها ، فقال : سبحان الله لیس عندک غیرها وأنا آخذها ، فأبی الحسن إلا أن يأخذها کلها ، وأبی فضیل حتی ناصفه فأخذ ثلاثة وترك ثلاثة .

أخبرنا بذلك أبو الحسن بن البخاری ، قال : أنبأنا أبو جعفر الصیدلانی ، قال : أخبرنا محمود بن إسماعیل الصیرفی ، قال : أخبرنا أبو بکر بن شاذان الأعرج ، قال : أخبرنا أبو بکر بن فورک القباب ، قال : أخبرنا الولید بن أبان ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم ، قال : حدثنا الحسین بن الحسن المروزی ، فذكره .

روی له البخاری فی کتاب (رفع الیدین فی الصلاة) ، والباقون (تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ، للمزی ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۵ الی ۳۰۹ ملخصاً ، تحت رقم الترجمة ۴۶۹ ، باب الفاء)

مختلف آراء کے ضمن میں ”فضیل بن مرزوق“ کی حدیث کو ”حسن“ درجہ میں شمار کیا ہے۔^۱
 نیز امام ذہبی نے ”الکاشف“ میں ”فضیل بن مرزوق“ کو ”ثقة“ فرمایا ہے۔^۲
 اور زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن رجب دمشقی، حنبلی (المتوفی: 795 ہجری) فرماتے ہیں کہ:

وفضیل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاری (جامع العلوم والحکم فی شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم، ج ۱، ص ۲۵۸، الحديث العاشر إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا)

ترجمہ: اور فضیل بن مرزوق درمیانی درجہ کے ثقة ہیں، مسلم نے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے، بخاری نے روایت نہیں کیا (جامع العلوم والحکم)
 اور شہاب الدین احمد بن حسین بن علی بن رسلان مقدسی شافعی (المتوفی: 844 ہجری) فرماتے ہیں کہ:

(فضیل بن مرزوق) الکوفی، ثقة (شرح سنن أبی داود لابن رسلان، ج ۱، ص ۱۱۳، کتاب الحروف والقراءات)

۱۔ فضیل بن مرزوق العنزی مولاہم، م، تبعاً۔
 المحدث، أبو عبد الرحمن العنزی مولاہم، الکوفی، الأغری۔
 حدث عن: عدی بن ثابت، وأبی سلمة الجهنی، وعطیة العوفی، وشقیق بن عقبہ، وعدة۔
 وقيل: إنه روى عن أبی حازم الأشجعی، صاحب أبی هريرة۔
 حدث عنه: وكيع، ويزيد، وأبو أسامة، ويحيى بن آدم، وأبو نعيم، وعلى بن الجعد، وسعيد بن سليمان الواسطي، وآخرون. وثقه: سفيان بن عيينة، ويحيى بن معين. وقال ابن عدی: أرجو أنه لا بأس به. وجاء عن يحيى: أنه ضعفه. وقال النسائي: ضعيف۔
 وقال الحاكم: عيب على مسلم إخراجہ فی (صحیحه)۔
 قلت: ما ذكره فی الضعفاء البخاری، ولا العقيلي، ولا الدولاہی، وحديثه فی عداد الحسن - إن شاء الله - وهو شيعي (سير أعلام النبلاء، ج ۷، ص ۳۴۲، تحت رقم الترجمة ۱۲۴، الطبقة السابعة)
 ۲۔ فضیل بن مرزوق الکوفی عن أبی حازم الاشجعی وطائفة وعنه يحيى بن آدم وقبيصة وعلى بن الجعد ثقة (الكاشف فی معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج ۲، ص ۱۲۵، تحت رقم الترجمة ۴۴۹، حرف الفاء)

ترجمہ: اور فضیل بن مرزوق کو فی ثقہ ہیں (شرح سنن ابی داود)

اور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ:

(قلت) فضیل الذی اعلیٰ به الطريق الأول ثقة صدوق احتج به

مسلم فی صحیحہ وأخرج له الأربعة (اللاتی المصنوعة فی الأحادیث

الموضوعة، ج ۱، ص ۳۰۸، ۳۰۹، کتاب المناقب)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ فضیل بن مرزوق، جو اس حدیث کی سند میں اوپر ہیں، یہ

ثقہ اور سچے ہیں، ان سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حجت پکڑی ہے، اور ان سے

چاروں اصحاب سنن (ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ) نے احادیث روایت

کی ہیں (اللاتی المصنوعة)

امام مسلم نے ”صلاة وسطیٰ“ سے ”نماز عصر“ مراد ہونے کے متعلق ”فضیل بن مرزوق“ کی

سند سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۱

امام حاکم نے بھی مذکورہ حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو مسلم کی شرط کے مطابق قرار

دیا ہے، جس کی امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ ۲

۱۔ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا الفضيل بن

مرزوق، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب، قال: نزلت هذه الآية: ”حافظوا على

الصلوات“ وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت: ”حافظوا على

الصلوات والصلوة الوسطى“ فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة

العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم، قال

مسلم: ورواه الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، عن شقيق بن عقبة،

عن البراء بن عازب، قال: قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث

فضيل بن مرزوق (مسلم، رقم الحديث ۲۳۰، ۲۰۸)

۲۔ أخبرني مكرم بن أحمد القاضي، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبير، قال، ثنا أبو

. ثنا فضيل بن مرزوق، حدثني شقيق بن عقبة العبدی، حدثني البراء بن عازب، قال: لما

نزلت: ”حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم ما شاء أن نقرأها، ثم إن الله نسخها فأنزل: ”حافظوا على الصلوات

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نیز مسند احمد میں بھی مذکورہ حدیث مروی ہے۔ ۱
شعب الارزوط نے مذکورہ حدیث کی سند کو مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے۔ ۲
اور امام مسلم نے ”فضیل بن مرزوق“ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدَى بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (صحيح مسلم، رقم الحديث ۱۰۱۵) ”۶۵“

كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾ والصلاة الوسطى“ فقال له رجل: أهي صلاة العصر؟ فقال: أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخبرناه (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۳۱۱۲)

قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

۱۔ حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب قال: نزلت: ”حافظوا على الصلوات و صلاة العصر“ فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها، لم ينسخها الله، فأنزل: ”حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى“ فقال له رجل كان مع شقيق يقال له زاهر: وهى صلاة العصر، قال: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۶۷۳)

۲۔ إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (630) - ومن طريقه ابن حزم فى "المحلى -4/258" من طريق يحيى بن آدم بهذا الإسناد . بلفظ الرسم القرآنى : والصلاة الوسطى(حاشية مسند احمد، تحت رقم الحديث ۱۸۶۷۳)

حکم دیا ہے، جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے، پس فرمایا کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو تم کو رزق دیا، اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، جو دُور سے لمبا سفر کر کے (بیٹ اللہ وغیرہ کے لئے) جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر گرد و غبار اُٹا ہوا ہے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ”یارب یارب“ کہہ کر دعا کرتا ہے (یہ شخص دعا تو کر رہا ہے) اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اور پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے، پس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی (مسلم)

مسند احمد میں بھی مذکورہ حدیث موجود ہے۔ ۱

شعیب الارنؤوط نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ۲
اور امام حاکم نے ”فضیل بن مرزوق“ کی سند سے ایک حدیث کو روایت کر کے اس کو مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی اس کو مسلم کی شرط پر کہا ہے۔ ۳

۱۔ حدثنا أبو النضر، حدثنا الفضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ”يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم“ وقال: ”يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم“ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم يمد يده إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأني يستجيب لذلك (مسند احمد، رقم الحديث ۸۳۴۸)

۲۔ إسناده حسن، فضيل بن مرزوق - وإن روى له مسلم - صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين (حاشية مسند احمد، تحت رقم الحديث ۸۳۴۸)

۳۔ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا فضيل بن مرزوق، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن عمار بن ياسر، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور امام ترمذی نے ”فضیل بن مرزوق“ کی ایک حدیث کو روایت کر کے اس کو ”حسن صحیح“ فرمایا ہے۔ ۱

اس کے علاوہ مسند احمد میں ”فضیل بن مرزوق“ کی ایک اور حدیث مروی ہے۔ ۲
اس حدیث کی سند کو شعیب الارنؤوط نے صحیح قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ ”فضیل بن مرزوق“ کی بعض نے توثیق کی ہے، اور بعض نے تضعیف کی ہے، اور یہ ”حسن الحدیث“ ہیں۔
نیز شعیب الارنؤوط نے ایک اور حدیث کے ضمن میں ”فضیل بن مرزوق“ کو ”حسن الحدیث“ کہا ہے (ملاحظہ ہو: مسند احمد، رقم الحدیث ۱۱۲۷۲)

اس کے علاوہ حسین سلیم اسد الدارانی نے مسند ابی یعلیٰ کی تخریج میں ”فضیل بن مرزوق“ کی ایک حدیث کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے (ملاحظہ ہو: مسند ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۴۹۵)
اور علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر ہیتمی (المتوفی: ۹۷۴ ہجری) فرماتے ہیں کہ:

(رواہ مسلم) من رواية فضیل بن مرزوق، وهو ثقة وسط وإن لم يخرج له البخاری، ولا يقدح فيه قول الترمذی: حسن غریب .
وهو من الأحادیث التي عليها قواعد الإسلام، ومبانی الأحكام،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یوعک، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فعلمه بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، خذها فلتهنك (مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۵۶۸۱)

قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم، ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: علی شرط مسلم.

۱۔ حدثنا محمود بن غیلان قال: حدثنا أبو أسامة، عن فضیل بن مرزوق، عن عدی بن ثابت، عن البراء، أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أبصر حسنا وحسینا فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما: هذا حدیث حسن صحیح (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۳۷۸۲)

۲۔ حدثنا یزید، أخبرنا فضیل بن مرزوق، عن عطیة العوفی، عن أبی سعید الخدری، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صلی علی جنازة وشيعها، كان له قيراطان، ومن صلی علیها ولم يشيعها، كان له قيراط والقيراط مثل أحد (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۱۱۵۲)

وعليه العمل في تناول الحلال وتجنب الحرام، وما أعم نفعه
وأعظمه (الفتح المبين بشرح الأربعين، ص ۲۹۲، الحديث العاشر: كسب الحلال
سبب لإجابة الدعاء، وأكل الحرام يمنعها)

ترجمہ: اس حدیث کو مسلم نے فضیل بن مرزوق سے روایت کیا ہے، اور یہ
درمیانی درجہ کے ثقہ ہیں، اگرچہ ان سے بخاری نے روایت نہیں لی، اور ان کے
بارے میں ترمذی کا ”حسن غریب کہنا“ رد و قدح کا باعث نہیں، اور ابن مرزوق
کی روایت کردہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے، جن پر قواعد اسلام، اور مبانی
اسلام کا مدار ہے، اور اس پر حلال کو اختیار کرنے، اور حرام سے اجتناب کرنے کا
عمدہ صلیبی ہے، اور اس کا نفع عام اور عظیم ہے (کسب الحلال)

اور شیخ محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الاتیوبی الولوی فرماتے ہیں کہ:

(تنبيه) هذا الحديث صحيح، كما هو صنيع المصنف -رحمه
الله-، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير فضيل بن مرزوق، فإنه
من رجال مسلم، والأكثرون على توثيقه، فقد وثقه سفيان الثوري،
وابن معين، في أصح الروايات عنه، والعجلي، ويعقوب بن سفيان،
وابن خراش، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً، وقال البخاري:
مقارب الحديث، ووثقه مسلم، حيث احتج به في "صحيحه"،
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن رجب: وفضيل بن
مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري.

وإنما ضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي
"المجروحين"، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث يهمل
كثيراً، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذكر أن الأكثرين على توثيق فضيل بن مرزوق، ومن أغرب ما يرى أن بعض من كتب في هامش "صحيح مسلم" أشار إلى الطعن في صحة هذا الحديث، حيث قال: أخرجه مسلم، والبخاري في "جزء رفع اليدين"، والترمذي، وأحمد، من طريق فضيل بن مرزوق، وهو ضعيف، ثم ذكر قول من ضعفه، فقط، ولم يذكر أحدا ممن وثقه، وهذا عجيب، وجراءة على "صحيح مسلم".

والحق أن الحديث صحيح، كما هو رأي المصنف؛ لأن الأكثرين على توثيق فضيل، فتبصر، والله تعالى أعلم (البحر المحيط النجاشي)

شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج ۱۹، ص ۳۹۶، ۳۹۷، كتاب الزكاة

ترجمہ: تنبیہ: یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ مصنف، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے طرزِ عمل سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں، سوائے فضیل بن مرزوق کے کہ وہ مسلم کے راویوں میں سے ہیں، اور اکثر حضرات ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، چنانچہ ان کو سفیان ثوری، اور ابن معین نے صحیح تر روایت کے مطابق ثقہ قرار دیا ہے، اور امام عجل، اور یعقوب بن سفیان، اور ابن خراش نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور امام احمد نے فرمایا کہ میرے علم میں ان کا خیر والا ہونا ہی آیا، اور امام بخاری نے ان کو ”مقارب الحدیث“ قرار دیا، اور امام مسلم نے ان کی توثیق کی، اس طور پر کہ انہوں نے اپنی صحیح میں، ان سے حجت پکڑی، اور ابن عدی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی روایت کے لینے میں کوئی حرج نہیں، اور ابن رجب نے فرمایا کہ فضیل بن مرزوق درمیانی ثقہ ہیں کہ ان سے امام مسلم نے روایت لی ہے، بخاری نے نہیں لی۔

اور ان کو نسائی نے ضعیف کہا ہے، اور ابن حبان نے ”کتاب الثقات“ اور ”المجروحین“ دونوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابو حاتم نے ان کے سچا، اور ”صالح الحدیث“ اور کثیر وہم والا ہونے، اور ان کی حدیث لکھے جانے کے قابل ہونے اور حجت نہ پکڑے جانے کا کہا ہے۔

جامع عفا اللہ عنہ کہتا ہے کہ مذکورہ تفصیل سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اکثر حضرات فضیل بن مرزوق کی توثیق کے قائل ہیں، اور بعض کو عجیب غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے صحیح مسلم کے بعض حواشی میں اس حدیث کی صحت پر طعن کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس حدیث کو مسلم اور بخاری نے ”جزء رفع الیٰسین“ میں اور ترمذی اور احمد نے فضیل بن مرزوق کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ ضعیف ہیں، پھر ان کے صرف ضعف کا ذکر کر دیا، اور کسی کی توثیق کا ذکر نہیں کیا، اور یہ عجیب (نا انصافی والا) طریقہ ہے، اور امام مسلم کے خلاف جرأت ہے۔

اور حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ مصنف، یعنی امام مسلم کی رائے ہے، کیونکہ اکثر حضرات فضیل بن مرزوق کی توثیق کے قائل ہیں، پس آپ آنکھیں کھول لیں، واللہ تعالیٰ اعلم (البحر المحیط)

مذکورہ قدیم اور جدید اہل علم کے حوالہ جات سے مذکورہ روایت کی سند کا معتبر ہونا ثابت ہو گیا۔ اس واقعہ کو ”مصعب زبیری“ (التوفی: 236ھ) نے بھی ”نسب قریش“ میں ذکر کیا ہے۔ ل

۱۔ وكان الفضیل بن مرزوق یقول: سمعت الحسن بن الحسن قول لرجل یغلو فہم: ”ویحکم! أحبونا للہ! فإن أطعنا اللہ، فأحبونا، وإن عصینا اللہ، فأبغضونا! فلو كان اللہ نافعاً أحداً بقراۃ من رسول اللہ -صلی اللہ علیہ وسلم- بغير طاعة، لنفع بذلك أباه وأمه! قولوا فینا الحق؛ فإنه أنفع فیما تریدون، ونحن نرضی به منکم (نسب قریش، لمصعب الزبیری، ص ۴۹، ولد الحسن بن علی بن أبی طالب)

مصعب الزبیری: (236-156ھ) (851-773م)

﴿بیقہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور اس واقعہ کو ابوالقاسم ہبۃ اللہ اللالکائی (التوفی: 418ھ) نے بھی ”شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة“ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۱
اور اس واقعہ کو ابوالفتح طائی (التوفی: 555ھ) نے بھی ”کتاب الاربعین“ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”قال: فقال له الرجل: إنکم ذو قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته .

فقال: ويحكم لو كان الله نافعا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه، والله إنى لأخاف أن يضاعف للعاصي، من العذاب

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير العوام الزبيري المدني (ابو عبد الله) اديب، محدث، شاعر، نسابة. سكن بغداد، وتوفي ليومين خلوا من شوال وهو ابن ثمانين . من آثاره : جزء فيه تاريخ وفياة الشيوخ الذين أدركهم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، كتاب النسب الكبير، ونسب قريش.

(خ) الصفدى :الوافى 24:174، فهرس المجاميع بالظاهرة، ابن شاکر الکتبی:

عيون التواريخ 6:122/2، 1/123 (ط) ابن النديم :الفهرست 1:110، ابن حجر :تهذيب التهذيب 10: 162 - 164 :I. Brockelmann: م عز الدين التنوخي :مجلة المجمع العلمي العربي 29:603-593 (معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، ج ۲، ص ۲۹۲، باب الميم، تحت ترجمة ”مصعب الزبيري“)

۱۔ أنا أحمد بن عبيد، أنا محمد بن الحسين، قال :نا أحمد بن زهير، قال :نا مصعب، قال :عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان الفضيل بن مرزوق يقول :سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغلو فيهم :ويحك، أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، ولو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق، فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى منكم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم الرواية ۲۶۹۰، باب جماع فضائل الصحابة رضى الله عنهم، سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو فى الحب والبغض فى تفضيل الصحابة والاستغراق فى الإطراء والذم لهم للاغتراء)

ضعفین، واللہ انی لأرجو أن یؤتی المحسن منا أجره مرتین“
 ”حضرت فضیل بن مرزوق کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے ایک آدمی نے کہا کہ
 بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، اور آپ کے اہل بیت
 ہو، تو ان کو حضرت حسن نے فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، اگر اللہ اپنے عمل اطاعت کے
 بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کو نفع
 پہنچانے والا ہوتا، تو یقیناً اس کا نفع ان شخصیات کو ضرور پہنچاتا، جو ہمارے مقابلے
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرابت دار ہیں، یعنی آپ کے والد اور
 والدہ، اور اللہ کی قسم! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہم میں سے گناہ گار کو دوہرا
 عذاب ہو، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ہم میں سے نیک عمل کرنے والے
 کو دوہرا اجر و ثواب حاصل ہو۔“ انتہی۔ ۱

اور ابن عساکر (المتوفی: 571ھ) نے بھی ”تاریخ دمشق“ میں اس واقعہ کو اپنی سند کے
 ساتھ روایت کیا ہے۔ ۲

۱۔ أخبرنا الإمام أبو سهل غانم بن أحمد بن محمد الحداد، أخبرنا الحافظ أبو نعیم
 أحمد بن عبد اللہ، أخبرنا عبد اللہ بن جعفر، حدثنا محمد بن عاصم، حدثنا شبابة،
 حدثنا الفضیل بن مرزوق، قال: سمعت الحسن بن علی بن أبی طالب رضی اللہ عنہم
 یقول لرجل ممن یغلو فیہم: ویحکم أحبونا للہ، فإن أطعنا اللہ فأحبونا، وإن عصینا اللہ
 فأبغضونا .

قال: فقال له الرجل: إنکم ذو قرابة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بیتہ .
 فقال: ویحکم لو کان اللہ نافعا بقرابة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمل
 بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إلیہ منا أباه وأمه، واللہ انی لأخاف أن یضاعف
 للعاصی، من العذاب ضعفین، واللہ انی لأرجو أن یؤتی المحسن منا أجره مرتین (کتاب
 الأربعین فی إرشاد السائرین إلى منازل المتقین أو الأربعین الطائفة، ج ۱، ص ۵۹،
 الحدیث الرابع اللعن علی أمور الظلم)

۲۔ أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد اللہ ابنا البنا قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة
 أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سلیمان نا الزبیر قال وحدثنی عمی مصعب بن عبد اللہ قال کان
 الفضیل بن مرزوق یقول سمعت الحسن بن الحسن یقول لرجل یغلو فیہم ویحکم أحبونا للہ فإن
 ﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ مزنی (المتوفی: 742ھ) نے بھی ”تہذیب الکمال“ میں اس واقعہ کو ابو جعفر محمد بن عاصم ثقفی اور شباہ بن سوار کی سند سے روایت کیا ہے، اور اس کو صحیح ترین اور اعلیٰ ترین سند پر مشتمل قرار دیا ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أطعنا الله فأحبونا فإن عصينا فأبغضوا فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بغير طاعة الله لنفع بذلك أباه وأمه قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم (تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ۱۳، ص ۶۷، ۶۸، تحت ترجمة: الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو محمد الهاشمي المدني، حرف الحاء)

۱۔ أخبرنا بذلك أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة ابن الحداد، وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الدرجي، وأبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني. قال ابن أبي الخير وابن البخاري: أنبأنا القاضي أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد اللبان إذنا. قال ابن أبي الخير: وأنبأنا أيضا أبو سعيد خليل بن أبي الرجاء الرازي إذنا. وقال ابن البخاري أيضا، وابن الدرجي، وابن شيبان: أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني إذنا.

قالوا: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عاصم الثقفی، قال: حدثنا شباہ، فذكره. وهذا من أصح الأسانيد وأعلاها.

وروى الزبير بن بكار هذه الحكاية في ترجمة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والد الحسن هذا، رواها عن عمه مصعب بن عبد الله، قال: كان الفضيل بن مرزوق، يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغلو فيهم: ويحكم أحيونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا فأبغضونا، فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغير طاعة الله، لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق، فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى به منكم.

أخبرنا بذلك أبو الحسن بن البخاري، قال: أخبرنا أبو حفص بن طبرزد، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك ابن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد المخلص، قال: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله، فذكره (تہذیب الکمال فی أسماء الرجال للمزی، ج ۲، ص ۸۷، ۸۸، تحت ترجمة ”الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، القرشي الهاشمي، المدني“ رقم الترجمة ۱۲۱۳)

اور امام ذہبی (المتوفی: 748ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”تاریخ الاسلام“ میں ذکر کیا ہے۔ ۱
اور علامہ صفدی (المتوفی: 764ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”الوافی بالوفیات“ میں ذکر کیا ہے۔ ۲

اور علامہ مقریزی (المتوفی: 845ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع“ میں ذکر کیا ہے۔ ۳
اور علامہ ابن حجر (المتوفی: 852ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”تہذیب التہذیب“ میں ذکر کیا ہے۔ ۴

۱۔ وقال فضيل بن مرزوق :سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة :إن قتلك قربة إلى الله، فقال :إنك تمزح .فقال :والله ما هو مني بمزاح .
وقال مصعب الزبيري :كان فضيل بن مرزوق يقول :سمعت الحسن يقول لرجل من الرافضة :ويحكم أجونا، فإن عصينا الله فأبغضونا، فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله بغير طاعة لنفع أباه وأمه (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ۲، ص ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، تحت ترجمة ”الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد المدني“ رقم الترجمة ۳۷)

۲۔ وكان الحسن هذا يشتد على الرافضة قال لرجل منهم إن قتلك لقربة إلى الله لئن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا تقبل لكم توبة فقال له الرجل إنك لمزح فقال ما هذا بمزاح ولكن من الجد وقال ويحكم أجونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه قولوا فينا الحق فإنه أبلغ تريدون ونحن نرضى به منكم (الوافي بالوفيات للصفدي، ج ۱، ص ۳۱۹، تحت ترجمة ”أبو محمد الهاشمي“)

۳۔ وعن حسن بن الحسن بن الحسن بن علي، أنه قال لرجل يغلو فيهم :ويحكم !أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا فوالله لو كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة الله، لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم (إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفلة والمتاع، ج ۱، ص ۱۸۰، المائة من خصائصه صلى الله عليه وسلم :وجوب حب أهل بيته)

۴۔ ”ق -الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أخو عبد الله أمه فاطمة بنت الحسين روى عن أبيه وأمه وعنه فضيل بن مرزوق وعبد بن الوسيم الجمال وعمر بن شبيب المسلي .

﴿تقیہ حاشیہ گے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور امام سخاوی (المتوفی: 902ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”التحفۃ اللطیفۃ“ میں ذکر کیا

ہے۔ ۱

نیز اس واقعہ کو بعض دیگر محدثین نے معتبر سند کے ساتھ کچھ تفصیل کے ساتھ بھی روایت کیا

ہے۔

چنانچہ ابو جعفر محمد بن عاصم ثقفی اصہبانی (المتوفی: 262ھ) نے شبابہ بن سوار سے اور انہوں

نے فضیل بن مرزوق سے درج ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے:

سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنِ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَهُوَ يَقُولُ
لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَغْلُو فِيهِمْ: وَيَحْكُمُ أَحِبُّونَا لِلَّهِ، فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ فَأَحِبُّونَا
وَأِنْ عَصَيْنَا اللَّهَ فَأَبْغِضُونَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ ذُو قَرَابَةٍ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال الخطيب مات في حبس المنصور وكان ذلك سنة "145" وهو ابن "68" سنة .
قال الفضيل بن مرزوق سمعته يقول لرجل ممن يغلو فيهم ويحكم أحبونا لله فإن اطعنا
الله فأحبونا وأن عصينا الله فأبغضونا لو كان الله نافعاً بقرابة رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك أقرب الناس إليه أباه وأمه .

له عند بن ماجة حديث واحد فيمن بات وفي يده ربح غمر .

قلت :وقال بن سعد كان قليل الحديث وذكره بن حبان في الثقات وقالت فاطمة بنت
الحسين لهشام لما سألها عن ولدها أما الحسن فلساننا (تهذيب التهذيب، لابن حجر
العسقلاني، ج ۲، ص ۲۶۲، ۲۶۳، تحت رقم الترجمة ۳۸۶)

۱۔ الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب الهاشمی أخو إبراهيم وعبد
الله أمهم فاطمة ابنة الحسين روى عن أبيه وعنه فضيل بن مرزوق وقال إنه سمعه يقول
لرجل ممن يغلو فيهم ويحكم أحبونا في الله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله
فأبغضونا لو كان الله نافعاً بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عمل بطاعته
لنفع بذلك أقرب الناس إليه أباه وأمه وروى عنه عمر بن شبيب السلمي وغيرهما قال
الخطيب مات في حبس المنصور سنة خمس وأربعين ومائة عن ثمان وستين وقال ابن
سعد كان قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقالت أمه لهشام لما سألها عن
ولدها أما الحسن فلساننا (التحفۃ اللطیفۃ فی تاریخ المدینۃ الشریفۃ، ج ۱، ص ۲۷۳،

حرف الحاء المهملة، تحت رقم الترجمة ۹۱۳)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: وَيَحْكُمُ لَوْ كَانَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَافِعًا بِقَرَابَةِ مَنْ رَسُولُهُ بِغَيْرِ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ لَنَفَعَ بِذَلِكَ
 مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَّا أَبَاهُ وَأُمُّهُ، وَاللَّهُ إِنِّي لَا خَافُ أَنْ يُضَاعَفَ
 لِلْعَاصِي مِنَ الْعَذَابِ ضِعْفَيْنِ، وَاللَّهُ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ يُوتَى الْمُحْسِنُ
 مِنَّا أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَسَاءَ بِنَا أَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا إِنْ كَانَ
 أَبَاؤُنَا مَا تَقُولُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، ثُمَّ لَمْ يُخْبِرُونَا بِهِ وَلَمْ يُطْلِعُونَا عَلَيْهِ،
 وَلَمْ يُرْعِبُونَا فِيهِ، فَنَحْنُ وَاللَّهِ كُنَّا أَقْرَبَ مِنْهُمْ قَرَابَةً مِنْكُمْ وَأَوْجَبَ
 عَلَيْهِمْ حَقًّا وَأَحَقَّ بَأَنْ يُرْعِبُونَا فِيهِ مِنْكُمْ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا
 تَقُولُونَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اخْتَارَا عَلِيًّا لِهَذَا الْأَمْرِ وَالْقِيَامِ عَلَى النَّاسِ
 بَعْدَهُ، إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لِأَعْظَمَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ خَطِيئَةً وَجُرْمًا؛ إِذْ
 تَرَكَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ فِيهِ كَمَا أَمَرَهُ
 أَوْ يَعْدِرَ فِيهِ إِلَى النَّاسِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ الرَّافِضِيُّ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ: أَمَّا
 وَاللَّهِ أَنْ لَوْ يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْإِمْرَةَ
 وَالسُّلْطَانَ وَالْقِيَامَ عَلَى النَّاسِ لَأَفْصَحَ لَهُمْ بِذَلِكَ كَمَا أَفْصَحَ لَهُمْ
 بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَلَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا
 النَّاسُ إِنَّ هَذَا وَلِيُّ أَمْرِكُمْ مِنْ بَعْدِي، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَمَا كَانَ
 مِنْ وَرَاءِ هَذَا شَيْءٍ، فَإِنْ أَنْصَحَ النَّاسِ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني، ص ۱۲۵، ۱۲۶،

رقم الرواية ۴۲، تحت ترجمة ”شبابہ بن سوار“)

ترجمہ: میں نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے) حضرت حسن بن حسن

سے، جو کہ عبد اللہ بن حسن کے بھائی ہیں، ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو ان کے متعلق غلو کرتا تھا کہ تمہارا ناس ہو، تم ہم سے اللہ کے لیے محبت کرو، پس اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، تو تم ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو تم ہم سے بغض رکھو، تو آپ سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار و اہل بیت ہو (اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں) اس پر حضرت حسن بن حسن نے فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، اگر اللہ عز و جل اپنے عمل اطاعت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کو نفع پہنچانے والا ہوتا، تو یقیناً اس کا نفع ان شخصیات کو ضرور پہنچتا، جو ہمارے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرابت دار ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہم میں سے گناہ گار شخص کو دو گنا عذاب ہو، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ہم میں سے نیک عمل کرنے والے کو دو گنا اجر و ثواب حاصل ہو، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارے آباء واجداد اور ماؤں نے ہمارے ساتھ برا کیا، اگر ہمارے آباء واجداد، اللہ کے دین کے بارے میں وہی بات کہتے جو تم کہتے ہو، پھر انہوں نے ہمیں اس کی کیوں خبر نہ دی، اور ہمیں اس پر کیوں مطلع نہ کیا، اور ہمیں اس چیز کی ترغیب کیوں نہ دی؟ پس ہم اللہ کی قسم اپنے آباء واجداد کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، اور ہم پر ان کا زیادہ حق ہے، اور ہم پر اس بات کا زیادہ حق ہے کہ ہم تمہارے مقابلے میں ان کے متعلق زیادہ رغبت (و محبت) رکھیں، اور اگر وہ بات صحیح ہوتی، جو تم کہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس معاملے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں پر حکومت کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سلسلہ میں خطاء اور جرم کے سب

لوگوں سے زیادہ مرتکب ہوئے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے قائم کرنے کو ترک فرما دیا، یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا کوئی عذر پیش فرمایا، اس پر حضرت حسن کے سامنے اس رافضی نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولیٰ ہوں، تو علی اس کا مولیٰ ہے، اس کے جواب میں حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت اور ولایت اور لوگوں کا حکمران بننا مراد ہوتا، تو پھر خود ہی لوگوں کے سامنے اس کی پوری طرح وضاحت فرما دیتے، جیسا کہ لوگوں کے سامنے نماز اور زکاۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کے حج کی وضاحت فرمادی اور لوگوں کے سامنے یہ فرما دیتے کہ اے لوگو! میرے بعد حضرت علی حکمران ہوں گے، تو تم ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا، تو اس کے بعد پھر کوئی بات باقی نہ رہ جاتی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے انسانوں میں سب سے زیادہ نصیحت کرنے والی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے (جزء محمد بن عاصم)

اس روایت کو بعض محققین نے صحیح ترین اور اعلیٰ ترین سند پر مشتمل قرار دیا ہے۔ ۱

۱۔ قال المحقق مفید خالد عید:

اخرجه المزی فی تہذیب الکمال (۲۵۴/۱) من طریق محمد بن عاصم بہ. وقال: وهذا من اصح الاسانید واعلاها.

واخرجه ابن سعد فی الطبقات ”۳۱۹/۵۔ ۳۲۰“ بطولہ من طریق شبابة بن سوار بہ. واخرجه المزی فی تہذیب الکمال ”۲۵۴/۱۔ ۲۵۵“ من طریق الفضیل بن مرزوق بہ.

وذكره الذهبي فی سير اعلام النبلاء ”۳۸۶/۴“ الی قوله: ”لنفع بذلك من هو اقرب الیه منا اباه وامه“

وذكره ابن حجر فی التہذیب ”۲۶۲/۲“ فی ترجمة الحسن بن الحسن (حاشیة جزء محمد بن عاصم الثقفی الاصبہانی، ص ۱۲۵، ۱۲۶، تحت رقم الحدیث ۴۲، الناشر: دارالعاصمة: الرياض، السعودیة، النشرة الاولى ۱۴۰۹ھ)

اس تفصیلی واقعہ کو حکیم ترمذی (الموتوی: 320ھ) نے بھی ”نوادر الاصول“ میں ذکر کیا ہے۔ ۱

نیز ابو عبد اللہ ضیاء الدین مقدسی (الموتوی: 643ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”النهی عن سب الأصحاب“ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۲

۱۔ قال فضیل بن مرزوق سألت عمران بن علی هل فيكم إنسان مفترض طاعته تعرفون له ذلك ومن لم يعرفه فمات مات ميتة جاهلية قال لا والله ما هذا فينا فهو كذاب قلت له إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه وإن عليا رضي الله عنه أوصى إلى الحسن رضي الله عنه وأن الحسن أوصى إلى الحسين رضي الله عنهما وأن الحسين أوصى إلى علي ابن الحسين فقال والله لما مات أبي وما أوصى بحر فبن وإن هؤلاء لمتأكلون بنا.

قال وسمعت الحسن بن الحسين أخا عبد الله بن الحسين رضي الله عنهم وهو يقول لرجل ممن يغفلوا فيهم ويحكم أحبونا في الله فإن أظننا الله فأحبونا وإن عصينا الله فابغضونا فقال الرجل إنكم لذو قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لو كان الله نافعا بقرابة منه لنفع بذلك أقرب منه أباه وأمه والله إنني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين كما يؤتى المحسن منا أجره مرتين.

ولو كان الأمر على ما يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي وأمره بالقيام بالأمر بعده ثم ترك علي ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان علي في ذلك أعظم الناس خطيئة وجرا ما إذ ترك ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كنت مولاه) فعلى مولاه فقال والله لو عني به الامرة والسلطان لأفصح لهم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة فقال هذا ولي أمركم من بعدى فما كان وراء هذا فإن أنصح الناس للناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن زيد بن علي قال لبعضهم وملك من يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرض بالخلافة.

فهؤلاء الغلاة قد تعلقوا بمثل هذه الأشياء حتى خرجوا إلى شتم ويزري رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوهما إلى الاختصاب لحق الله تعالى (نوادر الاصول في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج ۳، ص ۱۲۰، ۱۲۱، الأصل التاسع والثلاثون والمائتان، في خصائص النبي الأُمى وفي سر قوله أعطيت خمساً... إلخ)

۲۔ أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي في كتابه وأخبرنا عنه الإمام أبو عبد الله محمد بن خلف المقدسي أن أبا مطيع محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز المصري أخبرهم أنبا أبو بكر بن أبي علي القاضي أنبا عبد الله بن جعفر بن فارس ثنا محمد بن عاصم ثنا شابة ثنا الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن الحسن وهو يقول لرجل ممن

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور کمال الدین ابن عدیم (التوفی: 660ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب“ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یغلو فیہم ویحکم أحبونا لله عز وجل فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا قال فقال له الرجل أنتم ذوو قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فقال ويحكم لو كان الله نافعاً بقرابة من رسوله بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه والله إنى لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين والله إنى لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين .

قال ثم قال لقد أساء بنا آباؤنا وأمہاتنا إن كان ما تقولون فی دین الله حقاً ثم لم یخبرونا به ولم یطلعونا علیہ ولم یرغبونا فیہ فنحن والله کنا أقرب منهم قرابة منکم وأوجب علیہم حقاً وأحق بأن یرغبونا فیہ منکم ولو کان الأمر كما تزعمون وأن الله ورسوله اختارا علیا لهذا الأمر وللقیام علی الناس بعده إن کان أعظم الناس فی ذلك خطیئة وجرم ما إذ ترک أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن یقوم فیہ كما أمره أو یعذر فیہ إلی الناس .

قال فقال له الرافضی ألم یقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى من كنت مولاه فعلى مولاه؟ قال أما والله أن لو عنی رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة والسلطان والقیام علی الناس لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصیام رمضان وحج البيت ولقال لهم ایها الناس إن هذا ولی أمرکم من بعدی فاسمعوا له وأطیعوا فإن أنصح الناس کان للمسلمین رسول الله صلى الله عليه وسلم (النهی عن سب الأصحاب وما فیہ من الإثم والعقاب، ص ۲۶ الی ۲۸، قول الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب رحمه الله)

۱۔ أخبرنا أبو علی حسن بن ابراهیم بن هبة الله بن دینار المصری، بالقاهرة، قال : أخبرنا أبو طاهر السلفی قال : حدثنا أبو مطیع محمد بن عبد الواحد قال : أخبرنا أبو بکر بن أبی علی القاضی، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبی عبد الله ابن علی بن مشرف والشریف أبو الفضل یحیی بن عبد الله بن هاشم الحلیبان بها قالا : أخبرنا أبو الفرج یحیی بن محمود الثقفی قال : أخبرنا أبو علی الحداد - قراءة علیه وأنا حاضر - قال : أخبرنا الحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد الله الاصبهانی : قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال : حدثنا محمد بن عاصم قال : حدثنا شبابة قال : حدثنا الفضیل بن مرزوق قال : سمعت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن الحسن وهو یقول لرجل ممن یغلو فیہم : ویحکم أحبونا لله عز وجل، فإن أطعنا الله عز وجل فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، قال : فقال له الرجل : ذوو قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فقال : ویحکم لو کان الله نافعاً بقرابة من رسوله بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إلیه منا أباه وأمه، والله إنى لأخاف أن یضاعف للعاصی منا العذاب ضعفين، والله إنى لأرجو أن یؤتى الحسن منا أجره مرتین، قال : ثم قال لقد أساء بنا آباؤنا وأمہاتنا إن کان ما تقولون فی دین الله حقاً، ثم لم یخبرونا به، ولم یطلعونا علیہ، ولم یرغبونا فیہ، فنحن والله أقرب منهم قرابة منکم، وأوجب علیہم

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ابوالعباس محبت الدین طبری (المتوفی: 694ھ) نے بھی اس واقعہ کو ”الریاض النضرة“ میں نقل کیا ہے۔ ۱

پھر جب بعض غالی اشخاص مذکورہ روایات کی سند کو ضعیف قرار دینے سے عاجز آ جاتے ہیں، تو دوسری بے سرو پا تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مذکورہ روایات میں

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

حقاً، وأحق بأن يرغبوا فيه منكم، ولو كان الأمر كما تزعمون، وأن الله اختار علياً لهذا الأمر والقيام على الناس بعده، أن كان على أعظم الناس في ذلك خطيئة وجراً إذ ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، لما أمره، أو يعدل فيه إلى الناس، قال: فقال لنا الرافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلی: من كنت مولاه فعلى مولاه؟ قال أم والله لو عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الامارة والسلطان، والقيام على الناس لأفصح لهم بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، ولقال لهم: أيها الناس إن هذا ولي أمركم من بعدى، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم -اللفظ لأبى بكر بن أبى على القاضى (بقية الطلب فى تاريخ حلب، ج ۵، ص ۲۳۲، ۲۳۵، تحت ترجمة "الحسن بن الحسن بن على بن عبد مناف أبى طالب" حرف الحاء فى آباء من اسمه الحسن)

۱۔ عن الحسن أنه قال لرجل ممن يغلو فيهم: ويحكم أحبونا بالله، فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فابغضونا، فقال له رجل: إنكم ذوو قرابة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وأهل بيته فقال: ويحكم لو كان الله نافعاً بقرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه، والله إنى أخاف أن يضاعف الله للعاصي من العذاب ضعفين، والله إنى لأرجو أن يؤتى المحسن من أجره مرتين، قال ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما يقولون من دين الله ثم لم يخبرونا به ولم يطلعونا عليه ولم يرغبوا فيه ونحن كنا أقرب منهم قرابة منكم وأوجب عليهم، وأحق أن يرغبونا فيه منكم ولو كان الأمر كما تقولون: إن الله جل وعلا ورسوله -صلى الله عليه وسلم -اختار علياً لهذا الأمر وللقيام على الناس بعده، فإن علياً أعظم الناس خطيئة وجراً؛ إذ ترك أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إلى الناس فقال له الرافضي: ألم يقل النبى -صلى الله عليه وسلم -لعلی: "من كنت مولاه فعلى مولاه؟" فقال: أما والله لو يعنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بذلك الأمر والسلطان والقيام على الناس، لأفصح به كما أفصح بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولقال: أيها الناس إن هذا لولى بعدى فاسمعوا وأطيعوا .

خرج جميع الأذكار من أهل البيت الحافظ أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسن السمان الرازى فى كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين (الرياض النضرة فى مناقب العشرة، ج ۱، ص ۷۰، القسم الأول: فى مناقب الاعداء، الباب الخامس: فيما اء مختصاً بأبى بكر وعمر وعثمان، ذكر ما روى عن الحسن بن الحسن أخى عبد الله)

ابولہب، یا ابوطالب مراد ہوں، کیونکہ بعض روایات میں ”ابا واما“ کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ ان الفاظ سے بھی حقیقی ”اب“ اور ”ام“ کا مراد ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، اہل علم نے ان الفاظ کو بول کر ”اب“ اور ”ام“ کو ہی مراد لیا ہے، اور مجاز کی طرف عدول کی کوئی دلیل نہیں۔ ۱

نیز ایسی تاویل کی صورت میں ”ام“ سے ابوطالب کی بیوی ”فاطمہ بنتِ اَسَد“ کو مراد لینا پڑے گا، جو درست نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ۲
اس کے علاوہ مذکورہ روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی عزیز ہونے کی بھی تصریح ہے، جو حقیقی والدین کی متقاضی ہے، اور یہ تصریح بھی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے اخروی نجات کی صورت میں فائدہ حاصل نہ ہوا، اور جو روایت احیائے ابویں سے متعلق ذکر کی جاتی ہے، اس کا مذکورہ روایات سے بطلان بھی ثابت ہوتا ہے، اور خود احیائے ابویں کی روایت کی سند بھی قابلِ اعتبار نہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

مذکورہ روایات سے اہل السنۃ والجماعۃ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام آباء واجداد کے مومن وموحد ہونے کا قول، بنیادی طور پر اہل تشیع کا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اہل بیت کے متعلق بھی غلو کرتے ہیں، اور ابوطالب وغیرہ کو بھی اسی بنیاد پر

۱۔ وكذلك إن ترک المقتول أبا وأما، أو ابنتاً أو امرأة أو أخاً؛ لأن الإرث یجری فی القصاص عندنا، وبیت حق الاستیفاء لكل من كان وارثاً له، فیكتب علی نحو ما ذكرنا فی الابن، وإن ترک المقتول عدداً من الورثة، فحق إثبات القصاص لكل واحد من أحاد الورثة (المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، ج ۹، ص ۴۶۲، کتاب المحاضر والسجلات)

وكذلك إن ترک المقتول أبا وأما أو ابنة أو امرأة أو أخاً لأب؛ الإرث یجری فی القصاص عندنا ویجب حق الاستیفاء لكل من كان وارثاً له فیكتب علی نحو ما ذكرنا فی الابن (الفتاویٰ الهندیة، ج ۶، ص ۱۹۳، کتاب المحاضر والسجلات، محضر فی إثبات القود)

۲۔ وأمہ فاطمة بنتِ اَسَد بن هاشم وكانت ابنة عمه أبيه وهی أول هاشمية ولدت لهاشمی وقد أسلمت وصحبت وماتت فی حياة النبی صلی اللہ علیہ وسلم (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۷، ص ۷۱، کتاب أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قوله باب مناقب علی بن أبی طالب)

نامی قرار دیتے ہیں۔

اور اہل تشیع کا اہل بیت اور آباء انبیاء کے متعلق یہ غلو، عیسائیوں کے غلو کے مشابہ ہے، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام کو اپنے درجے سے بڑھا کر، اور ان کے متعلق، غلو کر کے کیا۔ ۱

۱ المسلك الأول: مسلك الرافضة والصوفية:

معتقد الرافضة في آل البيت:

غلا الرافضة في محبتهم كما غلت النصارى في المسيح، وقالوا: لا ولاء إلا براء، أي: لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، وأطلقوا (النَّصَب) على من تولى الشيعيين (رضي الله عنهما)؛ بناءً على أن: (من أحبهما فقد أبغض علياً)، و (من أبغضه فهو ناصبي)، وهاتان مقدمتان، أولاهما باطلة. ورفعوه فوق منزلتهم، وادعوا لهم ما لم يثبت، بل ما لا تقبله العقول!

وقد تبرأ خيرة آل البيت من تلك المحبة ودعوا إلى الاعتدال فيها، قال علي بن الحسين (رحمه الله تعالى): (يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حيكم حتى صار علينا عاراً)، وعن الحسن بن الحسن أنه قال لرجل يغلو فيهم: (ويحك! أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، ولو كان الله نافعاً أحداً بقرابة من رسول الله بغير طاعة، لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق فإنه أبغض فيما تريدون، ونحن نرضى منكم). (مجلة البيان، ص ٨، ذوالحجة ١٣١٦ هـ، مايو - 1996م، مقالة ”آل البيت.. منزلتهم - خصائصهم“ بقلم: عبد الحكيم بن محمد بلال“)

ومن صور التعصب الممقوتة اعتقاد العصمة في آل البيت وتقديسهم والمغالاة في حبهم، بينما لا تثبت العصمة إلا للرسول صلوات الله وسلامه عليهم.

فأهل الحق يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبون أصحابه ومن صار على سنته، ويضعونهم في منازلهم التي يستحقونها، ويتبرؤون من مسلك الروافض ومسلك النواصب فيهم؛ وهو الحب المفرط أو البغض المفرط.

ولقد روى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قوله: يهلك في رجلان: مفرط في حبي، ومفرط في بغضي.

وروى عن الحسن بن علي -رضي الله عنه - أنه قال لرجل يغلو فيهم: ويحك! أحبونا لله؛ فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، ولو كان الله نافعاً أحداً بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك أباه وأمه، قولوا فينا الحق؛ فإنه أبغض فيما تريدون، ونحن نرضى منكم.

فمن باب العدل والإنصاف إذن أن نفرّق بين محبة آل البيت واحترامهم ونصرتهم، وبين وضع

﴿تقيہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کا غلو کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُطَرُّوُنِي، كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۳۳۴۵، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول

اللہ واذکر فی الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها)

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا، بس میں تو (اللہ کا) بندہ ہوں، تو تم (مجھے) اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو (بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حد سے تجاوز کرنا، جائز نہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کرنا جائز نہیں، تو آپ کے آباء واجداد اور اہل بیت کے متعلق، مدح میں حد سے تجاوز کرنا، بدرجہ اولیٰ جائز نہیں۔ ۱

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المتوفی: 728ھ) اہل تشیع کی تردید میں تحریر کردہ، اپنی مفصل تالیف

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أقوالهم ومواقفهم في ميزان الشريعة، فما وافق منها الحق قبلناه، وما خالفه ردناه؛ لأنهم بشر يصيئون ويخطئون؛ فكل بني آدم خطاء، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (مجلة البيان، ص ۱۱۳، صفر - 1422ھ، مايو - 2001م، مقالة: ”استدراك على نقد في المنهج: بقلم د. محمد أمحزون“)

۱۔ قوله لا تطروني الإطراء الإفراط في المدح ومنه بطريه (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱: ص ۷۹، مقدمة، الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف، فصل ۱۱)

قوله لا تطروني الإطراء ممدودا مجاوزة الحد في المدح (فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۱: ص ۱۳۹، مقدمة، الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف، حرف الطاء المهملة، فصل ط ۱)

”منہاج السنۃ“ میں فرماتے ہیں کہ:

ثم من جہل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء : آباء هم وأبناء هم، ويقدحون في أزواجهم ; كل ذلك عصبية واتباع هوى حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين، ويقدحون في عائشة (أم المؤمنين ، فيقولون -أو من يقول منهم :-إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا، وإن أبوى النبی -صلی اللہ علیہ وسلم -کانا مؤمنین، حتی لا يقولون :إن النبی يكون أبوه كافرا، فإذا كان أبوه كافرا أمکن أن يكون ابنه كافرا، فلا يكون في مجرد النسب فضيلة.

وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبي، فلا يجعلونه كافرا مع كونه ابنه، ويقولون أيضا :إن أبا طالب كان مؤمنا .ومنهم من يقول :كان اسمه عمران، وهو المذكور في قوله تعالى : (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)

وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى .وذلك أن كون الرجل أبيه أو ابنه كافرا لا ينقصه (ذلك) عند الله شيئا، فإن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم، وكان آباؤهم كفارا، بخلاف من كونه زوج بغى (قحبة) فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاب ;لأن مضرة ذلك تدخل عليه، بخلاف كفر أبيه أو ابنه. وأيضا فلو كان المؤمن لا يولد إلا مؤمنا، لكان بنو آدم كلهم

مؤمنین . وقد قال تعالى : (واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين) إلى آخر القصة.

وفى الصحيحين عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل (منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، ج ۲، ص ۳۲۹، الى ص ۳۵۱، الفصل الثانى فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع،

الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه)

ترجمہ: پھر روافض کی جہالت میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نسبوں (یعنی ان کے آباء اور اولاد) کو بہت عظیم سمجھتے ہیں (اور ان کی شان میں غلو کرتے ہیں) لیکن انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج میں رد و قدح کرتے ہیں، یہ سب کچھ عصبیت اور خواہش کی اتباع کی بناء پر ہے، یہاں تک کہ وہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم کی بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق رد و قدح کرتے ہیں، چنانچہ اہل تشیع، یا ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آرز“ مومن تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مومن تھے، یہاں تک کہ وہ اس قول کو اختیار نہیں کرتے کہ نبی کا والد کافر ہو، پس جب نبی کے والد کافر ہوں گے، تو پھر ان کے بیٹے کا کافر ہونا بھی ممکن ہوگا، اور اس طرح محض نسب میں کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔

اور اہل تشیع، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، ان کے بیٹے کے کافر ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں، اور وہ اس کو کافر نہیں سمجھتے، اور اہل تشیع یہ بھی کہتے ہیں کہ

ابوطالب، مومن تھے، اور بعض اہل تشیع، اُن کا نام ”عمران“ قرار دیتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کے (سورہ آل عمران میں مذکور) اس قول میں ذکر ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ“ اور اہل تشیع کے اس (مذکورہ) طرزِ عمل میں جھوٹ اور بہتان اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مخفی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے والد، یا بیٹے کا کافر ہونا، اللہ کے نزدیک اس آدمی میں کسی قسم کا نقص پیدا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ زندہ کو، مُردہ سے نکالتا ہے، اور مُردہ کو، زندہ سے نکالتا ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اپنے آباء و اجداد سے افضل ہیں، اور ان کے آباء و اجداد کفار تھے، بخلاف فاجرہ عورت کے شوہر ہونے کے، کیونکہ یہ عظیم قابلِ مذمت اور قابلِ عیب چیز ہے، کیونکہ اس کی مضرت، شوہر پر داخل ہوتی ہے (اور کسی نبی کی بیوی، یا اس کی امہات میں ایسی کوئی بھی عورت نہیں پائی گئی) بخلاف کسی کے والد، یا بیٹے کے کافر ہونے کے (کہ اس میں دوسرے پر مضرت داخل نہیں ہوتی)

علاوہ ازیں اگر مومن سے مومن ہی کی ولادت ہوتی، تو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد مومن ہوتی، دراصل حالیکہ (سورہ مائدہ میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وَآتَىٰ عَلِيْهِمْ نَبَاً ابْنِیْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ“ آخر قصہ تک۔

اور صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جس نفس کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر، اس کے خون کا بوجھ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی“ (منہاج السنہ)

اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مذکورہ کتاب میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

والرافضة تغلو في تعظيمه على عاداتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان، ويبالغون في مدح من قاتل مع علي، حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر، فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها، ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة، ويتناقضون في ذلك في تعظيم الإنسان، فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا عليا كفر آبائهم، وإن ضره لزمهم أن يقدحوا في محمد بن أبي بكر بأبيه، وهم يعظمونه، وابن القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خير عند المسلمين منه، ولا يذكرونهما بخير لكونهما ليسا من رجال الفتنة.

وأما قوله " :وعظم شأنه . "فإن أراد عظم نسبه، فالنسب لا حرمة له عندهم، لقدحهم في أبيه وأخته .

وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى، لا بمجرد النسب . قال تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، ج ٣، ص ٤٥، ٤٦، الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، كلام الرافضي على عائشة مع كلامه على معاوية والرد عليه)

ترجمہ: اور روافض، اپنی فاسد عادت کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق غلو کرتے ہیں، وہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے، اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہو کر قتال کیا، ان کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں،

یہاں تک کہ وہ محمد بن ابی بکر کو ان کے والد حضرت ابو بکر پر فضیلت دیتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امت کے افضل شخص پر، لعنت کرتے ہیں، اور ان کے اس بیٹے کی تعریف کرتے ہیں، جس کو نہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور نہ سابقین والی کوئی فضیلت حاصل ہے، اور اس طرح وہ انسان کی تعظیم میں ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں، پس اگر کسی انسان کے لیے اس کے والد کا کفر، یا فسق مُضر نہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے آباء کا کفر مُضر نہیں ہوگا، اور اگر مُضر ہوگا، تو روافض پر لازم ہوگا کہ وہ حضرت ابو بکر کے والد ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر میں بھی رد و قدح کریں، دراصل حالیکہ وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے قاسم بن محمد، اور ان کے بیٹے کے بیٹے عبدالرحمن بن قاسم، مسلمانوں کے نزدیک محمد بن ابی بکر سے بہتر ہیں، لیکن روافض ان دونوں شخصیات کا خیر کے ساتھ اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ یہ شخصیات فتنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔

اور رہا یہ کہنا کہ محمد بن ابی بکر کی شان بلند ہے، تو اگر محمد بن ابی بکر کے نسب کی تعظیم مراد ہو، تو اس نسب کی ان کے نزدیک حرمت نہیں، کیونکہ وہ محمد بن ابی بکر کے والد (یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) اور محمد بن ابی بکر کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں رد و قدح کرتے ہیں۔

رہا اہل سنت کا معاملہ، تو وہ تقویٰ کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں، محض نسب کی وجہ سے تعظیم نہیں کرتے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا (سورہ حجرات میں) یہ ارشاد ہے

”اَنْ اَكْرِمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتِّقَاكُمْ“ (منہاج السنہ)

مذکورہ عبارات سے مجبوث فیہ مسئلہ میں علامہ ابن تیمیہ کا محققانہ موقف معلوم ہو گیا، جو گزشتہ روایات اور دیگر نصوص اور جمہور امت کے موافق ہے۔

اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی حدیث کو، سند کے اعتبار سے غیر معتبر قرار دیا ہے، جس کا ذکر دوسرے مقام پر کر دیا گیا ہے۔

اب اس کے بعد ملا علی قاری حنفی (المتوفی: 1014ھ) کے درج ذیل کلام کو بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے:

الحكمة من موت أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر .
هذا وفيه بيان لكمال قدرته في خلقه وأمره وتبيان لسر قضائه
وقدره ورد على الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبوة
والمعرفة على الأمور النسبية والأحوال الكسبية لا على المواهب
الإلهية السبحانية والجذبات الربانية الصمدانية كما أشار الله
سبحانه إلى هذا المعنى في رد ذلك المبني بقوله (يخرج الحي
من الميت ويخرج الميت من الحي)

فأخرج الله سبحانه المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن كابن
نوح عليه السلام فإنه كافر يجمع أئمة الإسلام وكقائيل قاتل
هابيل من بني آدم عليه السلام فإنه كافر باتفاق علماء الأعلام
ولما رأى عليه السلام عكرمة بن أبي جهل بعد الإسلام قرأ
(يخرج الحي من الميت)

وفي هذا بيان عظيم إلى أن الإيمان إنعام جسيم لا يصل إليه إلا نبي أو
ولي كريم ممن سبقت لهم الحسنی بالوصول إلى المقام الأسنى .
فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة الدالة على سبق العناية بتعلق
الإرادة لتحقيق السعادة داعين ربنا توفنا مسلمين وألحقنا

بالصالحین وأدخلنا الجنة آمين غير خزايا ولا مفتونين آمين.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمت (ادلة معتقد ابي حنيفة في ابوى الرسول عليه الصلاة والسلام، ص ۱۳۶ و ۱۳۷، الحكمة من موت ابوى الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے کفر کی حالت میں فوت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق اور ان کے امور پر پوری قدرت حاصل ہے، اور اس میں حکماء اور فلاسفہ و اہل طبیعت پر رد ہے کہ نبوت اور معرفت کے مبنی ہونے کا معاملہ، امور نسبہ اور احوال کسبہ پر مبنی ہے، نہ کہ مواہب الہیہ سبحانیہ اور جذبات ربانیہ صمدانیہ پر، جیسا کہ اس معنی کی طرف، اس بناء کے رد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ ”يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي“

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مومن کو کافر سے پیدا فرماتا ہے، اور کافر کو مومن سے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ وہ ائمہ اسلام کے اجماع کی رو سے کافر ہے، اور جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تھا، جو کہ اہل علم کے اتفاق کی رو سے کافر ہے، اور جب نبی علیہ الصلاة والسلام نے عکرمہ بن ابی جہل کو، اسلام لانے کے بعد دیکھا، تو اس آیت کی قرائت فرمائی کہ ”يُخرج الحي من الميت“

اور اس میں ایک عظیم بیان یہ بھی ہے کہ ایمان، عظیم اشان انعام ہے، اس کی طرف نبی، یا وہ کریم ولی ہی پہنچ سکتا ہے، جس کے اس عظیم مقام کی طرف پہنچنے کے لیے نیکیاں سبقت کر چکی ہوں۔

پس ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، جو عنایت کی سبقت پر

دلالت کرنے والا ہو، اس ارادہ کے تعلق کے ساتھ، جو سعادت کو تحقق کر دے، اپنے رب سے یہ دعاء کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے، اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین، رسوائی اور آزمائش میں مبتلا کیے بغیر، آمین۔

اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمت (ادلة معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول علیہ الصلاة والسلام)

ملکی حالات پر گہری نظر رکھنے کے مشورہ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”مفتی صاحب! ملکی حالات پر گہری نظر رکھیے“۔ انتہی۔

کلام:

کیا صرف ملکی حالات پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے، اور ملکی حالات کے مقابلے میں قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت و اہمیت نہیں۔

اور ہمارا اس سلسلے میں ایمان یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جس قدر وسیع و عمیق نظر ہے، ایسی وسیع و عمیق نظر کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے جو شخص، قرآن و سنت کے تناظر میں بات کرتا ہے، وہ ملکی حالات تو درکنار، عالمی، بلکہ عالمین کے حالات پر گہری نظر رکھنے پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔

پس قرآن و سنت کی تعلیمات پر ملکی حالات کو ترجیح دینا، سراسر لاعلمی، بلکہ جہالت کی بات ہے، جس سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط و ہدایات اپنی جگہ مسلم ہیں، جن سے مسئلہ ہذا کا تعارض ہرگز نہیں۔

اپنے مسلک پر رحم کرنے کی تجویز پر کلام

پھر اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
”اور اپنے مسلک پر بھی رحم کا معاملہ کیجیے“۔ انتہی۔

کلام:

معلوم نہیں کہ آنجناب کون سے مسلک پر رحم کی استدعا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آنجناب، قرآن و سنت، اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق، قول کو اپنے مسلک سے خارج خیال کرتے ہیں، اور اس قول کو ترجیح دینے و اختیار کرنے والے کو اپنے مسلک سے الگ شمار کرتے ہیں، جو جمہور متقدمین کے ساتھ ساتھ، محققین حنفیہ اور متعدد اکابر دیوبند کی تصریحات کے بھی مطابق ہے؟

اس سوال کا واضح جواب دینے، یعنی دعویٰ مکمل ہونے کے بعد ہی جناب کی طرف سے اس رحم کی اپیل قابلِ سماعت قرار پاسکتی ہے، جس کے بعد پھر اس پر نقد و جرح کا سلسلہ شروع ہو گا، اور اگر جناب ان امور کو نظر انداز کر کے رحم کی اپیل کے خواہش مند ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا، جس کی طرف جناب نظر کرنے کے لیے آمادہ تک بھی نہیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا جہان کے قصوں اور بکھیڑوں کو جمع کرنے سے نہیں تھکتے۔

پس پردہ کوئی اور عوامل ہونے کے خدشہ پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ:
”کیا ایسا تو نہیں کہ پس پردہ کوئی اور عوامل ہوں، اور آپ کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہو“۔ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہاں کسی پس پردہ عوامل کے ہونے، نہ ہونے، اور کسی کے لیے بطور ہتھیار استعمال ہونے، نہ ہونے کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اصل معاملہ قرآن و سنت پر مشتمل، جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کو بیان کرنے کا ہے، جس میں قرآن و سنت کی نصوص، اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کی عبارات اور حوالہ جات کا بجا ذکر ہے، اور ساتھ ہی احادیث و روایات کی اسنادی حیثیت پر بھی کلام کیا گیا ہے، اور ہمارے نزدیک یہی امور، اس موقف کی خلاف ورزی کرنے کے خلاف، علمی اسلحہ کے طور پر استعمال ہونے کے قابل ہیں۔

پس ان سب امور کو نظر انداز کر کے پس پردہ عوامل کو تلاش کرنے والے کی مثال اس سے زیادہ نہیں، جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے:

فلسفی کو خدا کبھی ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے، مگر سر املتا نہیں

اور اگر پھر بھی کوئی قرآن و سنت اور اہل السنۃ والجماعۃ کی تصریحات کے اپنے سامنے ہوتے ہوئے، پس پردہ عوامل کا متلاشی ہو، تو اس نوعیت کا غیبی پردہ تو قیامت کے دن ہی ہٹ سکتا ہے، جس کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس سے قبل اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کرنے، اور بدگمانی و بدکلامی، و تخمین سازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ماضی کے حالات کے شاہدِ عدل ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ماضی کے حالات اس پر شاہدِ عدل ہیں کہ بعض شخصیات شعوری، یا غیر شعوری طور پر اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں کھلونا بنے، جب ان بے رحم عناصر کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، تو ٹشو پیپر کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے۔“

انتہی۔

کلام :

زمانہ ماضی کے حالات، شاہدِ عدل ہوں، یا زمانہ حال کے حالات، شاہدِ عدل ہوں، یا زمانہ مستقبل کے حالات، شاہدِ عدل ہوں، ان سب کے لیے قولِ فیصل قرآن و سنت ہی ہے، جب کوئی کام قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کی تحریک، تبلیغ و تشہیر پر مشتمل ہو، تو اس سے شریعت کے ہی مقاصد پورے ہوتے ہیں، خواہ کسی کو اسلام دشمن عناصر کے مقاصد پورے ہونا محسوس ہوتا ہو، یا کچھ اور محسوس ہوتا ہو، وساوس، اوہام، اور تخیلات و توہمات کا کوئی سر، پیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود ایک مستقل مرض و بیماری ہے، جس کے علاج کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے یہاں شعوری، یا غیر شعوری کی تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ تو قرآن و سنت کے احکامات کی تبلیغ و تشہیر کرنے والے کسی بھی شخص پر اٹھ کر کوئی بھی اس قسم کا اعتراض کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کے خدشات کو جانچنے کا اصل معیار قرآن و سنت ہی ہے۔

پھر بھی کوئی شعوری، یا غیر شعوری کی تقسیم پر مُصر رہے، تو اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ اسے اس طرح کے پس پردہ عوامل کے سرے تک پہنچنے کے لیے آخرت کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر کم از کم ایسے ٹھوس ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ جو آخرت میں عند اللہ پیش کرنے کے کام آسکیں، ورنہ بدگمانی اور سوء ظن پر وارد ہونے والی وعیدوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

شعوری، یا غیر شعوری کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”کیا آپ شعوری، یا غیر شعوری طور پر کسی کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے؟“۔ انتہی۔

کلام :

بندہ کی طرف سے اس، وہم، وسوسہ، خدشہ، اور گمان کے متعلق پہلے کلام کیا جا چکا ہے، اگر

آنجناب کو بندہ کے جواب پر اطمینان نہ ہو، تو اس کی مزید تحقیق کے لیے جو کچھ آنجناب سے بن سکے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، تاکہ اگر آخرت میں نہ سہی، تو دنیا میں کوئی سزا تجویز کرانے اور دفعہ قائم کرانے میں جناب کو کامیابی حاصل ہو سکے۔

حساس مسئلے پر اعتدال قائم نہ رکھنے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اگر ایسا نہیں، تو پھر بھی شدت ہے، ایسے حساس مسئلہ پر اعتدال قائم رکھنا چاہیے تھا“۔ انتہی۔

کلام :

آنجناب سے زیادہ ہمیں خود اس مسئلے کی حساسیت کا بہت پہلے سے احساس ہے، اور اسی حساسیت کی وجہ سے ہم نے حتی الامکان شدت سے اجتناب کیا ہے، اور اعتدال کو قائم رکھنے کا اہتمام کیا ہے، مگر آنجناب اپنے مخصوص موقف کی وجہ سے شدت اور بے اعتدالی کا رونا روئے جارہے ہیں، جس کی کوئی بھی ایک مضبوط و مستحکم اور معقول دلیل جناب کے مضمون میں مذکور نہیں، اور ہم نے اس موقف کے برخلاف جو بے اعتدالیوں سے متعلق بے شمار نصوص پیش کیں، ان کا جناب کی طرف سے کوئی ذکر ہی نہیں۔

اب آنجناب جیسے لوگوں کی طرف سے بے اعتدالی والے موقف کی شدت، دوسرے کو اسی شدت کے ساتھ جواب کا راستہ فراہم کرتی ہے، جناب نے اب خود ہی شدت کا جواب شدت سے دینے کا راستہ کھولا، اس لئے اب آنجناب کو ایسی باتوں کو ملاحظہ کرنے کا کڑوا گھونٹ پینے کے لیے خواہی نخواہی آمادہ ہونا پڑے گا، جو جناب پہلے مضمون میں ملاحظہ نہیں کر سکے، آنجناب جیسے تشدد اور متعصب حضرات کو سنجیدہ اور شرافت والی زبان سمجھ نہیں آتی۔

کتاب لکھنے کے سبب پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”مفتی صاحب! آپ نے کتاب لکھنے کا سبب یہ بتلایا کہ اس مسئلہ پر ایک مولوی صاحب کسی مسجد میں اظہار خیال فرما رہے تھے، اس کی اطلاع آپ کو دی گئی، یا سائل بن کر کسی نے آپ سے سوال کیا۔“ انتہی۔

کلام:

اس قسم کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب نے مکمل مضمون کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہی نہیں، اور اگر مطالعہ کیا بھی ہے، تو صرف تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا ہے، اسی وجہ سے سینکڑوں صفحات پر مشتمل بحث میں سے آپ کو چند جملے ہی تنقید کے لیے مہیا ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے الفاظ میں۔

بندہ کے مضمون میں یہ بات صاف طور پر مذکور ہے کہ:

”معتقدین کے زمانہ میں اس مسئلہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کے مابین کوئی قابل ذکر اختلاف نہ تھا، بلکہ متعدد حضرات کی تصریح کے مطابق اجماع تھا، لیکن بعض روایات اور اس سلسلہ میں پیش کردہ اہل فترۃ و زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو دعوت نہ پہنچنے اور اس کی وجہ سے ان کے معذور اور غیر معذب ہونے کے مجمل و مبہم دلائل اور انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان نبوت میں فرط محبت و غلو اور بعض دوسری غلط فہمیوں کی وجہ سے متاخرین میں یہ مسئلہ غیر معمولی تنازع ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف کو اجنبی محسوس کیا جانے لگا، اور اس سے بڑھ کر اس موقف کے حامل کو اہل السنۃ والجماعۃ کے خلاف سمجھا جانے لگا۔“

چنانچہ ایک عرصہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس سلسلہ میں بعض اہل علم حضرات اور ان کے واسطہ سے عوام الناس کی طرف سے بحث و مباحثہ سامنے آتا ہے، اور اس سلسلہ میں مروی مختلف احادیث و روایات اور ان کی اسناد اور متقدمین جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف پر نظر، یا پوری تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے افراط، یا تفریط پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے خلاف، بالخصوص متقدمین اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف کے حامل پر شدت کے ساتھ نکیر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس سلسلہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی معتبر احادیث و روایات کو بیان کیا جائے، اور جمہور اہل علم حضرات کے مطابق موقف کو اختیار کیا جائے، اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب بھی قرار دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی صحیح اور معتبر احادیث کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی وجہ سے غیر ناجی ہونے کا اعتقاد رکھے، اس کو ملعون قرار دیا جاتا ہے اور عوامی مجامع و مجالس میں اس کی بھرپور انداز میں تبلیغ و تشہیر کی جاتی ہے، تقریرات کے علاوہ عوامی تحریرات میں بھی اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جس کی زد میں غیر شعوری طور پر امت کے بڑے بڑے اصحاب علم اور مجتہدین و محدثین بھی آ جاتے ہیں۔

حالانکہ اگر کوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ کے والدین کے متعلق صحیح و معتبر احادیث و روایات پیش کرے، یا غیر صحیح و غیر مستند احادیث و روایات کی نشاندہی کرے، اور اس سلسلہ میں جمہور اہل علم، بلکہ متقدمین کے اجماع کی پیروی و اتباع کرے، تو اس پر نکیر و ملامت کرنے کے کوئی معنی نہیں، چہ جائیکہ اس

پر لعنت کی جائے، جس کا متعین طور پر مستحق ایک واضح کافر ہی ہوتا ہے۔
حالانکہ اگر کوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ کے والدین کے متعلق صحیح و معتبر احادیث و روایات پیش کرے، یا غیر صحیح و غیر مستند احادیث و روایات کی نشاندہی کرے، اور اس سلسلہ میں جمہور اہل علم، بلکہ متقدمین کے اجماع کی پیروی و اتباع کرے، تو اس پر نکیر و ملامت کرنے کے کوئی معنی نہیں، چہ جائیکہ اس پر لعنت کی جائے، جس کا متعین طور پر مستحق ایک واضح کافر ہی ہوتا ہے۔
بالخصوص جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی وارد ہے کہ:

إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم، رقم الحدیث ۲۵۹۸، ۸۶) کتاب البر والصلة والآداب، باب النهی عن لعن الدواب

وغیرھا، عن ابی الدرداء)

یعنی ”قیامت کے دن لعنت کرنے کے والے، شفاعت کرنے والے اور شہید نہیں ہوں گے“

پھر کسی مسلمان پر ایسے عمل کی وجہ سے لعنت کرنے کے کیا معنی؟ جس کی زد میں جمہور متقدمین اور جلیل القدر ائمہ و محدثین بھی آ جاتے ہوں.....

اور اگرچہ بعض اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق سکوت کو احوط و اسلم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں اس کے متعلق کھٹک پیدا نہ ہو، اور وہ اس سلسلہ میں نفیاً و اثباتاً کوئی عقیدہ نہ رکھے، تو اس سے قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

مذکورہ اہل علم حضرات کا یہ موقف اگرچہ اپنی جگہ اور فی نفسہ درست قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن جب اس مسئلہ میں پہلے سے نفیاً و اثباتاً طرفین سے بحث و مباحثہ جاری ہو چکا ہو، اور افراط و تفریط پیدا کی جا چکی ہو، اور متعدد اہل علم کے واسطے سے عوام

کے بڑے حلقے میں بھی اس مسئلہ پر بحث و مباحثہ کی گرم بازاری اور ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری ہو، بلکہ ایک فریق کی جانب سے ایک غیر قابل استدلال اور انتہائی کمزور، بلکہ متہم با لکذب راویوں پر مشتمل روایت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو فوت ہونے کے بعد زندہ کیے جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک مہم کے طور پر تبلیغ و تشہیر اور اس پر عقیدہ رکھنے کی تاکید اور اس کے خلاف پائی جانے والی صحیح و معتبر احادیث کی تردید و بے جاتاویل اور ان سے ثابت شدہ مضمون پر سخت سے سخت نکیر، اور ایک عمل پر رنج و غم کے بجائے، فرحت و سرور اور نعرے بازی تک کا سلسلہ جاری ہو، تو پھر سکوت کے بجائے، اس مسئلہ کی معتدل تحقیق اور افراط و تفریط کی نشاندہی ضروری ہو جاتی ہے۔

اور اس صورت میں سکوتِ اسلام و احوط نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی صورت میں سکوت کی وجہ سے افراط و تفریط کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، تا آنکہ افراط یا تفریط جو بھی پائی جا رہی ہو، اس کی نشاندہی اور دلائل کے ساتھ اس کی توضیح و تشریح نہ کی جائے۔

اسی صورتِ حال کے پیش نظر بعض حضرات کی خواہش پر ایک سوال کے جواب میں اس مسئلہ کی بندہ نے تحقیق کی، اور بامر مجبوری اس مسئلہ کے متعلقہ پہلوؤں اور اس سلسلہ میں پائی جانے والی غلط فہمیوں، اور خاص طور پر ایک ایسی رائے پر بے جا اصرار و غلو کہ جس کا معتبر نصوص سے ثبوت نہیں پایا جاتا، اور اس کے برعکس معتبر نصوص کے مطابق رائے پر جا بجا نکیر والے طرزِ عمل کے پائے جانے کی وجہ سے جا بجا کھل کر وضاحت اور صراحت کرنی پڑی، جس کو آئندہ اوراق و صفحات میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس مضمون کو ”شَفَاعَةُ النَّبِيِّ لِأَبَوَيْ النَّبِيِّ“ کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔ (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۲، ۱۳۸)

البتہ سائل کی طرف سے سوال میں اس بات کا ذکر تھا کہ:

”ہمارے یہاں مسجد کے ایک مولوی صاحب فجر کی نماز کے بعد کئی دن سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن اور جنتی ہیں، اور ان کو کافر و مشرک سمجھنا درست نہیں، ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، مومن نہیں تھے، بلکہ کافر و مشرک تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت گستاخ اور ملعون ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہو گیا۔

اور اس زمانے میں فوت ہونے والے لوگ ”اصحابِ فترۃ“ کہلاتے ہیں، جو سب کے سب جہنم کے عذاب سے بری ہیں، کیونکہ ان کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔

ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کی احادیث معتبر اور مستند نہیں، اور اگر اس قسم کی حدیثوں کو صحیح بھی مان لیں، تو وہ پہلے کی ہیں، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے ایمان کی نعمت حاصل ہو گئی تھی۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کے قائل تھے، اور یہ بات لکھنے والوں میں دیوبندیوں کا ایک بڑا عالم جس کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، وہ بھی شامل ہے، جو ان مولوی صاحب نے اپنے فتوے میں لکھا ہے اور یہ فتویٰ، فتاویٰ رشیدیہ میں ہے، اور ان مولوی صاحب کو بعض دیوبندیوں نے ابو حنیفہ

وقت کہا ہے۔

یہ ان دیوبندیوں کے ابو حنیفہ وقت کا حال ہے، دوسروں کا حال اس فتوے سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔

پھر ان مولوی صاحب نے کہا کہ دیوبندی علماء بہت بڑے گستاخ رسول ہیں اور وہ اس طرح کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی اور بھی کئی گستاخیاں دیوبندی مولویوں نے کی ہیں، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے، اس لیے دیوبندی علماء کی کتابوں اور فتووں کو پڑھنے سے انسان، گستاخ رسول بن جاتا ہے۔“ (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۱۴۲، ۱۴۳)

بندہ کا جواب، تو ایک سوال کے تناظر میں ہے، اور اس تفصیلی جواب کی، دیگر وجوہات بھی ہیں، جن کی طرف اس مضمون میں اشارہ کر دیا گیا ہے، لیکن جناب کو صرف سائل کے سوال کی ایک وجہ ہی نظر آئی، کیونکہ اس کی وجہ سے آنجناب کو تنقید کرنے کے لیے ”رائی کا دانہ“ مل گیا، جس کو آنجناب ”پھاڑ“ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جبکہ احادیث میں یہ صراحت آئی ہے کہ جس سے دینی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے، اور وہ اس کو چھپالے، تو اس کو قیامت کے دن، اللہ آگ کی لگام پہنائے گا۔

چنانچہ ”سنن ابی داؤد“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ
أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سنن ابی داؤد، رقم الحديث ۳۶۵۸،

كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، مسند احمد، رقم الحديث ۸۶۳۸) لے
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا، پھر اس نے اس کو چھپالیا، تو اللہ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام

پہنائے گا (ابوداؤد)

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا
فَيَكْتُمُهُ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ (ابن ماجہ، رقم

الحديث ۲۶۱، أبواب السنة، باب من سئل عن علم فكتمه)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی علم محفوظ کر لیا، پھر اس کو چھپایا، تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے ہوئے ہونے کی حالت میں آئے گا (ابن ماجہ)

اب جب ہم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری، اس مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت کی نصوص اور اہل السنۃ و اہل التشیع کے موقف تک رسائی حاصل ہوئی، تو ہم نے اس کے مطابق جواب دیئے کو اپنی ذمہ داری سمجھا، اور حقیقت کو چھپانے میں مذکورہ اور اس جیسی وعیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا۔

اس کے بعد الحمد للہ تعالیٰ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں آخنباب، یا کسی اور کے حائل ہونے کو موثر نہیں سمجھتے۔ ۱

۱۔ (من سئل عن علم) علمہ قطعاً و هو علم یحتاج إلیہ سائل فی أمر دینہ و قیل ما یلزم علیہ تعلیمہ کمرید الإسلام یقول علمنی الإسلام و المفتی فی حلال أو حرام و قیل هو علم الشہادین (فکتّمہ) عن أهله (ألجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام) فارسی معرب (من نار) اے داخل فی فیہ لجاماً من نار مکافاة لہ علی فعلہ حیث ألجم نفسه بالسکوت فی محل الکلام فالحدیث خرج علی مشاکلة العقوبة للذنب وذلک لأنه سبحانه أخذ الميثاق علی الذین أوتوا الكتاب لیبیننہ للناس ولا یکتُمونه و فیہ حث علی تعلیم العلم لأن تعلم العلم إنما هو لنشره و دعوة الخلق إلی الحق و الکاتم یزاول إبطال هذه الحکمة و هو بعید عن الحکیم المتقن و لهذا کان جزاؤه أن یلجم تشبیہاً لہ بالحيوان الذی سخر و منع من قصد ما یریدہ فإن العالم شأنه دعاء الناس إلی الحق و إرشادهم إلی الصراط المستقیم و قوله بلجام من باب التشبیہ لبیانہ بقوله من نار علی وزن (حتى یبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر) شبه ما یوضع فی فیہ من النار بلجام فی الدابة و لولا ما ذکر من البیان کان استعارة لا تشبیہاً (فیض القدير شرح الجامع الصغیر، ج ۶ ص ۱۳۶، تحت رقم الحدیث ۸۷۳۲، حرف المیم)

بغیر سوچے سمجھے میدان میں کودنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”تو آپ بغیر سوچے سمجھے، اس میدان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔“

انتہی۔

کلام :

جناب نے ایسے یقین کے ساتھ مذکورہ حکم لگا دیا، جیسا کہ آنجناب کو دور بیٹھ کر، اس وقت کی بندہ کی سوچ اور سمجھ کا پوری طرح علم تھا۔

کیا جناب کی طرف سے جس کتاب کو ”اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں پہلی ضخیم کتاب“ قرار دیا جا چکا ہے، اتنی ضخیم کتاب بغیر سوچے سمجھے، کسی میدان میں کود کر تیار کی جاسکتی ہے؟

اس کے علاوہ پہلے آنجناب کی طرف سے ”کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے“ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے، یہ سب آنجناب کے خیالات، بلکہ توہمات ہیں، جن کی نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں، بلکہ آنجناب کے یہ خیالات و توہمات امر واقعی کے بھی خلاف ہیں۔

معمرکہ خاردار کا فاتح بننے کی ناکام کوشش پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اور اس معمرکہ خاردار کا فاتح بننے کی ناکام کوشش کی (ناکام فاتح اس لیے کہ آپ کو دلائل کی مضبوطی پر اعتماد ہے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ مستقبل بتائے گا)۔“ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں عرض ہے کہ الحمد للہ تعالیٰ دنیا کی کوئی کامیابی، یا ناکامی تو بندہ کے پیش نظر ہے

ہی نہیں، رہا آخرت کی کامیابی و ناکامی کا معاملہ، تو اس کے نتائج کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور جہاں تک دلائل کی مضبوطی پر اعتماد ہونے کا تعلق ہے، تو یہ بندہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر مصنف اور دیانت دار اور تحقیق کے متلاشی کے نزدیک اصل معیار یہی ہے، جو آخرت میں بھی عند اللہ کام آنے والا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستقبل میں اسی کے مطابق نتائج برآمد ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں۔

اگر آجنگاہ دلائل کو نظر انداز کر کے، کسی اور نتیجے کے امیدوار ہیں، تو اس کا فیصلہ بھی مستقبل ہی بتائے گا۔

اور اگر آپ دلائل کو نظر انداز، بلکہ ان کی خلاف ورزی کر کے اچھے نتائج برآمد ہونے کے خواہش مند حضرات کی فہرست میں اپنے ساتھ ہمیں بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، تو کامیابی کا یہ سرشکلیٹ جناب کو ہی مبارک ہو، ہم اس سے معذرت خواہ ہیں۔

ہم اپنے مضمون میں یہ بات پہلے ہی صراحت کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ: ”موجودہ دور میں جبکہ صحیح اور معتدل تحقیق، جس میں تعصب اور تحزب کو دخل نہ ہو، اس کی اہل علم حضرات کی ایک جماعت میں بھی بہت زیادہ کمی اور فقدان پایا جاتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں اپنے سلسلہ کے مخصوص اکابر و مشائخ کی طرف سے بیان کردہ موقف کی روایتی انداز میں تقلید کا جذبہ اور اس پر اصرار و جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس صورت حال میں عین ممکن ہے کہ ابتدائی طور پر بندہ کی تحقیق بعض اس قسم کے حضرات و طبقات کے لیے ”تو حش“ یا ”عدم توافق“ کا باعث ہو، لیکن بندہ کے پیش نظر ”فیما بینی و بین اللہ“ دلائل شرعیہ کی رُو سے حق و صواب اور رائج موقف کی جستجو و تلاش کے بعد رضائے خالق کی خاطر، پہلے خود اتباع کرنا اور پھر دوسرے کو اپنے موقف سے آگاہ کرنا ہے، کسی کا تو حش و عدم توافق اور تو افق و عدم توافق مقصودِ اصلی نہیں، اس لیے بندہ اس قسم

کا ذوق رکھنے والے حضرات سے پیشگی معذرت خواہ ہے، جن کے جذبات و خیالات کو بندہ کے موقف یا انداز سے ٹھیس پہنچے“ (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲ ص ۱۴۰) اب مکمل تفصیل قارئین کے سامنے آنے کے بعد وہ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ”اس معرکہ خاوار کا فاتح بننے کی ناکام کوشش کس نے کی؟“۔ اور جس کو دنیا میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوا، اس کے لئے ان شاء اللہ تعالیٰ بہر حال آخرت کا فیصلہ تو حتمی سامنے آ ہی جائے گا۔

علمی حلقوں میں صدائیں بلند نہ ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ: ”علمی حلقوں میں اس مسئلہ پر صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھیں“۔ انتہی۔

کلام:

جناب کی اس خوش فہمی کے متعلق عرض ہے کہ بندہ کے مضمون میں یہ بات بھی صاف طور پر مذکور ہے کہ:

”اس مسئلہ کی تحقیق کے دوران بندہ نے مختلف اہل علم حضرات کی تحریرات و تالیفات اور رسائل و جرائد میں مذکور مضامین کو ملاحظہ کیا، دوران تحقیق بندہ نے ان سے استفادہ کیا، لیکن دلائل کی رو سے بعض اہل علم حضرات، بالخصوص جن کا تعلق متاخرین سے ہے، ان کے تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آباؤ اجداد اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ”آزر“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اس سے بڑھ کر زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ تمام لوگوں کو مومن یا ناجی قرار دینے اور غیر مومن، یا غیر ناجی ہونے کی نفی کے یک طرفہ جذباتی اور روایتی موقف سے اتفاق نہ ہوسکا، بلکہ نصوص کثیرہ اور احادیث

صحیحہ کی رُو سے ان کے موقف میں جا بجا کمزوری اور ان کی تاویلات و توجیہات میں تسامح کا احساس ہوا، (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲ ص ۱۴۰)

ہم ایک بڑے علمی حلقے میں، اور ان کے واسطے سے عوامی حلقوں میں عرصہ دراز سے قرآن و سنت اور جمہور کے مضبوط موقف کے برخلاف، صدائیں بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس پر رسائل و جرائد میں بھی تحریری طور پر صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اور منبر و محراب میں بھی تقریری طور پر صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اجتماعی نعرہ بازی کی صدائیں اس قدر بلند ہو جاتی ہیں کہ پورے مجمع میں کان پڑی سنائی نہیں دیتی، اور اگر لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال کیا جائے، تو پھر مجمع سے باہر بھی وہ صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔

متعدد علمی حلقوں کی صداؤں کا آنجناب نے بھی اپنے مضمون میں آگے ذکر کیا ہے۔ پس مذکورہ اور ان جیسے حالات میں جناب کا یہ کہنا کہ ”علمی حلقوں میں اس مسئلہ پر صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھیں“ سراسر خلاف واقعہ، اور حقیقت سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔

اس مسئلے کو چھیڑنے والوں کے مقام و حیثیت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اکثر روٹی، کپڑا، مکان والے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور امت کو ایسے مسائل میں الجھاتے ہیں، جس مسجد کا مولوی اس مسئلہ پر کلام کر رہا تھا، اس کا علمی مقام کیا تھا؟ کیا اس درجہ کا عالم تھا کہ اس کا جواب دیا جاتا؟“۔ انتہی۔

کلام :

تو پھر جن اہل علم حضرات نے ”ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کو مومن و ناجی اور موحد قرار دیا، اور اس کے پرزور دلائل قائم کرنے کی کوشش کی، اور ”ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے غیر مومن و غیر ناجی اور غیر موحد قرار دینے والے کو ملعون اور ایذائے رسول کا مرتکب تک قرار

دیا، اور اس پر مستقل مضامین و رسائل تحریر و تصنیف کئے، یہ کام کرنے والے سب حضرات آج جناب کے نزدیک روٹی، کپڑا اور مکان والے لوگ ہی ہوں گے، اور آج بھی جو مقررین، مجامع میں خوب چاٹ مسالہ لگا کر، اس مسئلے کو اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جن کی جناب کے مسلک اور علاقے میں بھی کمی نہ ہوگی، کیا وہ سب بھی آج جناب کے نزدیک روٹی، کپڑا اور مکان والے لوگ ہیں، جس کے لیے انہوں نے امت کو اس قسم کے مسائل میں الجھا رکھا ہے؟ اس پر غور کر لینا چاہئے۔

ہمارے نزدیک اس قسم کی باتیں کرنے والے سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ آج جناب کی طرح بہت سے لوگ مخلص اور دیندار بھی ہیں، جو نیک نیتی کے ساتھ محبت و عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض دوسرے کمزور دلائل کی وجہ سے اس تسامح و غلط فہمی کا شکار ہیں۔

پھر جواب طلب سوال کا، جواب تو اس صورت میں بھی دیا جاتا ہے، جب کوئی عالم استفتاء کرے، اور اس صورت میں بھی دیا جاتا ہے، جب عامی شخص استفتاء کرے۔

کسی بھی استفتاء کے جواب کے لیے دنیا بھر سے وابستہ علماء کے بڑے طبقے کی طرف سے سوال ہونا، یا اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہونا، ضروری نہیں ہوتا، جیسا کہ اصحاب نظر سے مخفی نہیں، جبکہ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اگرچہ استفتاء خاص شخص کی طرف سے، مخصوص واقعہ کے تناظر میں کیا گیا، لیکن مسئلہ ہذا پر عرصہ دراز سے علمی و عوامی دنیا کے بڑے حصے میں، چہ میگوئیاں اور افراط و تفریط جاری ہے۔

پھر قرآن مجید کی بہت سی آیات کا شان نزول اور احادیث مبارکہ کا شان و رد بھی تو خاص خاص واقعات ہیں، لیکن ان کا حکم ان مخصوص واقعات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ عام ہوتا ہے۔

ورنہ تو آج جناب کی طرح کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں فلاں آیات اور فلاں فلاں احادیث تو مخصوص واقعات سے متعلق ہیں، پھر ان کی قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں اور منبر و محراب، رسائل و جرائد وغیرہ کے ذریعہ عام نشر و اشاعت کی کیا ضرورت ہے؟

اس مسئلے کا پوری دنیا میں نشر ہونا، اور تبلیغ احادیث

جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”چلو کلام کر رہا، غلط سہی، یاد درست، اس کا بیان تو اس کے مقتدیوں تک محدود تھا، اور آپ کا جواب صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں جائے گا۔ اب یہ کیا گل کھلاتا ہے“۔ انتہی۔

کلام :

ہمارے نزدیک اس کا سب سے سادہ اور صاف ستھرا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے جس موقف کو پیش کیا، وہ صحیح اور معتبر احادیث میں مذکور ہے، جس کے ضمن میں غیر معتبر اور کمزور روایات اور مرجوح اقوال کی نشاندہی کا بھی ذکر ہے۔

اور قرآن و سنت کی نصوص و تعلیمات کی تبلیغ و تشہیر اور نشر و اشاعت کے لیے نہ کسی کے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، بلکہ قرآن و سنت میں ان کی تبلیغ کا پہلے سے ہی ترغیب و تاکید حکم آ گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حکم آ گیا ہے، بلکہ اس عمل پر مختلف فضائل کا بھی ذکر وارد ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ (سورة المائدة، رقم الآية ۶۷)

ترجمہ: اے رسول! پہنچا دو تم، جو نازل کیا گیا، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، تو آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں سے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا،

کافروں کو (سورہ مائدہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:
 اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
 قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ، فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ
 الْغَائِبَ (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۱۷۳۹، کتاب الحج، باب الخطبة أيام منی)
 ترجمہ: اے اللہ! میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اے اللہ! میں نے آپ کا
 پیغام پہنچا دیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضے
 میں میری جان ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو وصیت ہے، پس
 چاہیے کہ حاضر (و موجود) شخص غائب (یعنی غیر حاضر) شخص کو پہنچا دے (بخاری)
 حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:
 لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رَبُّ مُبَلِّغٍ يَبْلُغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ
 سَامِعٍ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۲۳۳، أبواب السنة، باب من بلغ علما)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر (یعنی ذی الحجہ) کو خطبہ
 دیا، اور فرمایا کہ حاضر شخص، غائب شخص تک پہنچا دے، کیونکہ بہت سے لوگ
 جنہیں بات پہنچے گی، وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے (اور سمجھنے) والے ہوں
 گے (ابن ماجہ)

اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ فَلْيُبَلِّغِ
 الْحَاضِرُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ (خلق أفعال العباد للبخاری، ج ۱، ص ۹۱، باب ما جاء

فی قول الله: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، معرفة

الصحابه لابی نعیم، رقم الحديث ۳۸۳۶ ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں، پس تم میں سے حاضر شخص کو چاہئے کہ وہ غائب شخص کو (حدیث) پہنچادے (خلق انفال العباد، ابو نعیم)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنَى، فَقَالَ: نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَاتِي، فَبَلَّغَهَا، فَرُبُّ حَامِلٍ فِيهِ، غَيْرُ فِقْهِهِ، وَرُبُّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۳۰۵۶، کتاب المناسک، باب الخطبة، يوم النحر، السنة لابن ابی عاصم، رقم الحديث ۱۸۷، باب

ما يجب على الرعية من النصح لولايتها) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں مسجد خیف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، جو میری بات سنے، پھر آگے پہنچادے، کیونکہ بہت سے فقہ (یعنی دین) کی بات سننے والے، خود سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کی بات ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں، جو اس (پہنچانے والے) سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہوتا ہے (ابن ماجہ، ابن ابی عاصم)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا

۱ قال الهيثمي:

رواه الطبرانی في الكبير، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۵۹۲، باب في سماع الحديث وتبليغه)

۲ قال شعيب الارنؤط: صحيح لغيره (حاشية سنن ابن ماجه)

شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ (سنن الترمذی، رقم

الحديث ۲۶۵۷، أبواب العلم، باب ما جاء في الحديث على تبليغ السماع) ۱
ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ اس شخص کو شاد و آباد رکھے (یعنی اسے خوش و خرم رکھے) جس نے ہم سے کوئی بات سنی، پھر اس کو اسی طرح (دوسروں تک) پہنچا دیا، جس طرح سنی تھی، پس بہت سے وہ لوگ جنہیں (ہماری بات) پہنچ گئی، وہ سننے والے سے زیادہ، یاد رکھنے والے (اور سمجھنے والے) ہوں گے (ترمذی)

حضرت مکحول سے روایت ہے کہ:

دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي زَكْرِيَّا، وَسَلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ بِحِمَصَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا مِنْ إِبْلَاحِ اللَّهِ لَكُمْ، وَاجْتِجَاجِهِ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَّغَ فَبَلِّغُوا (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۷۶۱۳، ج ۸ ص ۱۳۵) ۲

ترجمہ: میں اور ابن ابی زکریا، اور سلیمان بن حبیب، مقام ”حمص“ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ہم نے آپ کو سلام کیا، تو انہوں نے

۱۔ قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله.

۲۔ قال حسين سليم اسد الداراني: في الكبير 159/8 برقم (7614) من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا محمد بن المبارك الصوري، حدثنا الهيثم بن حميد، عن حفص بن غيلان، عن مكحول... وهذا إسناد جيد.

وأخرج الطبراني أيضاً هذه الفقرة ضمن حديث طويل رقمه (7493) من طريق بكر بن سهل الدمشقي، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا كلثوم بن زياد، عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: خرجت غازياً، فلما مرت بحمص... نفرت إلى ثابت بن معبد، وابن أبي زكريا، ومكحول، ثم قالوا: نريد أبا أمامة الباهلي... فدخلنا عليه... وكان أول ما حدثنا أن قال: إن مجلسكم هذا من إبلاغ الله إياكم... وهذا إسناد ضعيف. وانظر كنز العمال 130-129/5 (حاشية مجمع الزوائد، ج ۲ ص ۳۳۲، ۳۳۳، تحت رقم الحديث ۶۰۱)

فرمایا کہ تمہاری یہ مجلس، تمہارے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کی طرف سے تمہارے اوپر حجت قائم ہونے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (قرآن و سنت کی شکل میں) اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پس تم بھی اللہ کا پیغام پہنچاؤ (طبرانی)

اور سلیم بن عامر سے روایت ہے کہ:

كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَيَحْدِثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَكَتَ قَالَ: عَقَلْتُمْ؟ بَلِّغُوا كَمَا بَلَّغْنَاكُمْ (الآحاد والمثنائين لابن أبي عاصم، رقم الحديث ۱۲۳۸، المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۷۶۷۳، ج ۸ ص ۱۶۰) ۱

ترجمہ: ہم حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے تھے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بیان فرماتے تھے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتے، تو فرماتے کہ کیا تمہیں سمجھ آئی؟ تم (ان احادیث کی) اسی طریقے سے تبلیغ کرو، جس طریقے سے ہم نے تمہیں تبلیغ کی (ابن ابی عامر، طبرانی)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۲

۱۔ قال الهيثمي:

رواهما الطبراني في الكبير، وإسنادهما حسن (مجمع الزوائد، رقم الحديث ۵۹۶، ۵۹۷، باب في سماع الحديث وتبليغه)

وقال حسين سليم اسد الداراني:

في الكبير 187 / 8 برقم (7673) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر قال: كنا نجلس... وهذا إسناد جيد، إسماعيل بن عياش قال أحمد والبخاري وغيرهما: "ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح". وهذا من روايته عن شامي (حاشية مجمع الزوائد، ج ۲ ص ۳۴۳، تحت رقم الحديث ۲۰۱)

۲۔ حدثنا خلف بن القاسم، نا الحسن بن رشيق، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، نا علي بن عبد العزيز، نا محمد بن عمار، نا المعافى، عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة، يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتكم؟ فنقول: نعم فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي، ج ۱ ص ۴۹۵، رقم الحديث ۷۸۶)

اور طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

”إِنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا مِنْ بَلَاغِ اللَّهِ، إِيَّاكُمْ وَحُجَّتِهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنْ أَصْحَابَهُ قَدْ بَلَّغُوا مَا سَمِعُوا، فَبَلَّغُوا مَا تَسْمَعُونَ“

”تمہاری یہ مجلس، تمہارے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کی مجلس ہے، اور تم اللہ کی حجت اپنے اوپر قائم ہونے سے ڈرو (یعنی علم کی تبلیغ کر کے اللہ کی پکڑ سے بچو) بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچادیا، جو آپ کی طرف (قرآن و سنت کی شکل میں) بھیجا گیا، اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی جو کچھ سنا، اس کو پہنچادیا، پس تم جو کچھ سنتے ہو، اس کو تم بھی پہنچادو“۔ انتہی۔ ۱

حضرت ابو موسیٰ غافقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَرْجِعُونِ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي - أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا - فَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ

۱۔ حدثنا بكر بن سهل الدمياني، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا كلثوم بن زياد، عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: خرجت غازيا، فلما مررت بحمص، خرجت إلى السوق لأشتري ما لا غنى للمسافر عنه، فلما نظرت إلى باب المسجد، قلت: لو أني دخلت فركعت ركعتين، فلما دخلت نظرت إلى ثابت بن معبد، وابن أبي زكريا، ومكحول في نفر من أهل دمشق، فلما رأيتهم أتيتهم فجلست إليهم، فتحدثوا شيئا، ثم قالوا: إنا نريد أبا أمامة الباهلي، فقاموا وقمت معهم، فدخلنا عليه، فإذا شيخ قد رق وكبر، وإذا عقله ومنطقة أفضل مما نرى من نظره، وكان أول ما حدثنا أن قال: إن مجلسكم هذا من بلاغ الله، إياكم وحجته عليكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أُرسل به، وإن أصحابه قد بلغوا ما سمعوا، فبلغوا ما تسمعون (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۷۴۹۳)

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه كلثوم بن زياد، وبكر بن سهل الدمياني، وكلاهما وثق، وفيه ضعف، وبقي رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۸۴۱۶)

أَقْلُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۳۸۵،

ج ۱ ص ۱۹۶، کتاب العلم) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو آخری عہد لیا، وہ یہ تھا کہ تم کتاب اللہ کو لازم پکڑو، اور عنقریب تم ایسی قوم کی طرف لوٹو گے، جو میری حدیث کو پسند کرے گی، یا اس طرح کا کوئی جملہ فرمایا، پس جس نے کوئی حدیث یاد کی ہو، تو اسے چاہئے کہ وہ اس کو بیان کر دے، اور جس نے میرے متعلق وہ بات کہی، جو میں نے نہیں کہی، تو اسے چاہئے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے (حاکم)

پس مذکورہ نصوص کی اتباع کرتے ہوئے، ہم نے اپنے مضمون کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے معتبر و مستند پیغام کو پہنچایا، اور ساتھ ہی اس سلسلے میں کمزور، اور غیر معتبر احادیث و روایات کی نشاندہی بھی کی، اگر اللہ تعالیٰ اس پیغام کو، پاکستان کے بجائے، پوری دنیا میں پہنچا دے، تو اس میں برائی والی کون سی بات ہے۔

اب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پوری دنیا میں پہنچنے سے آج جناب کیا گل کھلانے کی امید رکھتے ہیں، وہ تو آج جناب جانیں، ہم تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یقین رکھتے ہیں کہ:

”نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي، فَلَبَّغَهَا“

۱۔ قال الحاکم :

رواة هذا الحديث عن آخرهم يحتج بهم، فاما أبو موسى مالك بن عباد الغافقي فإنه صحابي سكن مصر، وهذا الحديث من جملة ما خرجناه عن الصحابي إذا صح إليه الطريق، على أن وداعة الجهني قد روى أيضا عن مالك بن عباد الغافقي، وهذا الحديث قد جمع لفظتين غريبتين: إحداهما قوله: سترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني والأخرى: فمن حفظ شيئا فليحدث به وقد ذهب جماعة من أئمة الإسلام إلى أن ليس للمحدث أن يحدث بما لا يحفظه، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في التلخيص:

رواه محتج بهم وأبو موسى مالك بن عباد صحابي.

”اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، جو میری بات سنے، پھر اس کو آگے پہنچادے“ ۱۔

امت کی ضعف سے کمر ٹیڑھی ہونے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”خدا اس امت پر رحم کرے، جس کی ضعف سے پہلے ہی کمر ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے۔“ انتہی۔

کلام:

اگر اس امت کی کمر پہلے ہی، ضعف سے ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے، تو کیا اس کے ٹیڑھا کرنے کی ذمہ داری بندے کے سر عائد ہوتی ہے، یا خود امت ہی اپنے ٹیڑھے اعمال کی وجہ سے، اس ضعف کا شکار ہے؟ پھر اس ضعف اور ٹیڑھ پن کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ آیا کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے افکار کو بنانا، اور اس پر عمل کرنا، یا اس کو نظر انداز کرنا؟ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی، اس ضعف اور ٹیڑھ پن کو دور کیا جاسکتا ہے، اور ہم نے جو یہ مضمون لکھا، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہی مشتمل ہے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس امت کے غلو وغیرہ کی شکل میں ہونے والے ضعف اور ٹیڑھ پن کو کم کرنے کا ذریعہ ہوگا، خواہ کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے، یا نہ آئے۔

بہر حال جو کچھ بھی ہو، امت کی حالتِ زار کے پیش نظر سر دست قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات پر مشتمل، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔

۱۔ والنضرة: الحسن والرواق، والمعنى خصه الله تعالى بالبهجة والسرور لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة، فجازاه في دعائه له بما يناسب حاله في المعاملة. وأيضاً فإن من حفظ ما سمعه وأذاه كما سمعه من غير تغيير، كأنه جعل المعنى غصاً طرياً، وخص الفقه بالذكر دون العلم إيلذاناً بأن الحامل غير عار عن العلم إذ الفقه علم بدقائق العلوم المستنبطة من الأقيسة. ولو قال غير عالم لزم جهله (ارشاد الساری، ج ۱، ص ۴، الفصل الأول فی فضیلة اهل الحديث وشرفهم فی القديم والحديث)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۸۶)

ترجمہ: اے ہمارے رب! نہ پکڑ کرنا، ہماری اگر بھول گئے ہوں ہم، یا خطا کی ہو
ہم نے، اے ہمارے رب! اور نہ ڈال ہم پر بوجھ، جس طرح ڈالا تھا، تو نے ان
لوگوں پر، جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور نہ ڈال لیے ہم پر، وہ بوجھ کہ
نہیں طاقت ہے ہمیں، اس کی، اور درگزر فرمائیے ہم سے، اور مغفرت فرما دیجیے
ہماری، اور رحم فرمائیے ہم پر، تو ہی مولیٰ ہے ہمارا، پس مدد فرمائیے ہماری کافروں
کی قوم پر (سورہ بقرہ)

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
مِنْآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ
وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (سورة الاعراف، رقم
الآية ۱۵۵)

ترجمہ: اے میرے رب! اگر تو چاہتا، ہلاک کر دیتا ان کو، اس سے پہلے، اور مجھے،
کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، اس کی وجہ سے، جو کیا بے وقوفوں نے ہم میں سے، یہ
نہیں ہے مگر تیری آزمائش، گمراہ کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے تو،
اور ہدایت دیتا ہے تو، جس کو چاہتا ہے تو، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دیجیے ہم
کو، اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر مغفرت فرمانے والا ہے (سورہ اعراف)

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (سورة المومنون، رقم
الآية ۱۰۹)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ایمان لائے ہم، تو مغفرت فرما دیجئے آپ ہمارے لئے، اور رحم فرما دیجئے ہم پر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ((سورہ مومنون)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (سورة الاعراف، رقم الآية ۱۵۱)

ترجمہ: اے میرے رب! مغفرت فرما دیجئے میری اور میرے بھائی کی، اور داخل کر لیجئے ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ((سورہ اعراف)

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (سورة يوسف، رقم الآية ۶۴)

ترجمہ: سوال اللہ، سب سے بہتر نگہبان ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ((سورہ یوسف)

اَنتَ اَنْتَ مَسْنِيْ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (سورة انبياء، رقم الآية ۸۳)

ترجمہ: بے شک مجھے چھو ہے، تکلیف نے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ((سورہ انبیاء)

اکابر پر طعن و تشنیع ہونے پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”عزت مآب مفتی صاحب! آپ نے لکھا کہ اس مسئلہ کی وجہ سے اکابر پر طعن و تشنیع ہو رہی تھی“۔ انتہی۔

کلام :

اس بارے میں عرض ہے کہ اول تو بندہ نے اس سلسلے میں جو کچھ تحریر کیا تھا، بعینہ، اس کو نقل کرنا چاہیے تھا۔

آنجناب کی طرح غیر ذمہ دارانہ گفتگو بجز اللہ تعالیٰ بندہ کو پسند نہیں۔
بندہ نے اس سلسلہ میں اپنے مضمون میں تحریر کیا تھا کہ:

پھر اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے خلاف، بالخصوص متقدمین اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف کے حامل پر شدت کے ساتھ نکیر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس سلسلہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی معتبر احادیث و روایات کو بیان کیا جائے، اور جمہور اہل علم حضرات کے مطابق موقف کو اختیار کیا جائے، اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب بھی قرار دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی صحیح اور معتبر احادیث کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی وجہ سے غیر ناجی ہونے کا اعتقاد رکھے، اس کو ملعون قرار دیا جاتا ہے اور عوامی مجامع و مجالس میں اس کی بھرپور انداز میں تبلیغ و تشہیر کی جاتی ہے، تقریرات کے علاوہ عوامی تحریرات میں بھی اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جس کی زد میں غیر شعوری طور پر امت کے بڑے بڑے اصحاب علم اور مجتہدین و محدثین بھی آ جاتے ہیں۔

حالانکہ اگر کوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ کے والدین کے متعلق صحیح و معتبر احادیث و روایات پیش کرے، یا غیر صحیح و غیر مستند احادیث و روایات کی نشاندہی کرے، اور اس سلسلہ میں جمہور اہل علم، بلکہ متقدمین کے اجماع کی پیروی و اتباع کرے، تو اس پر نکیر و ملامت کرنے کے کوئی معنی نہیں، چہ جائیکہ اس پر لعنت کی جائے، جس کا متعین طور پر مستحق ایک واضح کافر ہی ہوتا ہے (علی تحقیق

رسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۵)

اور بندہ نے جو کچھ اس حوالہ سے تحریر کیا تھا، اس کے متعلق عبارات و حوالہ جات بھی مضمون

میں مذکور ہیں، اگر جناب کو اس پر اطمینان نہ تھا، تو بندہ سے مزید ثبوت و حوالہ جات طلب کئے جاسکتے تھے، اس طرح کی خلاف واقعہ اور بے تکی باتیں کرنے سے نہ جانے آنجناب، کون سا معرکہ فتح کر لیں گے، اور کتنی نیکیوں کا ثواب پالیں گے؟

قلیل و کثیر اکابر پر طعن و تشنیع کے فرق پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”چند وہ حضرات جو علمی حلقوں میں شہرت کے حامل تھے، اُن کا دفاع، جبکہ ردِ عمل میں کثیر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنوانا کون سا عدل ہے“۔ انتہی۔

کلام:

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کثیر و قلیل کی بحث ہی فضول ہے، اصل کلام اس میں ہے کہ متقدمین اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اختیار فرمودہ موقف کے حاملین پر شدت کے ساتھ نکیر کرنا، یہاں تک کہ اگر اس سلسلہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی معتبر احادیث و روایات کو بیان کیا جائے، اور جمہور اہل علم حضرات کے مطابق موقف کو اختیار کیا جائے، اس پر بھی ناگواری کا اظہار کرنا، بلکہ بعض اوقات اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب بھی قرار دے دیا جانا، یہاں تک کہ اگر کوئی صحیح اور معتبر احادیث کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی وجہ سے غیر ناجی ہونے کا اعتقاد رکھے، اس کو ملعون قرار دیا جانا اور عوامی مجامع و مجالس میں اس کی بھرپور انداز میں تبلیغ و تشہیر کرنا، تقریرات کے علاوہ عوامی تحریرات میں بھی اس کو زیر بحث لانا، اور اس پر مستقل مضامین و رسائل تحریر کرنا، اور غیر معتبر و غیر مستند اور موضوع و منگھڑت احادیث و روایات سے استفادہ حاصل کرنا، جس کی رد میں غیر شعوری طور پر امت کے بڑے بڑے اصحاب علم اور مجتہدین و محدثین بھی آجاتے ہوں۔

یہ کون ساعدل ہے؟

اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قول، جمہور امت اور جمہور اہل السنۃ کا ہو، اس پر طعن و تشنیع کرنا ہی، دراصل کثیر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ہے۔

لیکن جناب جیسے کم علم و کم فہم لوگ، چند حضرات و اکابر کے اختیار، بلکہ نقل در نقل کردہ موقف کو جمہور کا سمجھ بیٹھتے ہیں، جو ”جمہور“ کے معنی و مطلب سے ناواقفیت پر مبنی ہے، اگر ایسا ہوا کرتا، تو ہر مسلک کے چند مشاہیر بزرگوں اور مشائخ کے اختیار کردہ قول پر جمہور کا اطلاق کرنا، درست ہوا کرتا۔

تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے دوسرے اقوال کے حاملین کے متعلق ہر گز طعن و تشنیع کو جائز نہ کہا، بلکہ صاف طور پر تحریر کیا تھا کہ:

ان اہل علم حضرات کے خلوص اور نیک نیتی پر ہم کوشہ کرنے کا حق نہیں، بلکہ ہم جیسوں کو ان کے اخلاص اور نیک نیتی کو اپنے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی سمجھنا، حسن ظن کا تقاضا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی شریعت کا ایک اہم اصول ہے کہ مسئلہ شرعیہ میں کسی کی رائے کے صواب اور رائج ہونے کا مدار صرف اخلاص اور نیک نیتی پر نہیں، بلکہ اس کے لیے دلائل کا مضبوط و رائج ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ تو مختلف مجتہدین و فقہائے کرام اپنی جگہ نہایت مخلص و متقی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اقوال کو دلائل کے تناظر میں دیکھا جاتا اور جائزہ لیا جاتا ہے (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۷۲۶)

نیز ہم نے یہ بھی تحریر کیا کہ:

دوسرے قول کو ترجیح دینے والے پر بے جا تکبر کرنا، یا اس پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگانا، یا اس پر طعن و تشنیع کرنا بھی مناسب طرز عمل نہیں، البتہ دوسرے کی طرف سے سامنے آنے والے غلو یا افراط و تفریط کی معقول دلائل اور مہذب و سنجیدہ انداز

میں بغرض اصلاح تردید و توضیح کرنے میں حرج نہیں، لیکن بایں ہمہ اپنے آپ کو تضييع اوقات سے اور دوسرے مسلمانوں کو بے جاتشویشات سے بچانے کا اہتمام بھی اپنی جگہ ضروری ہے۔

ہم اس سلسلہ میں افراط یا تفریط کا طرزِ عمل اختیار کرنے والوں کو اعتدال کے راستہ پر گامزن نہیں سمجھتے، اور ہم اس طرح کی افراط و تفریط کرنے والوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اعتدال کو اختیار کرنے اور اس کی توفیق مرحمت فرمانے کی دعاء کرتے ہیں (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۷۹)

اگر پھر بھی آنجناب مذکورہ اور ان جیسی تصریحات سے آنکھیں بند کر کے الزامات عائد کرتے رہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نہ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے، اور نہ تمام قارئین، آپ کی طرح ”حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء“ کا مصداق ہیں۔

تحریر سے طعن و تشنیع بند ہونے اور ابلاغِ حق پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”بالفرض چند اسلاف پر طعن ہو رہا تھا، آپ کے لکھنے سے بند ہو جائے گا، یا اس میں مزید اضافہ ہوگا؟“۔ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں جناب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کتاب میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلاف پر طعن بند ہو جائے گا، اور کیا اس طرح کا اختیار کسی غیر اللہ کو حاصل ہے؟ دین کے کسی بھی مسئلہ کی تبلیغ و تحقیق اور کسی دینی مسئلہ کے سوال کے جواب کا اصل مقصود تو ابلاغِ حق، اور اتمامِ حجت ہے، جس کے متعلق کئی نصوص پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، اور کسی سے عمل کرانا، یہ تو انبیائے کرام کے اختیار میں بھی نہیں، پھر ہمہ، شما کی کیا حیثیت ہے؟

اور جب قرآن و سنت کا ابلاغ کیا جاتا ہے، تو اس سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ بھی قیامت تک قائم رہیں گے، سب لوگوں کا ایک جیسا جاہل، ضدی اور ہٹ دھرم ہونا ضروری نہیں۔

اگر جناب اس طرح کی تنقید کرنے سے قبل صرف قرآن مجید کی چند نصوص پر ہی نظر ڈال لیتے، تو اس کا جواب مل جاتا۔

قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (سورة آل عمران،

رقم الآية ۲۰)

ترجمہ: اور پھر اگر یہ پیٹھ پھرائیں، تو بس آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، اور اللہ خوب

دیکھنے والا ہے، بندوں کو (سورہ آل عمران)

اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا

عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة المائدة، رقم الآية ۹۲)

ترجمہ: اور اطاعت کرو تم اللہ کی، اور اطاعت کرو تم رسول کی، اور بچو تم (نا فرمانی

سے) پھر اگر منہ موڑ لیا تم نے، تو جان لو! بے شک ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا

ہے، واضح طور پر (سورہ مائدہ)

اور سورہ مائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (سورة المائدة، رقم الآية ۹۹)

ترجمہ: نہیں ہے رسول کے اوپر، مگر پہنچا دینا (سورہ مائدہ)

اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (سورة الرعد، رقم الآية ۴۰)

ترجمہ: بس آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، اور ہمارے ذمہ حساب ہے (سورہ نحل)
اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة النحل، رقم الآية ۳۵)

ترجمہ: پس نہیں ہے، رسولوں کے اوپر، مگر پہنچانا واضح (سورہ نحل)

اور سورہ نحل ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة النحل، رقم الآية ۸۲)

ترجمہ: پھر اگر پیٹھ پھرائیں وہ، تو بس آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے واضح (سورہ نحل)

اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ

وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة النور، رقم الآية ۵۴)

ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر تم (اللہ

اور اس کے رسول کی اطاعت سے) منہ پھیرو گے، تو رسول پر تو وہی ہے، جس کا وہ

ذمہ دار ہے (یعنی اللہ کا حکم پہنچانا) اور تم پر وہ ہے، جو تمہارے ذمہ لازم کیا گیا ہے

(یعنی رسول کا حکم ماننا) اور اگر تم اس (رسول) کی اطاعت کرو گے، تو ہدایت پاؤ

گے، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، مگر واضح طور پر پہنچا دینا (سورہ نور)

اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ (سورة القصص، رقم الآية ۵۶)

ترجمہ: بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، اس کو جس سے آپ محبت کریں،

اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے، ہدایت دیے

جانے والے لوگوں کو (سورہ قصص)

اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة العنكبوت، رقم الآية ۱۸)

ترجمہ: اور اگر تکذیب کرو گے تم، تو بلاشبہ تکذیب کر چکیں کئی تو میں تم سے پہلے،

اور نہیں ہے رسول کے اوپر، مگر پہنچا دینا واضح (سورہ عنکبوت)

اور سورہ یس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

(سورة يس، رقم الآيات ۱۶، ۱۷)

ترجمہ: کہا انہوں نے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف یقینی طور

پر بھیجے ہوئے ہیں، اور نہیں ہے ہمارے ذمہ، مگر پہنچا دینا واضح (سورہ یس)

اور سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا

الْبَلَاغُ (سورة الشورى، رقم الآية ۴۸)

ترجمہ: پھر اگر وہ اعراض کریں، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر،

نہیں ہے آپ کے ذمہ، مگر پہنچا دینا (سورہ شوریٰ)

اور سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ

الْمُؤْمِنِينَ (سورة الذاریات، رقم الآية ۵۴، ۵۵)

ترجمہ: پس اعراض کیجیے آپ ان سے، پس نہیں ہیں آپ ملامت یافتہ، اور

نصیحت کیجیے آپ، پس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو (سورہ ذاریات)

اور سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورۃ التغابن، رقم الآیۃ ۱۲)

ترجمہ: اور اطاعت کرو تم اللہ کی، اور اطاعت کرو تم رسول کی، پھر اگر منہ موڑو گے

تم، تو بے شک ہمارے رسول پر پہنچا دینا ہے (سورہ تغابن)

اور سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (سورۃ الغاشیۃ، رقم

الآیات ۲۱، ۲۲)

ترجمہ: پس آپ نصیحت کیجیے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نہیں ہیں

آپ ان پر مسلط (سورہ غاشیہ)

اگر جناب قرآن مجید کی ان نصوص میں تدبر کر لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کے شکوک و شبہات، بلکہ وساوس و اوہام سے بچنا آسان ہوگا۔

مسئلہ ہذا پر ابن عربی وغیرہ کے عدم برداشت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اگر ان علمی حضرات کو بھی اس معاملہ میں معاف نہیں کیا گیا۔

اور ان شخصیات کو ابن عربی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ پانی پتی

رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے اور علمی حلقوں نے برداشت نہیں کیا۔“ انتہی۔

کلام:

علامہ ابن عربی سے جو کچھ اس مسئلے کے متعلق مستند طریقے پر ثابت ہے، اور ان کی طرف جس شدید نکیر کی نسبت علامہ سیوطی نے فرمائی ہے، اس پر کلام آگے آتا ہے، اور یہ بھی کہ علامہ

آلوسی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہما اللہ نے اس مسئلے میں علامہ سیوطی کی اتباع و پیروی کی ہے، نیز بعد کے بہت سے دیگر علمی حلقوں کی طرف سے، اس مسئلے میں شدت کی بنیاد بھی علامہ سیوطی کی تحریرات ہی ہیں، اور علامہ سیوطی کا موقف اس سلسلے میں نہایت کمزور ہے، جس میں مذکورہ شدید نکیر کی شرعی دلائل کی روشنی میں گنجائش نہیں پائی جاتی۔

اور ہم نے اسی شدید نکیر کی تردید اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت پر مشتمل متقدمین سلف اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کی توضیح اور اس کا دفاع کیا ہے۔

پس جب مذکورہ علمی حلقوں کا صواب و رائج موقف کو برداشت نہ کرنا، اور اس پر نکیر کرنا ہی قابل تردید ہو، تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہذا پر کلام کی اہمیت، کم تو کیا ہوتی، علمی و عوامی، دونوں جہات سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، خواہ کوئی برداشت کرے، یا نہ کرے، اس سے مسئلہ ہذا پر فرق نہیں پڑتا، اور ابلاغ حق پر کلام پہلے گزر چکا ہے۔

نیز تمام مسلمانوں کا جناب کی طرح ہٹ دھرم ہونا بھی ضروری نہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد الحمد للہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ پر مطلع ہونے کے بعد، اپنے جذبات کو اس فیصلہ کے تابع کر لیتے ہیں، اور اس کے خلاف عقل و قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔

عوام کا جان نچھا اور کرنا اور جذبات کو حکم نبی کے تابع کرنا

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”تو عام لوگ، جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھا اور کرنے کو تیار رہتے

ہیں، وہ اس بات کو برداشت کریں گے۔“ انتہی۔

کلام :

اگر کوئی، خود رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات کو اپنے جذبات کے خلاف ہونے

کی وجہ سے برداشت نہ کرے، تو اس کے جذبات کس کام کے؟
 اور جان کو نچھاور کرنا، اس وقت ہی فضیلت کا باعث ہے کہ جب، خلوص نیت کے ساتھ،
 طریق صدق بھی شامل ہو، اس کے بغیر جان کو نچھاور کرنا، نہ تو مطلوب ہے، نہ محمود، وہ الگ
 بات ہے کہ کوئی اپنے اخلاص کی وجہ سے فعل الہی کا مستحق ہو جائے، لیکن اصولی طور پر بندہ
 مکلف، اسی بات کا ہے کہ وہ اپنے جذبات و خواہشات کو حکم الہی و حکم رسول، اور ان کی رضا
 کے تابع کرے، اور اس کا علم حاصل کر کے ہی جان پر کھیلنے کا جو حکم اٹھائے۔
 پس عوام کا محض جان نچھاور کرنا کوئی شرعی دلیل اور حجت نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی دراصل
 حجت و دلیل، شریعت ہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ
 شِرَّةٍ فِتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ
 إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۹۵۸، مؤسسة

الرسالة، بيروت) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے اندر (شروع میں)
 رغبت (یعنی حرص و تازگی) ہوتی ہے، اور ہر رغبت میں (بالآخر) سکون ہوتا ہے،
 پس جس کا سکون میری سنت کی طرف ہوا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا سکون
 میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوا، تو وہ ہلاک ہو گیا (مسند احمد)

ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

فَمَنْ اقْتَدَىٰ بِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّ لِكُلِّ
 عَمَلٍ شِرَّةً ثُمَّ فِتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَىٰ بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ

۱۔ قال شعيب الارناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةِ فَقَدْ اِهْتَدَى (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۴۷۲) ۱
ترجمہ: پس جو شخص میری اقتداء و پیروی کرے، تو وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری
سنت سے اعراض کرے، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بے شک ہر عمل کے اندر
(شروع میں) رغبت (یعنی حرص و تازگی) ہوتی ہے، پھر (بالآخر) سکون ہوتا
ہے، پس جس کا سکون بدعت کی طرف ہوا، تو وہ گمراہ ہو گیا، اور جس کا سکون میری
سنت کی طرف ہوا، تو وہ کامیاب ہو گیا (مسند احمد)

مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے، تو اس کی ابتداء میں انتہائی رغبت اور
جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ جوش و خروش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمل
کرنے والا کبھی افراط اور کبھی تفريط کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس سے بچنے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اس سے ہٹ کر جوش و جذبہ
کی کوئی حیثیت نہیں۔ ۲

فاضل دارالعلوم دیوبند، مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب (المتوفی: 1375ھ) ”حاطۃ
دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن“ نامی اپنی تالیف میں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن قدس
سرہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ:

بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، مشہور حدیث گزری کہ ”تم میں سے کوئی اس وقت

۱۔ قال شعيب الانطوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

۲۔ (ان لکل شی) کذا هو فی خط المصنف وفي رواية عمل وفي أخرى عابد (شرة) بكسر
الشين والتشديد بضبط المصنف حدة وحرصا ونشاطا ورغبة قال القاضي الشرة الحرص على
الشيء والنشاط فيه وصاحبها فاعل فعل دل عليه ما بعده وقوله تعالى * (وان أحد من المشرکین
استجارک) * (ولکل شرة فترة) أى وهنا وضعفا وسكونا يعنى أن العابد يبالغ فى العبادة أو لا وكل
مبالغ تسكن حدته وتفتت مبالغته بعد حين وقال القاضي المعنى أن من اقتصد فى الأمور سلك
الطريق المستقيم واجتنب جانبى الإفراط الشرة والتفريط الفترة فارجوه ولا تلتفتوا إلى شهرته فيما
بين الناس واعتقادهم فيه (فيض القدير للمناوى، ج ۲ ص ۵۱۲، تحت رقم الحديث ۲۳۲۲، حرف
الهمزة)

تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے مال اور بال بچے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، ”لایؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، وولده والناس اجمعین، او کما قال“ کا جو حاصل اور ترجمہ ہے۔

حدیث مشہور ہے، اور جانی پہچانی جاتی ہے۔

فقیر ہی نے عرض کیا کہ بحمد اللہ عام مسلمان بھی سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت کی اس دولت سے سرفراز ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ماں باپ کی توہین کو تو ایک حد تک مسلمان برداشت کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ گالیوں کے جواب میں وہ بھی گالیوں پر اتر آتا ہے، لیکن رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی سبکی بھی مسلمانوں کو اس حد تک مشتعل کر دیتی ہے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ آئے دن اس کا مشاہدہ ہے کہ جان پر لوگ کھیل گئے۔

سن کر حضرت (شیخ الہند) نے فرمایا کہ ہوتا بے شک یہی ہے، جو تم نے کہا۔

لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تہہ (یعنی گہرائی) تک تمہاری نظر نہیں پہنچی۔

محبت کا اقتضاء یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے آگے ہر چیز قربان کی جائے۔

لیکن عام مسلمانوں کا جو برتاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے، تمہارے سامنے ہے۔

پیغمبر نے ہم سے کیا چاہا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے کون ناواقف ہے۔

پھر سبکی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو مسلمانوں کے لیے ناقابلِ برداشت بن جاتی ہے، اس کی وجہ محبت تو نہیں ہو سکتی۔

خاکسار نے عرض کیا تو آپ ہی فرمائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟

نفسیاتِ انسانی کے اس مبصر حاذق (یعنی شیخ الہند) نے فرمایا کہ:

سوچو گے تو درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی میں اپنی سبکی کا غیر شعوری احساس پوشیدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی خودی اور انسانیت مجروح ہوتی ہے کہ ہم جسے اپنا پیغمبر اور رسول ماننے میں، تم اس کی اہانت نہیں کر سکتے، چوٹ دراصل اپنی اس ”ہم“ پر پڑتی ہے۔

لیکن مغالطہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کو انتقام پر آمادہ کیا ہے۔

نفس کا یہ دھوکا ہے۔

اپنی جگہ ٹھنڈے دل سے جو غور کرے گا، اپنے طرزِ عمل کے تقاض کے اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔

بہر حال محبوب کی مرضی کی جسے پروا نہ ہو، اذان ہو رہی ہے، اور لایعنی اور لاحاصل، گپوں سے بھی جو اپنے آپ کو جدا کر کے، مؤذن کی پکار پر نہیں دوڑتا، اسے انصاف سے کام لینا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ اس کے منہ پر کس حد تک پھبتا ہے۔“

حضرت والا کی تقریر کا یہی خلاصہ تھا۔

ظاہر ہے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، سر جھکا لینے کے سوا، ان کی اس نفسیاتی تنبیہ کے بعد، میرے لیے کچھ اور پوچھنے کی گنجائش ہی کیا باقی رہی تھی (احاطہ دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن، صفحہ ۱۲۷، ۱۲۸، باب نمبر ۱۰، بعنوان ”محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نفسانیت“

مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت: محرم ۱۴۲۵ھ)

اب ملاحظہ فرمالیا جائے کہ کیا ہر نام کا جذبہ محبت و عقیدت قابلِ قدر ہے؟ یا اس میں حکمِ الہی و حکمِ رسول کا دخل زیادہ اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے؟

عوام کو سمجھانے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
”یا آپ ان کو یہ بات سمجھا سکیں گے؟“۔ انتہی۔

کلام:

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ بندہ کی کتاب کے اصل مخاطب عوام کے بجائے علماء ہیں، اسی لیے نہ اس مسئلہ کو بندہ عام حالات میں عوام کے سامنے بیان کرنے کو ضروری سمجھتا، اور نہ عملاً ایسا کرتا، اسی لئے اس کو ”علمی و تحقیقی رسائل“ میں شائع کیا، اور اگر کوئی ضرورت پڑنے پر عامی شخص کو سمجھانا چاہے، یا عامی شخص سمجھنا چاہے، تو بحمد اللہ اس کا پورا پورا سامان اس کتاب میں موجود ہے۔

جیسا کہ بہت سے دیگر علمی و تحقیقی مضامین کا شائع ہونا عام ہے، اردو زبان میں بہت سے اختلافی اور سخت اختلافی مسائل میں کتب و رسائل بلا تکثیر شائع ہوتی ہیں، جن میں مختلف مسالک، بلکہ ایک ہی مسلک کے لوگوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے، اور بعض اختلاف نہایت نازک و شدید بھی ہوتے ہیں، جن کا اختلاف، بدعات و کفر کی حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور اب اس قسم کے بہت سے عربی مضامین اردو زبان میں ترجمہ کر کے بھی شائع ہوتے ہیں، بلکہ کتب حدیث کے مختلف زبانوں میں شائع ہونے کا سلسلہ بھی دنیا بھر میں جاری ہے، جن میں ان احادیث کا ترجمہ بھی شائع ہوتا ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق وہی موقف مذکور ہے، جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور آپ چاہیں بھی، تو پورا زور لگا کر ان کی اشاعت کو نہیں روک سکتے، اور نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے۔

اور جیسا کہ گزرا کہ تمام لوگوں کا ضدی اور ہٹ دھرم ہونا ضروری ہے نہیں، اور نہ ہر مسئلہ کا سب کو سمجھنا ضروری ہے، ایسے موقع کے لیے شریعت کی تعلیم موجود ہے۔

جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (سورۃ الفرقان، رقم الآیہ ۶۳)

ترجمہ: اور رحمن کے (مخصوص و مقبول) بندے وہ ہیں، جو چلتے ہیں زمین پر
انکساری سے، اور اگر مخاطب ہوں ان سے جاہل، تو وہ کہتے ہیں سلام (سورہ فرقان)

دفاعِ صحابہ کے مورچے کا سپاہی بننے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”کیا اس ملک میں امامُ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل
بیتِ عظام رضی اللہ عنہم کی ذاتِ قدسیہ محفوظ ہے؟ کیا اُن پر زبانِ طعن دراز نہیں کی
جاری؟

کیا ہماری بعض علمی شخصیات ان سے زیادہ ہیں؟

ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعتِ مقدسہ، یا
خاندانِ مقدس سے زیادہ ہیں۔

اگر دفاع کرنا ضروری ہے، تو پہلے اس مورچے کا سپاہی بننے کی ضرورت ہے۔

”آقا نبی محترم ﷺ ہم تیرے غلام ہیں

جو بھی تیرے غلام ہیں، ان کے بھی ہم غلام ہیں

ناموسِ مصطفیٰ ﷺ کا تقاضا ہے ان دنوں

مہر و وفا کے نام پہ گردن کٹائے جا۔“ انتہی۔

کلام :

اس قسم کی لفاظیاں، صرف زبانی جمع خرچ پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں
ہوتی، اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے قلوب میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت تھی، وہ الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں، اور نہ ہی انہوں نے محبت کے لیے زری لفاظیوں اور زبانی جمع خرچ کو اختیار کیا، ان کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے عبارت تھی، جس کی دلیل اُن کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرنا تھی، اس دلیل کے ہوتے ہوئے انہیں ”زبانی جمع خرچ“ کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔

جبکہ آج کل کے پیشہ ور مقررین لوگوں کو زبانی کلامی باتوں سے خوش کر کے مطمئن کیے رکھتے ہیں، عمل کے ذریعے اس کا خاطر خواہ اثر دکھائی نہیں دیتا۔

ہمارا اس سلسلے میں جناب ہی سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت مقدسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مقدس اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کی ذات قدسیہ پر، جو زبان طعن دراز کی جاتی ہے، اس میں ہمارا کتنا دخل ہے، اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیسے ڈالی جاسکتی ہے؟ علمی و تحقیقی رسائل کی جلد 12 میں ہی ایک رسالہ ”احادیث ختم نبوت“ کے نام سے شامل ہے، جس میں ”ختم نبوت“ کے متعلق نصوص ذکر کر دی گئی ہیں۔

اس کے علاوہ ہماری ایک تفصیلی تالیف ”حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ”ساب رسول کی سزا و توبہ“ کے عنوان سے بحمد اللہ تعالیٰ شائع ہو چکی ہے۔

اور نیز ہماری طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ پر بھی مختلف مضامین میں کلام کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں بعض مستقل مضامین بھی زیر تالیف ہیں۔

لہذا مذکورہ موقع پر، اس قسم کی بے جوڑ باتیں کرنا فضول ہے۔ اور جہاں تک جناب کے یہ کہنے کا تعلق ہے کہ:

”کیا ہماری بعض علمی شخصیات ان سے زیادہ ہیں؟“

تو اس سلسلے میں جناب خود ہی التباس و اختلاط کا شکار ہیں، معلوم نہیں کہ جناب بعض علمی

شخصیات سے کون سی شخصیات مراد لیتے ہیں، جبکہ ہم دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ معتبر نصوص و احادیث میں بیان کردہ موقف کا انکار، اور اس موقف کے حاملین جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کی طرف لعنت و گستاخی وغیرہ کی نسبت کی شناعیت و قباحیت کوئی کم درجے کی نہیں ہے، لیکن جناب اپنی کم علمی کے باعث، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ معتبر سند سے مروی احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور اہل بیت سے مروی روایات کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں، جن کو نظر انداز کرنے میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کی ذات قدسیہ پر حرف آتا ہے، اور ساتھ ہی جمہور اہل السنۃ والجماعۃ پر بھی حرف آتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس طبقے کے موقف کا رائج اور سراونچا ہونا ثابت ہوتا ہے، جو نہ تو اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک معتبر احادیث کو اہمیت دینے کے لیے آمادہ ہے، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و صداقت کا کما حقہ معترف ہے، اور نہ اس کے نزدیک اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف اور ان کے دلائل کی کوئی حیثیت ہے۔

اس لیے اہل تشیع کے موقف، اور ان کی طرف سے پیش کردہ دلائل کے مقابلے میں، معتبر نصوص اور احادیث و روایات اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کو بیان کرنا، اور اہل تشیع کی طرف سے خود ساختہ روایات کی اسناد کی حقیقت کو واضح کرنا ہی، دراصل صحیح دفاع اور صحیح مورچہ کا سپاہی بننا ہے۔

اسی لیے ہمیں جناب کے غیر معتدلانہ، بلکہ متعصبانہ رویہ کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ”الٹا چور، کو تو ال کو ڈانٹے“۔

رہا جناب کی طرف سے پیش کردہ مذکورہ چند اشعار کا معاملہ، تو اس سلسلے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ شعر و شاعری کی زبانی کلامی جمع خرچ کے بجائے، حقیقت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہم نے شعر کے بجائے، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی پیروی کی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (سورة

الحاقة، رقم الآية: ۴۰، ۴۱)

ترجمہ: بلاشبہ یہ (قرآن) قول ہے، رسولِ کریم کا، اور یہ قول نہیں کسی شاعر کا، کم ہی تم لوگ ایمان لاتے ہو (سورہ الحاقہ)

قرآن مجید ہی میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (سورة

یس، رقم الآية: ۶۹)

ترجمہ: اور ہم نے اس (نبی) کو نہ تو شعر کی تعلیم دی، اور نہ نبی کے لئے یہ مناسب ہے، یہ (کلام) صرف ذکر اور واضح قرآن ہے (سورہ یس)

امت کی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب نہ بننے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ہم اکابر کے کفش بردار تو اس وجہ سے ہیں کہ وہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر فدا تھے۔

کیا آج آزادی اظہار رائے کی کمینگی کے عنوان پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں؟ مجلسِ عزاداری کی چھتری کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پرزہر نہیں اُگلا جا رہا؟

کیا بعض شخصیات کا دفاع ضروری ہے، یا دین کی بنیادوں اور نظریات کا دفاع ضروری ہے۔

ہمارے اکابر فتنے دباتے آئے، اور اُن کے سامنے سینہ سپر رہے، فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنے۔

لہذا استدعا ہے، یہ امت پہلے پریشان حال ہے، مزید اس کی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب نہ بنے۔“ انتہی۔

کلام :

اس کے متعلق پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ امت کی پریشانی، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ، اس کے اپنے اعمال ہیں، اور اس کا علاج قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس کو نظر انداز کرنا۔

اور ہم نے جو مضمون لکھا، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہی مشتمل ہے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس امت کی پریشانیوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہوگا۔

اس لیے مذکورہ اور اس جیسے فتنوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے امت کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دینی چاہیے۔

چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ (سورۃ آل عمران، رقم الآیۃ ۱۶۵)

ترجمہ: کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، البتہ تم نے پہنچائی، اس سے دو چند، تم کہتے ہو کہاں سے ہے یہ؟ آپ کہہ دیں کہ وہ تمہارے اپنے پاس سے ہے (سورہ

آل عمران)

اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (سورۃ النساء، رقم الآیۃ ۶۲)

ترجمہ: جب انہیں پہنچے کوئی مصیبت، اس کے سبب جو آگے بھیجا، ان کے ہاتھوں

نے (سورہ نساء)

اور سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (سورۃ

الشوریٰ، رقم الآیہ ۳۰)

ترجمہ: اور تم کو (اے گناہ گارو) جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے (پہنچتی ہے) اور درگزر رہی کر دیتا ہے وہ اکثر خطاؤں سے (سورہ شوریٰ)

اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (سورۃ الحديد، رقم الآیہ ۲۲)

ترجمہ: نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، اور نہ تمہارے نفسوں میں، مگر ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے (سورہ حدید)

اور سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَبِإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورۃ التغابن، رقم الآیات ۱۱، ۱۲)

ترجمہ: نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اطاعت کرو تم اللہ کی، اور اطاعت کرو تم رسول کی، پھر اگر منہ موڑو گے تم، تو بے شک ہمارے رسول پر پہنچانا ہے واضح پیغام کا (سورہ تغابن)

پس مذکورہ اور اس جیسی نصوص کو نظر انداز کر کے، دور دراز کی تاویلوں میں الجھنا مفید نہیں ہو سکتا۔

عدمِ دلیل، عدمِ وکیل اور رحم کی اپیل پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”نہ دلیل ہے، نہ وکیل ہے، رحم کی اپیل ہے“۔ انتہی۔

کلام:

ایک طرف تو جناب بندہ کی طرف سے نقل کردہ جمہور متقدمین کے موقف کے برخلاف اقوال کی دلیل بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن معتبر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، ورنہ معلوم نہیں کیا کچھ کہہ ڈالتے، پھر معتبر دلیل کے بغیر دیگر اقوال کی بار بار وکالت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف بندہ سے رحم کی اپیل بھی کرتے ہیں۔

رحم کی اپیل تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا، اور والدین کے لیے بارگاہِ الہی میں کی، یا کرنا چاہی تھی، اور حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، جو، جواب اس اپیل کا، بارگاہِ الہی سے ملا، ہم اسی کو نقل و اختیار کرنے پر مجبور ہیں، اس سے عدول کا نہ کوئی حق رکھتے، اور نہ اختیار، جو چیز کسی کے اختیار ہی میں نہ ہو، نہ ہی جائز ہو، اس سے اپیل کرنا، بے جا ہے، اس لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔

قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورۃ

النساء، رقم الآیۃ ۴۸)

ترجمہ: بے شک اللہ نہیں مغفرت فرماتا، اس کی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے علاوہ کی، جس کے لیے چاہتا ہے (سورہ

نساء)

اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا
لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ
ہود، رقم الآيات، ۴۵، الی ۴۷)

ترجمہ: اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، پس عرض کیا کہ اے میرے رب! بے
شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ حق ہے،
اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ فرمایا (اللہ نے) اے نوح! بے شک وہ نہیں
ہے، آپ کے گھر والوں میں سے، بے شک یہ غیر صالح عمل ہے، پس نہ سوال
کریں آپ، مجھ سے، اس چیز کا کہ نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم،
بے شک میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، کہیں ہو جائیں آپ جاہلوں میں سے۔
عرض کیا (نوح نے) کہ اے میرے رب! بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں
آپ کے ذریعہ سے اس بات کی کہ سوال کروں میں، آپ سے اس چیز کا کہ نہیں
ہے میرے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، اور اگر آپ مغفرت نہیں فرمائیں
گے، میرے لیے، اور رحم نہیں فرمائیں گے مجھ پر، تو میں ہو جاؤں گا، خسارہ پانے
والوں میں سے (سورہ ہود)

ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبعی محبت پر کس انداز
میں تنبیہ کی گئی ہے۔

آج بھی اگر کوئی طبعی محبت کے غلبہ میں ایسا کرے، وہ کیوں کر تنبیہ کا مستحق نہ ہوگا؟

اور قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (سورة التوبة، رقم الآيات، ١١٢، ١١٣)

ترجمہ: نہیں ہے حق حاصل نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں۔

اور نہیں تھا، استغفار، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے طور پر، جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر) ہے، تو برائت ظاہر کر دی (ابراہیم نے) ان سے (سورہ توبہ)

اکابر کے اس مسئلے پر کلام نہ کرنے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت مفتی صاحب! کون سا مسئلہ تھا، جس پر ہمارے اکابر نے کلام نہیں فرمایا؟ خود آپ کی کتابیں ان کے حوالوں سے بھری پڑی ہیں، اگر یہ مسئلہ بھی اس قدر اہم ہوتا، تو کیا اس پر اظہار خیال نہ کرتے؟“۔ انتہی۔

کلام :

اولاً تو اس مسئلہ میں احادیث صحیحہ کے مطابق متقدمین سلف سے لے کر خلف تک نے اس موقف کے مطابق اظہار خیال فرمایا، جو ہم نے نقل کیا اور جس موقف کو ہم نے ترجیح دی۔
ثانیاً ناجی اور مومن قرار دینے پر بھی تو مستقل رسائل و مضامین کی بھرمار ہے، جن میں رطب

و یا بس سب جمع ہے۔

اگر آجناب کو اس کا علم نہیں، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔

اگر یہ مسئلہ اہم نہ ہوتا، تو اس پر متقدمین اور متاخرین کیوں کلام فرماتے؟ اور اس پر مستقل رسائل کیوں تحریر کرتے؟ بلکہ اس مسئلے پر قرآن و سنت میں کیوں کلام کیا جاتا، کیا قرآن و سنت میں کسی غیر اہم موضوع پر کلام کیا گیا ہے؟

ثالثاً اکابر نے بھی اس پر کلام کیا ہے، اور اکابر کے کلام کا ذکر آگے آتا ہے۔

مسئلہ ہذا پر اکابر کا موقف نہ دیکھنے پر کلام

جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ہمارے اکابر اعلیٰ درجہ کے متقی، باادب تھے، اور زمانوں کی چلتی لہروں کی روانیوں پر نظر رکھنے والے اور نباضِ دہر تھے۔

ان کو بھی دیکھتے کہ اس مسئلہ میں ان کا موقف کیا ہے؟“۔ انتہی۔

کلام:

الحمد للہ تعالیٰ اس سلسلہ میں نہ صرف یہ کہ اکابر کے موقف کو دیکھا گیا، بلکہ اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحیح و غیر صحیح، نیز معتبر و غیر معتبر احادیث و روایات کے ساتھ ساتھ متقدمین و متاخرین اور جمہور و غیر جمہور، اہل سنت و اہل تشیع کے اقوال سب ہی کو لحاظ کیا گیا اور پھر جس موقف کا قرآن و سنت اور معتبر احادیث و روایات اور جمہور اہل سنت کے موافق ہونا ثابت ہوا، اس کو ترجیح دے دی گئی، اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات و شبہات پر بھی کلام کر دیا گیا، نیز اس کے مقابلے میں مرجوح اقوال اور ان میں پائے جانے والے تسامحات کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔

اور ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر جمہور

سلف و خلف سب کے سب ہی درجہ بدرجہ ہمارے اکابر کی فہرست میں داخل اور درجہ بدرجہ متقی و باادب تھے، اور نباض دھر ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت اور تعلیمات نبوت و اصول شریعت کے ماہر تھے۔

لیکن اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک انسانوں میں انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی ذات کو معصوم محض ٹھہرایا جانا درست نہیں، البتہ بہت سے اہل تشیع وغیرہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وہ مخصوص ہستیوں اور اپنے اماموں کو معصومیت محضہ کے درجہ پر فائز سمجھتے ہیں۔

مگر اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک اجتہادی خطاء بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، اس لیے وہ انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ دوسرے انسانوں سے اجتہادی خطاء کے پیش نظر اختلاف بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ادب و احترام کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔

اب اگر آئینہ اپنے اکابر سے ”مشائخ دیوبند“ کو مراد لیتے ہوں، اور اکابر کے دائرے کو ان میں محدود و محصور کرتے ہوں، تو آئینہ کے ملاحظہ کے لیے عرض ہے کہ قرآن و سنت کے معتبر و مضبوط دلائل کے تناظر میں اس موقف کو اختیار کرنے اور ترجیح دینے والوں میں جمہور کے ساتھ ساتھ اکابر دیوبند و مشائخ دیوبند کا ایک بڑا طبقہ بھی شامل ہے، جن کے اعلیٰ درجہ کے متقی، باادب اور زمانوں کی چلتی لہروں کی روانیوں پر نظر رکھنے والے اور نباض دھر ہونے میں شاید آئینہ کو بھی اختلاف نہ ہو۔

چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ (المتوفی: 1323ھ) ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب (یعنی امام ابو حنیفہ) کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ فقط (فتاویٰ رشیدیہ، باب بطرز جدید، ص ۲۳۵، کتاب العقائد، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

مذکورہ فتوے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب قرار دیا، ہم اسی کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح مذہب سمجھتے ہیں، اور اسی کو دلائل کی رُو سے رائج سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے اقوال کو دلائل کی رُو سے مرجوح سمجھتے ہیں، اور اسی موقف کو ہم نے ضخیم کتاب کی شکل میں مدلل و مفصل انداز میں ذکر کیا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کی ”سنن الترمذی“ کی شرح ”الکوکب الدری“ جس کو حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ (المتوفی: 1334ھ) نے جمع و مرتب کیا ہے، اس کے حاشیہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ (المتوفی: 1403ھ) ”الارشاد الرضی“ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ:

”ما ألف السیوطی من الرسائل فی اسلام والدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جزم فی بعضها بأنهما ماتا علی الملة الإبراهیمية، و مال فی بعضها إلی إسلامهما بعد إحيائهما، و غیر ذلك، تأباه النصوص. و الحق عند مشایخنا أنهما ماتا علی الکفر كما جزم به فی الفقه الأكبر“ ۱

۱۔ فقد أخرج البخاری بروایة أبی سعید الخدری أنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول و ذکر عنده عمه أبو طالب فقال: لعلہ تنفعه شفاعتی يوم القيامة فيجعل فی ضحضاح من النار يبلغ كعبیه یغلی منه أم دماغه، قال الحافظ: ظهر من حدیث العباس و وقوع هذا الترجی، و استشكل قوله صلی الله علیه وسلم: تنفعه شفاعتی بقوله تعالى (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) و اجیب بأنه خص ولذلك عدوه فی خصائص النبی صلی الله علیه وسلم، و قيل: معنی المنفعة فی الآیة تخالف معنی المنفعة فی الحدیث، و المراد بها فی الآیة الإخراج من النار، و فی الحدیث المنفعة بالتخفيف، و بهذا الجواب جزم القرطبی. و قال البیهقی: صحت الروایة فی شأن أبی طالب فلا معنی للإنتکار، فيجوز أن یخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه، قال: و حملہ بعض أهل النظر علی أن جزاء الکافر من العذاب یقع علی کفره و علی معاصیه، فيجوز أن الله یضع عن بعض الکفار بعض جزاء معاصیه تطیيباً لقلب الشافع لأثوابا للکافر، لأن حسناته صارت بموته علی الکفر هباء، و یجاب أيضا أن المخفف عنه لما لم یجد أثر التخفيف فكانه لم ینتفع بذلك، و یؤید ذلك ما ورد أنه یعتقد أن لیس فی النار أشد عذابا منه، و ذلك أن القلیل من عذاب جهنم لا تطیقه الجبال، فالمعذب لا اشتغاله بما

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: علامہ سیوطی نے جو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے بارے میں چند رسائل، تالیف کیے ہیں، اور بعض میں یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ ان کی موت ”ملت ابراہیمہ“ پر واقع ہوئی، جبکہ علامہ سیوطی اپنے بعض رسائل میں اُن کے زندہ کرنے کے بعد، ان کے اسلام لانے وغیرہ کی طرف مائل ہوئے ہیں، نصوص اس کا انکار کرتی ہیں، اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حق بات یہ ہے کہ ان کی موت، کفر پر واقع ہوئی، جیسا کہ اس پر ”الفقہ الاکبر“ میں یقین ظاہر کیا گیا ہے (الکوکب الدرّی)

ملاحظہ رہے کہ ”الارشاد الرضی“ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے والد گرامی، اور بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے بڑے بھائی، اور تبلیغی جماعت کے سابق امیر مولانا محمد یوسف کاندھلوی کے چچا ”مولانا محمد یحییٰ“ صاحب رحمہ اللہ کے درس میں شریک ساتھی، اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد کی جمع کردہ شرح ہے، اس کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے مندرجہ بالا تالیف میں جا بجا حوالہ جات تحریر فرمائے ہیں۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ ہو فیہ یدصدق علیہ اَنہ لم یحصل لہ انتفاع بالتخفیف. وقال القرطبی: اختلف فی هذه الشفاعة هل هی بلسان قولی أو بلسان حالی والأول یشكل بالآیة، وجوابه جواز التخصیص، والشأنی یكون معناه أنا أبا طالب لما بالغ فی إكرام النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذب عنه جری علی ذلک بالتخفیف، فأطلق علی ذلک شفاعة لكونها بسببه، انتهى.

زاد فی الإرشاد الرضی فی تقریر هذا الحديث أن ما ألف السيوطی من الرسائل فی إسلام والدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجزم فی بعضها بأنهما ماتا علی الملة الإبراهیمية، ومال فی بعضها إلى إسلامهما بعد إحيائهما، وغير ذلك، تأباه النصوص. والحق عند مشايخنا أنهما ماتا علی الكفر كما جزم به فی الفقہ الاکبر (حاشیة الکوکب الدرّی علی جامع الترمذی، ج ۳، ص ۳۲۶، أبواب صفة جهنم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء أن للنار نفسین)

۱. ویؤید ذلک ما فی المشکاة بروایة أبی داود وغیره عن ابن عمر وأبی هريرة مرفوعا: من تعلم علما مما یتفتی به وجه الله لا یتعلمه إلا لیصیب به عرضا من الدنیا، الحديث.

والی هذا المقام انتهت مسودة الإرشاد الرضی وهو أنفع تقریر لطالبی الحديث لكونه فی اللسان

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ”مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمہ اللہ“ حضرت گنگوہی کے خادم خاص اور ممتاز تلمیذ رشید تھے، اور ”مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمہ اللہ“ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی تقاریر کو دورانِ درس ضبط و تحریر فرماتے تھے، بخاری شریف کی شرح ”لامع الدردی“ اور ترمذی شریف کی شرح ”الکوکب الدردی“ بھی اسی طرح کی شرح ہے۔

مذکورہ عبارت میں پہلے تو علامہ سیوطی کے اختیار کردہ اقوال کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ:

”تأباه النصوص“

اور جو نصوص علامہ سیوطی کے اختیار کردہ اقوال کا انکار کرتی ہیں، ہم نے ان نصوص کو اپنے مضمون میں باحوالہ طریقہ پر ذکر کر دیا ہے، اور ان نصوص پر وارد ہونے والے شبہات و اعتراضات کا بھی معقول جواب تحریر کر دیا ہے۔

اور جب مذکورہ عبارت میں علامہ سیوطی کے اختیار کردہ موقف کے بارے میں صاف طور پر

”تأباه النصوص“

فرما دیا گیا، تو اگر ہم اپنے الفاظ میں اسی مفہوم کو اداء کریں، تو جو اعتراض مذکورہ عبارت کا آنجناب کی طرف سے دیا جائے گا، وہی جواب ہماری طرف سے بھی کافی ہوگا۔
دوسرے مذکورہ عبارت میں یہ بھی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ:

”والحق عند مشايخنا أنهما ماتا على الكفر“

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الهندية، فيا للأسف على اختتامه، وإلى الله المشتكى، نضر الله جامعه ومسوده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد توفي في يوم السرور يوم العيد من السنة الماضية 1351هـ، وكان شريك الدرس لوالدى المرحوم، وكان ذكيا أديبا لبيبا طبيبا حافظا للقرآن ماهرا في العلوم العقلية والنقلية، وذكرته في هذه الحواشي بالإرشاد الرضى مشيرا إلى اسم الجامع والشيخ كليهما نفع الله به طلبة الحديث (الكوکب الدردی علی جامع الترمذی، ج ۳، ص ۳۶۱، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في ذهاب العلم)

مذکورہ عبارت میں ہمارے مشائخ سے مراد، اکابر دیوبند و مشائخ احناف ہی ہیں، جس سے مسئلہ ہذا میں اکابر دیوبند و مشائخ احناف کے نزدیک حق اور رائج موقف بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا ہے۔

تیسرے مذکورہ عبارت میں یہ بھی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ:

”كما جزم به فى الفقه الاكبر“

جس سے معلوم ہوا کہ ”الفقه الاكبر“ میں بھی اسی موقف کو یقینی طور پر اختیار کیا گیا ہے، اور اس سے قبل حضرت گنگوہی کی صاف عبارت بھی گزر چکی ہے، جس سے مذکورہ موقف کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے تلمیذ اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے استاد، اور دیوبند کے عظیم مشائخ میں ایک شخصیت حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ (المتوفی: 1346ھ) کی ہے، انہوں نے بھی اسی مذکورہ موقف کی طرف رجحان ظاہر فرمایا ہے، جو ملا علی قاری رحمہ اللہ اور جمہور کا موقف ہے۔

چنانچہ وہ ”سنن ابی داؤد“ کی شرح ”بذل المجہود“ میں فرماتے ہیں کہ:

عن أبی هريرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربى تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لى، فاستأذنت ربى (أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت).

قال النووي: قوله: استأذنت ربى ... إلخ: فيه جواز زيارة المشركين فى الحياة، وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة فى الحياة أولى، وقد قال الله تعالى: (وصاحبهما فى الدنيا معروفًا) وفيه النهى عن الاستغفار

للكفار، انتھی۔

وقد بالغ السيوطي في إثبات إيمان أبوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قال القاري: ثم الجمهور على أن والديه - صلى الله عليه وسلم -
- ماتا كافرين، وهذا الحديث أصح ما روى في حقهما .

وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيا؛
حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبي والحافظ ابن ناصر
الدين.

فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم، مع
أن الحفاظ طعنوا فيه، ومنعوا جوازه لأن إيمان اليأس غير مقبول
إجماعاً، كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب
من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي، وقد قال تعالى: (ولو ردوا
لعادوا لما نهوا)

وهذا الحديث الصحيح صريح أيضاً في رد ما تشبث به بعضهم
بانهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهم، مع اختلاف في
المسألة (بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج ١٠ ص ٥٢٣، ٥٢٥، كتاب
الجنائز، باب: في زيارة القبور)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ماں کی قبر پر تشریف لائے، پھر رونا شروع کیا، اور آپ کے ارد گرد کے افراد
نے بھی رونا شروع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے
رب تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار

کروں، تو مجھے رب تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، پھر میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، تو اس کی مجھے رب تعالیٰ نے اجازت دے دی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

نوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”استأذنت ربی... الخ“ کے متعلق فرمایا کہ اس میں زندگی کے اندر مشرکین کی زیارت کا جواز پایا جاتا ہے، اور وفات کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کا بھی جواز پایا جاتا ہے، کیونکہ جب ان کی زیارت وفات کے بعد جائز ہے، تو زندگی میں بدرجہ اولیٰ جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وصاحبہما فی الدنیا معروفا“ اور اس حدیث میں کفار کے لیے استغفار کی ممانعت پائی جاتی ہے، نوی کا کلام ختم ہوا۔ لیکن سیوطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ایمان کو ثابت کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔

ملا علی قاری نے فرمایا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہو کر فوت ہوئے، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں مروی تمام احادیث میں صحیح تر ہے۔

رہا ابن حجر مکی کا یہ قول کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے ایمان لانے اور پھر فوت کر دیئے جانے کی حدیث صحیح ہے، جس کو امام قرطبی اور حافظ ابن ناصر الدین نے صحیح قرار دیا ہے“

تو اگر اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے، تو اس میں مسلم کی حدیث کے معارضہ کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، باوجودیکہ حفاظ نے زندہ کیے جانے کی حدیث پر طعن بھی کیا ہے، اور اس کے جواز سے منع کیا ہے، کیونکہ حالت نزع کا ایمان بالاجماع

قبول نہیں، جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دلالت کرتی ہے (پھر اس کے بعد کا کیونکر قبول ہوگا) اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکلف سے جو ایمان مطلوب ہے، وہ صرف ایمان غیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اگر ان کو لوٹا دیا جائے، تو جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا، وہ یقیناً ان ہی کو دوبارہ کریں گے“۔

اور یہ صحیح حدیث اس کے رد میں بھی صریح ہے، جس پر بعض نے یہ بحث کی ہے کہ وہ اہل فترت میں سے تھے، اور ان پر عذاب نہیں ہے، باوجودیکہ خود اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے (بذل المجہود)

مذکورہ عبارت میں سب سے پہلے تو امام نووی کی عبارت کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کی تردید نہیں کی گئی۔

پھر مذکورہ عبارت میں صاف تصریح کر دی گئی کہ:

”وقد بالغ السیوطی فی اثبات ایمان أبوی رسول الله صلی الله علیہ وسلم“

جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سہارنپوری کے نزدیک امام نووی کا موقف رائج ہے، اور علامہ سیوطی نے اس مسئلہ میں مبالغہ سے کام لیا ہے، اب اگر کوئی مبالغہ کو، غلو سے تعبیر کر دے، تو اس کا مفہوم بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ ۱۔

مذکورہ اکابر کی تائید ملا علی قاری، علامہ حلبی وغیرہ کے علاوہ ان سے قبل کے متعدد جلیل القدر مشائخ حنفیہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ شمس الأئمہ السرخسی (التوفی: 483ھ) ”المبسوط للسرخسی“ میں فرماتے ہیں:

(الأثری) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال قد أذن لمحمد في

۱۔ وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه يتجاوز الحد (فتح الباری لابن حجر، ج ۱۳، ص ۲۷۸، کتاب التمنی، باب ما یکره من التعمق والتنازع)

والحدیث إرشاد إلى الاعتدال في الأمور وعدم المبالغة والغلو في الحب والبغض (التنوير شرح الجامع الصغير، ج ۱، ص ۴۰۰، تحت رقم الحديث ۲۲۲، حرف الهمزة)

زیارة قبر أمه، و كانت قد ماتت مشركة، و روى أنه زار قبرها فى
أربع مائة فارس فوققوا بالبعد، و دنا هو من قبرها، فبكى حتى سمع

نشیجہ (المبسوط، لشمس الأئمة السرخسی، ج ۲۴، ص ۱۰، کتاب الأشربة)

ترجمہ: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد کو اپنی ماں کی زیارت
قبر کی اجازت حاصل ہوگئی، اور آپ کی والدہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت
ہوئی تھیں، اور یہ بات مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی
زیارت چار سو گھوڑ سوار لوگوں کی موجودگی میں کی تھی، جو دور ٹھہر گئے تھے، اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے قریب تشریف لے گئے تھے، پھر آپ کو شدید رونا آیا تھا،
جس کی سسکیوں کو سنا گیا تھا (المبسوط)

اس طرح کے اور بھی حوالہ جات ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر آگے آتا ہے۔
لیکن آنجناب کی طرف سے ہمارے مضمون میں امام نووی کی عبارت نقل کرنے، اور اس
موقع پر دوسرا موقف نقل نہ کرنے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور غلو و مبالغہ کے الفاظ کو پکڑ کر
تنقید کا سہارا حاصل کیا جاتا ہے۔

اگر آنجناب مذکورہ اکابر کے موقف کو صحیح طرح ملاحظہ فرما لیتے، تو اس طرح کے اعتراضات تو
مذکورہ اکابر کی عبارات میں بھی میسر آ سکتے تھے۔

اس قسم کے طرز عمل سے واللہ تعالیٰ اعلم یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید آنجناب کا اصل
مقصود تنقید برائے تنقید، اور اعتراض برائے اعتراض ہو، اسی کو اختلاف برائے اختلاف سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔

علماء کے مسکوت عنہ مسئلے پر کلام اور حق جماعت کا قائم رہنا

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”جہاں صرف علمی پندار، عجب اور اپنی رائے پر اصرار ہو (یا اپنے آپ کو جبری سمجھا

جائے کہ جن مسائل پر دوسرے علماء، حد اعتدال قائم رکھتے ہیں، ہم وہاں بھی کلام کرنے سے نہیں گھبراتے۔“ انتہی۔

کلام :

اولاً تو پہلے متعدد مرتبہ واضح کیا جا چکا کہ مسئلہ ہذا پر، اللہ تعالیٰ نے بھی کلام فرمایا، اور مفسرین عظام نے بھی قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح کے ذیل میں کلام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں کلام فرمایا، اور صحابہ کرام و تابعین عظام نے بھی کلام فرمایا، اور محدثین کرام نے بھی کلام فرمایا، چنانچہ ان ہی حضرات و شخصیات کے ذریعہ سے وہ احادیث ہم تک پہنچیں، اور محدثین عظام نے ان احادیث پر ابواب بھی قائم فرمائے، اور ان کی تشریح و توضیح بھی فرمائی۔

یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے واسطہ سے یہ سلسلہ جلیل القدر مشائخ دیوبند تک بھی پہنچا۔ کیا ان حضرات کی طرف بھی علمی پندار، عجب اور اپنی رائے پر اصرار وغیرہ ہونے کے الزامات کی نسبت درست قرار پاسکتی ہے؟

دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور وہ حق پر قائم رہنے میں اس قدر شجیع، جری و باہمت ہوگی کہ اس کو کسی کا رسوا، یا کسی کی مخالفت کرنا، ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

ہم اسی جماعت کے زمرہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور الحمد للہ تعالیٰ حق کے ساتھ اعتدال کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کلام کرنے سے نہیں گھبراتے، اور نہ ہی آنجناب، یا کسی دوسرے کے رسوا کرنے، یا خوف دلانے سے ضرر پہنچنے پر یقین رکھتے۔

اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے متعلق اٹل ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔

چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنُ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ (صحیح مسلم، رقم الحديث ۱۹۲۰ "۱۷۰" کتاب الامارة، باب قوله صلى

الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، رسوا کرنے والے اس جماعت کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے گا، اور وہ اسی طرح سے (حق پر قائم) ہوں گے (مسلم)

اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مسند الإمام احمد، رقم الحديث ۱۶۸۸۱) ۱

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر مسلسل قائم رہے گی، یہ جماعت ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گی، جو ان کی مخالفت کریں گے، یا ان کو رسوا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ عزوجل کا حکم آپہنچے (مسند احمد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، أَوْ يَا غُلِيمَ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفَكَ فِي الشِّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا

اسْتَعْنَتْ، فَاسْتَعْنُ بِاللّٰهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ
الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ارَادُوا اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ
عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاِنْ ارَادُوا اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ
اللّٰهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاَعْلَمُ اَنْ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ
خَيْرًا كَثِيرًا، وَاَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَاَنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۲۸۰۳) ۱

ترجمہ: ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے! یا اے چھوٹے بچے! کیا میں تمہیں ایسے
کلمات نہ سکھا دوں، جن کے ذریعہ سے اللہ تمہیں فائدہ عطا فرمائے؟ میں نے
عرض کیا کہ ضرور سکھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ (یعنی اس
کے احکام) کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ (یعنی اس کے
احکام) کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو،
وہ تمہیں تنگی کے وقت یاد رکھے گا، اور جب تم مانگو، تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد
طلب کرو، تو اللہ سے مدد طلب کرو، آئندہ ہونے والی سب باتیں لکھ کر، قلم خشک
ہو چکا ہے، پس اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی ایسا نفع پہنچانا چاہے، جس کو اللہ نے
تمہارے لیے نہیں لکھا، تو وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر وہ سارے مل کر
تمہیں کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں، جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، تو وہ
اس کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ بات جان لیجئے کہ ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنے میں

۱۔ قال شعيب الارنؤوط:

حدیث صحیح، وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد
المقرئ بثلاثة أسانيد الأخير منها متصل، والأول والثاني فيهما انقطاع، وثم يميز لفظ
بعضها من بعض (حاشية مسند أحمد)

بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، اور مدد، صبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور فراخی، تنگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے (مسند احمد)

بڑے سے مشورہ نہ کرنے پر کلام

پھر کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
”کہ کسی بڑے سے اس بارے میں مشورہ بھی نہ لیا جائے، جب بندہ طے کر چکا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو بھلا ایسوں کو کون روک سکتا ہے؟“۔ انتہی۔

کلام:

سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ مشورہ کرنا، واجب ہے، یا نہیں؟ اور واجب ہے، تو کیا ہر کام کے لیے واجب ہے؟ اور جو احکام شرعی اصول و قواعد سے معلوم کیے جاتے ہیں، ان اصول و قواعد کو نظر انداز کر کے، مشورہ کرنا، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر مشورہ کیا کسی بڑے سے کرنا ضروری ہے، یا کسی دوسرے سے کرنے سے بھی مشورہ کی سنت اداء ہو جاتی ہے؟ اور کسی سے مشورہ کرنے کے بعد کیا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟
اگر اس سلسلہ میں ہماری تالیف ”مشورہ و استخارہ کے فضائل و احکام“ ملاحظہ کر لی جائے، تو اس طرح کے کئی سوالوں کا جواب معلوم ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں ہم نے ”علمی و تحقیقی رسائل، جلد ہشتم“ میں اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کر دیا ہے، جس میں یہ عبارت بھی صاف طور پر موجود ہے:

”الغرض مسائل شرعیہ کے احکام باسرها، شریعت میں موجود ہیں، وہ ہر گز محتاج مشورہ نہیں ہیں، اور اگر کسی جگہ مسائل شرعیہ میں مشورہ ثابت ہو، تو وہ محض تطبیق قلب، یا استمداد کے طور پر تھا، ضرورت کے درجہ میں نہ تھا“

(تفرد کی حقیقت، مشمولہ: علمی و تحقیقی رسائل، جلد ہشتم، ص ۵۷۷ تا ۵۸۰)

اگر مزید تفصیل درکار ہو، تو وہ فقہائے کرام کی عبارات کی روشنی میں باحوالہ مذکورہ تالیف میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

آنے والے طوفان اور امتحان پر کلام

پھر بڑے درد بھرے الفاظ میں جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
 ”میرا اللہ گواہ ہے کہ لکھتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ تکلیف آنے والے کسی طوفان سے زیادہ نہیں، اللہ کرے، سلسلہ یہیں رُک جائے، ورنہ بڑے امتحان ہیں۔“ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم نے آپ کی تکلیف سے اختلاف نہیں کیا، البتہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی تکلیف بجا ہو، بلکہ بعض تکلیفیں اپنی مخصوص ذہنیت اور مخصوص جذبات کے نتیجہ میں پیش آتی ہیں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کی تکلیف کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی کے طور پر حجت ہو، کیونکہ آپ کا یہ احساس، دلائل شرعیہ میں سے نہیں، جو دوسروں پر حجت ہو۔

رہا امتحان و ابتلاء کا مسئلہ، تو یہ تو ہر انسان کو پیش آتا ہے، بلکہ جو دین کے زیادہ قریب ہو، یا جو دین کا داعی ہو، اس کو زیادہ پیش آتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ، فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، لَقَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرٍ مِّنْ هَذَا فَصَبَرَ (صحيح البخاري، رقم الحديث

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ (لوگوں میں) مال تقسیم کیا، تو انصار کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا لحاظ نہیں کیا (یعنی کسی کی بے جا طرفداری کی) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ کو اس بات کی خبر دی، تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، جن کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أُؤْذِئْتُ فِي اللَّهِ، وَمَا يُؤْذِي أَحَدًا، وَأُحِفْتُ فِي اللَّهِ، وَمَا يُحَافُّ أَحَدٌ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۲۲۱۲) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا، کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا (مسند احمد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: عِظْمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث، ۴۰۳۱)

ابواب الفتن، باب الصبر على البلاء ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم اجر بڑی مصیبتوں کے ساتھ

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية سنن ابن ماجه)

ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، تو اسے (مصیبتوں میں) مبتلا کر دیتا ہے، پس جو (مصائب و بلاء میں) راضی رہا، تو اس کے لئے (اللہ تعالیٰ کی) رضا ہے اور جو شخص (مصائب و بلاء سے) ناراض ہوا، تو اس کے لئے (اللہ کی) ناراضگی ہے (ابن ماجہ)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَأَلَا مَثَلُ، يُتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ ضَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۴۰۲۳، ابواب الفتن، باب الصبر على البلاء) ۱

ترجمہ: میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ انبیاء پر، پھر جو ان کے بعد افضل اور بہتر ہو اس پر، اور درجہ بدرجہ بندہ کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی ہوگی، تو اس کی آزمائش سخت ہوگی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوگی، تو اس کی آزمائش بھی اسی کے اعتبار سے ہوگی، آزمائش بندے سے ٹلتی نہیں، یہاں تک کہ اسے ایسی حالت میں چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، اور اس کے ذمہ ایک بھی خطا نہیں رہتی (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابو عبیدہ اپنی پھوپھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۷۰۷۹) ۱

ترجمہ: لوگوں میں سب سے شدید ترین بلاء و آزمائش میں انبیاء کو مبتلا کیا جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو، جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں (مسند احمد)

مجلسِ فقہی کی نوعیت پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت مفتی صاحب! آپ کی مشاورتی کونسل بھی اپنی رائے کے اظہار میں آزاد نہیں ہے، بلکہ برائے نام ہے، یا غلام ہے، جیسے پہلی تمام کتابوں پر اُن کے نام ہیں، اس بار ہویں جلد پر بھی اُن کے نام درج ہیں، کیا ان تمام افراد میں آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے؟ جو آپ کو روکتا، یا کم از کم بار ہویں جلد پر اپنا نام درج نہ کرواتا۔

اس لیے کہ اگر آپ بہت سے امور و مسائل میں دوسرے علماء سے اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کی کونسل میں ایک بھی رجلِ رشید نہ تھا، جو اس کتاب کی اشاعت ہی میں اختلاف کر لیتا؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہری، گوگی، کونسل ہے، اصل بادشاہی، یا شاہی آپ کی ہے۔

ورنہ فقہ اکیڈمی (انڈیا) میں ایک مسئلہ پر کتنی مخالف آراء آ جاتی ہیں، وہ اُن کو بھی درج کرتے ہیں۔“ انتہی۔

کلام :

اولاً تو یہاں کوئی باقاعدہ مشاورتی کونسل قائم نہیں کی گئی، اور شرعی و دینی مسائل میں مشورہ پر کلام پہلے گزر چکا ہے۔

اسی کے ساتھ جو امور مشورہ طلب ہوتے ہیں، ان میں حسب ضرورت و حسب موقع متعلقہ امور میں غیر رسمی مشورہ کرنے کا معمول ہے۔

البتہ ادارہ غفران میں بندہ کے زیر انتظام ایک ”مجلس فقہی“ قائم ہے، جس میں ادارہ غفران کے کارکنان شامل ہیں، اور بندہ کے بحیثیت ادارہ کے مدیر ہونے کے وہ حضرات بندہ کے ادارتی امور میں ماتحت ہیں، جس میں شرعی و فقہی اعتبار سے کوئی برائی نہیں، جیسا کہ عام طور پر دیگر اداروں، اور مدارس و جامعات میں اسی کے مطابق عمل جاری ہے۔

تاہم فقہی و اجتہادی امور میں، بندہ نے دیگر حضرات کو اپنے ذاتی رجحان کے اظہار پر پابندی عائد نہیں کی، البتہ اس رجحان کو بغیر ثبوت کے کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں۔

جہاں تک بندہ کے علمی و تحقیقی رسائل پر ادارہ غفران کی ”مجلس فقہی“ کی رائے کا تعلق ہے، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ بندہ اپنی تالیفات اور مضامین کی کتابت مکمل کرانے کے بعد ان کے مسودات کو مجلس فقہی کے ارکان کے ملاحظہ و مطالعہ کے لیے پیش کر دیتا ہے، جس کو فرداً فرداً تمام حضرات اپنی حسب وسعت و حسب فرصت ملاحظہ کر لیتے ہیں، اور ان مسودات پر ہر فرد کو ”بحیثیت خیر خواہ اور رجل رشید“ کے اپنی آزادانہ رائے تحریر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جب یہ مسودات ملاحظہ ہونے کے بعد بندہ کو موصول ہو جاتے ہیں، تو ان مسودات میں مذکور تنقیدات و توضیحات اور قابل مشورہ امور کو بندہ ملاحظہ کر کے، حسب ضرورت، حذف و اضافہ، یا ترمیم و اصلاح کا اہتمام کرتا ہے، اور بعض اوقات اس پر متعلقہ صاحبان سے غیر رسمی مناقشہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس مرحلہ کے بعد یہ علمی و تحقیقی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

چونکہ یہ مضامین و رسائل بندہ کے تالیف کردہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں حذف و اضافہ، یا ترمیم و اصلاح کا اختیار بھی بندہ ہی کو حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر اہل علم حضرات بھی جب کسی دوسرے کی نظر ثانی کے لیے مسودات پیش کرتے ہیں، تو عام طور پر یہی طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں، اور جن مواقع کی دوسرے کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہو، ان کا جابجا ذکر نہیں کیا جاتا۔

اس کے مطابق بندہ کا عمل جاری ہے، جس میں فی الواقع نہ کوئی اعتراض والی بات ہے، اور نہ کوئی شبہ والی بات ہے، اور نہ ہی بندہ کی ان تالیفات میں مذکور تمام اجزاء سے دوسروں کا متفق ہونا ضروری ہے، اور نہ ان تمام اجزاء کی ذمہ داری، دوسروں پر عائد کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، تو وہ اس کی اپنی سمجھ ہے، چنانچہ علمی و تحقیقی رسائل کی جس جلد کا مسئلہ زیر بحث ہے، اس میں مجلس فقہی کی طرف سے مفید مشورے اور قابل اصلاح امور کی نشاندہی کا صاف طور پر ذکر ہے۔

اور اب جناب کی طرف سے اس طرح کی غلط فہمی سامنے آنے کے بعد مجلس فقہی کے پیش لفظ میں آئندہ کے لیے مزید صراحت اور وضاحت کرنے کا بھی اہتمام کر لیا گیا ہے۔

پھر جب کسی چیز کے متعلق مشورہ دینے والا، اپنا مشورہ پیش کر دے، تو وہ مشورہ دے کر اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاتا ہے، خواہ اس کے مشورہ پر عمل کیا گیا ہو، یا نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں مشورہ دینے والے کی طرف گونگے، بہرے ہونے کا الزام عائد کرنا، سراسر خلاف واقعہ الزام، بلکہ ایک طرح کا بہتان اور مشورہ کے اصول و آداب سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

اور مجلس فقہی کے ارکان اور خود بندہ کی نظر سے اس قسم کے مسائل کی حساسیت مفقود نہیں ہوتی، بلکہ خود اس مسئلہ کے متعلق معاشرہ میں پائے جانے والے جذبات کا ذکر بھی مذکورہ مضمون میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے کہ اس موقف کے اختیار کرنے والے کو

گستاخ اور ملعون وغیرہ نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور اسی قسم کے فاسد جذبات کے پائے جانے کی وجہ سے مفصل و مدلل مضمون مرتب کیا گیا ہے۔

نیز یہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی اشاعت مطلوب و محمود ہے، پھر اس کارِ خیر کی اشاعت سے روکنے کی جرأت، کون سا، دین کا خیر خواہ، اور رجلِ رشید کر سکتا ہے، اور مجلسِ مذکور کے ارکان نہ آپ کی طرح کے ”خیر خواہ“ ہیں، اور نہ آپ کی طرح کے ”رجلِ رشید“ ہیں، اس طرح کی خیر خواہی کی مثال تو اس بوڑھی عورت کی طرح ہے، جس نے باز کے مڑے ہوئے پنہوں اور چونچ کو خیر خواہ بن کر کاٹ دیا تھا، اور اس باز کو اپانچ بنا دیا تھا۔ ۱

جہاں تک اس موقع پر ”فقہ اکیڈمی، انڈیا“ وغیرہ کے ذکر کا تعلق ہے، تو اس کا معاملہ مندرجہ بالا واقعہ سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ مذکورہ اکیڈمی میں اس طرح کسی کی مکمل تالیف، یا مضمون بھیج کر اس کے متعلق، رائے طلب نہیں کی جاتی، بلکہ کسی مسئلہ، یا موضوع سے متعلق اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کر، اس کے بارے میں دوسروں سے ان کی فقہی آراء کو طلب کیا جاتا ہے، جس کے بعد مناقشہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی قرارداد، یا تجویز پیش کی جاتی ہے، اس میں آراء پیش کرنے والے متعلقہ ارکان کی حیثیت چونکہ ان مسائل اور قراردادوں میں مستقل ارکان کی ہوتی ہے، اس لیے ان میں ارکان کی مختلف آراء کو درج کر دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں کہ جن میں ان اکیڈمیوں کے انتظامی قواعد کے مطابق اس طرح کی قرارداد کو مرتب کر کے شائع کر دیا جاتا ہے، اور انفرادی آراء کو قراردادوں میں درج کرنے کا لحاظ نہیں کیا جاتا، چنانچہ اس وقت بھی جدہ فقہ اکیڈمی، رابطہ عالم اسلامی اور پیئہ کبار العلماء وغیرہ کے نام سے مختلف اکیڈمیاں قائم ہیں، جن کی طرف سے بہت سے مضامین اور قراردادیں شائع بھی ہو چکی ہیں، اور اب بھی شائع ہوتی ہیں۔

اور بعض ارکان کے مقالات، ان کی طرف سے الگ بھی شائع ہوئے ہیں۔
پس جب آنجناب کا ادارہ غفران، یا فقہ اکیڈمی انڈیا، کے انتظامی ڈھانچہ سے تعلق ہی نہیں،
اور نہ ہی آپ ان کے انتظامی امور سے واقف ہیں، تو آپ کے اس اعتراض کی بھی کوئی
حیثیت نہیں، اور اگر کچھ حیثیت بھی ہے، تو وہ ”مان نہ مان، میں تیرا مہمان“ والی مثال سے
زیادہ نہیں۔

اکابر کے باادب، صادق، اور مسافر کی طرح ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ہمارے اکابر کا طرز عمل، احتیاط و ادب: ہمارے اکابر بڑے ادب والے،
عاشق صادق ہیں۔

ایسے مسائل میں طویل کلام نہیں کیا، بلکہ بڑے مختاط انداز میں کلام کر کے،
مسافروں کی طرح اگلی منزل کی جانب چل پڑے۔“ انتہی۔

کلام:

ہم نے کب یہ الزام عائد کیا کہ آپ کے اکابر بڑے ادب والے، محب صادق نہیں ہیں، بلکہ
بڑے بے ادب، یا محب کاذب ہیں؟

وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو عشق سے تعبیر کرنا، کیا حیثیت رکھتا ہے؟
جہاں تک ایسے مسائل پر طویل کلام کو ادب اور محبت کے خلاف سمجھنے کا تعلق ہے، تو یہ جناب
کی اپنی فہم ہے، لیکن ہر فہم کا ادب اور سچی محبت پر صادق آنا ضروری نہیں۔

اولاً تو ایسے مسائل پر متعدد حضرات نے طویل کلام کیا ہے، جن میں علامہ حلبی اور ملا علی قاری
جیسے مشائخ احناف بھی شامل ہیں، اگر ان جیسے حضرات کو آپ اپنے اکابر اور باادب و محب
صادق کے زمرے میں شمار نہیں کرتے، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے حضرات کے

نزدیک بھی ایسا ہی ہو۔

ثانیاً کسی مسئلے پر طویل کلام کو ادب کے خلاف سمجھنا ہی، درست نہیں، بعض اوقات طویل کلام بھی ادب کے تقاضوں کے مطابق، اور اس کے برعکس مختصر کلام، بے ادبی پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

ایسے مسائل پر اگر کسی باادب و محب صادق نے مختصر کلام کیا، اور طویل کلام والے نے، ضرورت پڑنے پر اسی مختصر کلام کی تشریح و توضیح کی، اور اس مختصر کلام پر وارد ہونے والے اعتراضات و شبہات کے جوابات دیئے، اور اس باادب و محب صادق کے مختصر کلام کے منکرین اور اس میں کمزور تاویلات کرنے والوں کی توجیہات کو واضح کیا، تو اس کو کیونکر بے ادبی، یا محب کا ذب قرار دیا جاسکتا ہے۔

اور ہم یہ مدلل انداز میں ثابت کر چکے ہیں کہ جس موقف کو ہم نے نقل کیا، اور اس کو ترجیح دی، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی نصوص اور احادیث صحیحہ و معتبرہ سے مبرہن ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اس موقف پر جمہور متقدمین و متاخرین کا بھی اتفاق ہے۔

تو جو حیثیت کسی کے کلام کے شارح کو دی جائے گی، اسی حیثیت کی، اس کلام کے حامل کی طرف نسبت کرنا بھی لازم آئے گا۔

ثالثاً جن حضرات نے احادیث صحیحہ اور نصوص معتبرہ کے مقابلے میں کمزور تاویلات و توجیہات اختیار کر کے اور ضعیف، بلکہ موضوع روایات کا سہارا حاصل کر کے، دوسرے اقوال کو ترجیح دی، اور اس پر مستقل مضامین و رسائل تحریر کیے، اور ان کو شاید آپ بھی اپنے اکابر میں شمار کرتے ہوں، ان کے حق میں طویل کلام کی شکایت کا ذکر کیوں نہیں۔

اس طرزِ عمل سے جناب کے خاص ذہن کی عکاسی عیاں ہے۔

پھر اگر کسی کو احادیث صحیحہ اور نصوص معتبرہ کے مقابلے میں، یہ دوسرا طرزِ عمل ادب اور سچی محبت نظر آتا ہو، اور اس کے مقابلے میں پہلا طرزِ عمل بے ادبی اور جھوٹی محبت نظر آتا ہو، تو یہ

اس کی نظر پر مبنی ہے، دوسرے کی نظر میں، اور خود شریعت کی نظر میں یہ بے ادبی، اور جھوٹی محبت ہرگز نہیں۔

اور ہماری طرف سے اس موضوع پر طویل کلام میں خواہ مخواہ آپ کو مخصوص ذہنیت کی وجہ سے، ادب و احترام کے تقاضوں کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، جبکہ آپ پوری تحریر میں اس کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے۔

جبکہ ہم اپنے مضمون میں واضح طور پر لکھ چکے کہ:

”خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے متعلق، اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق جو حکم بیان فرمایا، اس کو بیان و نقل کرنا اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ادب کے خلاف نہیں، بلکہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کو نظر انداز کرنے میں نبی صلی علیہ وسلم کا سوائے ادب پایا جاتا ہے، اگرچہ کسی کو طبعی و جذباتی طور پر اس کے برخلاف محسوس ہوتا ہو، لیکن ادب کا مدار شریعت کے اصولوں پر مبنی ہے، اس کے مقابلہ میں کسی کا طبعی جذبہ و داعیہ شریعت کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتا“ (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۶۲۸)

جہاں تک مسافروں کی طرح اگلی منزل کی جانب چل پڑنے کا تعلق ہے، تو دنیا میں تو ہر شخص ہی مسافر ہے، اور آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، احادیث میں بھی ہر انسان کو دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا لِي، وَلِلدُّنْيَا، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ، قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (مسند احمد، رقم الحديث ۴۲۰۸) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے، جو گرمی کے دن میں تھوڑی دیر ستانے (یعنی آرام کرنے) کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرا، پھر چل پڑا، اور اس درخت کے سایہ کو چھوڑ دیا (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

اِصْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، جَعَلْتُ أُمْسَحُ جَنْبَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا آذَنَتَا حَتَّى نَبْسُطَ لَكَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا وَالِدُ الدُّنْيَا؟ إِنَّمَا مَتَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (مسند احمد، رقم

الحدیث ۳۷۰۹) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس کے نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک پر پڑ گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو میں آپ کے پہلو پر ہاتھ پھیرنے لگا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں حکم فرماتے کہ ہم اس چٹائی پر کچھ بچھا دیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے، جو تھوڑی دیر ستانے (یعنی آرام کرنے) کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرا، پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو، وَهُوَ عَلَى

حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْتُ فِرَاشًا أَوْتَرُ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا، إِلَّا كَرَائِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (مسند احمد، رقم الحديث ۲۷۴۲) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس کے نشانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک پر پڑ گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ ان نشانات سے بچنے کے لیے ایک بستر بنا لیتے، تو اچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے، جو گرمی کے دن میں تھوڑی دیر دن کے وقت میں سستانے (یعنی آرام کرنے) کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرا، پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا (مسند احمد)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَغَدُ نَفْسُكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۴۱۱۴، أبواب الزهد، باب مثل الدنيا) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا کہ اے عبد اللہ! دنیا میں اس طرح رہو، گویا کہ آپ اجنبی ہیں، یا گویا کہ آپ راستہ سے

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: اسنادہ صحيح (حاشية مسند احمد)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح دون قوله " : وَغَدُ نَفْسُكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ " فهو حسن لغيره، ليث - وهو ابن أبي سليم - وإن كان ضعيفا - قد توبع (حاشية سنن ابن ماجہ)

گزر رہے والے (مسافر) ہیں، اور خود کو قبر والوں میں (یعنی مردہ) شمار کرو (سنن

ابن ماجہ)

خواجہ ابوطالب کہنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین صاحب نور اللہ مرقدہ تلمیذ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ (فاضل دیوبند 1938ء) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بھی بڑے ادب سے لیتے تھے، درس قرآن میں جب اس مقام پر پہنچے، تو کیفیت بدل گئی، رقت طاری ہو گئی، بہت زور دے کر فرمایا، ایمان کی قدر کرو، قدر کرو، ورنہ اتنی قربانیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت دائمی خواجہ ابی طالب کو حاصل نہ ہو سکی، ادب کی وجہ سے خواجہ ابی طالب فرمایا کرتے تھے“۔ انتہی۔

کلام :

اولاً تو لفظ ”خواجہ“ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے ”خواجہ“ بعض علاقوں میں بطور لقب کے ”سادات“ کے لیے، اور بعض علاقوں میں ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی ماں سید زادی اور باپ شیخ ہو، اور بعض علاقوں میں انصار کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض علاقوں میں کسی جگہ، یا مکان کے مالک کو ”خواجہ“ کہا جاتا ہے۔

اس موقع پر، مولانا مذکور کے ابوطالب کو ”خواجہ“ کہنے کے متعلق، کسی متعین معنی کی توضیح ضروری ہے، تاکہ اس کی روشنی میں اس لقب کے درست و نادرست ہونے کا حکم معلوم کیا جاسکے۔

دوسرے مولانا مذکور کا جو مقولہ، جناب نے اپنے خط میں تحریر کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”بہت زور دے کر فرمایا، ایمان کی قدر کرو، قدر کرو، ورنہ اتنی قربانیاں اور حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی معیتِ دائمی خواجہ ابی طالب کو حاصل نہ ہو سکی“

یہ بات واقعہ کے مطابق ہے، اور اس سے ہمارے نقل کردہ موقف کی تائید ہوتی ہے، جس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابوطالب کی، والد کے قائم مقام نسبتوں اور قربانیوں کے ہوتے ہوئے، ایمان کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیتِ دائمی حاصل نہ ہو سکی۔

اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے والدین کی نسبتوں اور قربانیوں کے ہوتے ہوئے، ایمان کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیتِ دائمی حاصل نہ ہو سکی۔

اگر ہم نے یہ موقف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ”خواجہ“ کے الفاظ استعمال کیے بغیر بیان کر دیا، اور دیگر اہل علم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے لیے بھی یہ موقف ”خواجہ“ کے الفاظ استعمال کیے بغیر، بیان کرتے ہیں، تو اس سے کون سی بے ادبی لازم آگئی، بالخصوص جبکہ قرآن و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور والدین کا مذکورہ حکم بیان کرتے وقت ”خواجہ“ کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے گئے۔

حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے:

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغُبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ

حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَمَّا وَاللَّهِ لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَنْكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ“
وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ“ (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٣ ”٣٩“ كتاب الإيمان، باب

اول الإيمان قول لا إله إلا الله)

ترجمہ: جب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا) ابوطالب کی وفات کا وقت
قریب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ابوطالب
کے پاس اس وقت ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی موجود تھے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا! آپ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھ
لیجیے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک آپ کے لیے گواہی
دوں گا، اس پر ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابوطالب! کیا تم
عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوطالب کے
سامنے بار بار ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ ابوطالب نے
آخری کلام ان سے یہی کیا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور انہوں نے ”لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے سے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی
قسم! میں آپ (یعنی ابوطالب) کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا،
جب تک کہ مجھے آپ کے لیے استغفار کرنے سے روکا نہیں جائے گا، پھر اللہ

عز وجل نے (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل فرمائی:

”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا

أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ“

”نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں

مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر

ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں“

اور اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے متعلق (سورہ قصص کی) یہ آیت بھی نازل فرمائی،

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ:

”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ“

”بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، اس کو جس سے آپ محبت کریں، اور لیکن

اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے، ہدایت دیے جانے

والے لوگوں کو“ (مسلم)

صحیح مسلم ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَلَمَّا قَفَى دَعَا،

فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ (صحیح مسلم، رقم الحدیث ۲۰۳۷-۳۴۷۷)

کتاب الایمان، باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه

قربة المقربين)

ترجمہ: ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے والد کہاں ہیں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں، پھر جب وہ آدمی پیٹھ پھرا کر

جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا کہ میرے والد اور

آپ کے والد جہنم میں ہیں (مسلم)

اور مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ
أَلْفِ رَاكِبٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ
فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي اسْتِغْفَارٍ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي،
فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ (مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث
۲۳۰۰۳)

ترجمہ: ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (سفر میں) تھے، ہم ایک جگہ اترے، اور
ہم ایک ہزار کے قریب سوار تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات پڑھیں،
پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کر گئے، اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان
ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ کو کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے اپنے رب سے، اپنی والدہ (آمنہ) کے استغفار کے لیے اجازت
طلب کی، تو میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، پس میری آنکھوں
سے آنسو بہہ پڑے، والدہ کے لیے آگ سے رحم کی وجہ سے (مسند احمد)

فائدہ: مذکورہ حدیث کی سند صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ ۱

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة الحسن بن موسى - وهو
الأشيب البغدادي -، وأما متابعه أحمد بن عبد الملك - وهو ابن واقد الحرّاني -، فهو ثقة من رجال
البخاري وحده. زهير: هو ابن معاوية بن خديج الجعفي، وابن بريده: هو عبد الله كما جاء مصرحاً
باسمه في الرواية السالفة (حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحت رقم الحديث: ۲۳۰۰۳)

ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے، وہی موقف اور حکم بیان کیا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں متقدمین و سلف صالحین سے ثابت ہے، جو کہ موجودہ دور کے علماء اور اکابر حضرات کے مقابلے میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے میں غیر محتاط نہیں تھے۔

اب ہم بھی بہت زور دے کر یہی کہتے ہیں کہ ایمان کی قدر کرو، قدر کرو، اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور معیت دائمی، آپ کے والدین کو بھی حاصل نہ ہو سکی، تو کسی اور کو کیونکر حاصل ہو سکتی ہے؟

اور یہ وہی بات ہے، جو حضرت علی رضی اللہ کے پڑپوتے حضرت حسن بن حسن نے فرمائی، اور باحوالہ پیچھے درج ذیل الفاظ میں گزری:

”و یحکم لو کان اللہ نافعاً بقراۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو اقرب إلیہ منا أباه وأمه، واللہ انی لأخاف أن یضاعف للعاصی، من العذاب ضعفین، واللہ انی لأرجو أن یؤتی المحسن منا أجره مرتین“

”تمہارا ناس ہو، اگر اللہ، اپنے عمل اطاعت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کو نفع پہنچانے والا ہوتا، تو یقیناً اس کا نفع ان شخصیات کو ضرور پہنچاتا جو ہمارے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرابت دار ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہم میں سے گناہ گار کو دہرا عذاب ہو، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ہم میں سے نیک عمل کرنے والے کو دہرا اجر و ثواب حاصل ہو۔“ انتہی۔

صحابی کے خطا والے واقعہ کو بیان کرنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالستار تونسوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب کسی صحابی کی کسی خطا کا کوئی واقعہ بیان کیا جائے، اور عوام کے ذہن میں شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر یوں کہا کرو کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں کیا۔“ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ بلاشبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کی فلاح و کامیابی، صداقت اور اصحاب رحمت و مغفرت ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں دی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(سورۃ التوبہ، رقم الآيات ۸۸، ۸۹)

ترجمہ: لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ان (جنتوں) میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی (سورہ توبہ)

رسول کے ساتھ ایمان لانے اور آپ کے ساتھ جان و مال سے جہاد کرنے والے صحابہ کرام ہی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فلاح اور کامیابی پانے والے قرار دیا، اور اس کے بعد ان کے لئے جنتوں کے تیار کرنے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کو عظیم الشان کامیابی قرار دیا، جس سے

صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت معلوم ہوئی۔

اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة الأعراف، رقم الآية ۱۵۷)

ترجمہ: سو جو لوگ اس (نبی) پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور اس کی نصرت کی اور اس نور کی اتباع کی، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن مجید) یہی لوگ ہیں، فلاح پانے والے (سورہ اعراف)

یہ تمام صفات صحابہ کرام کی بیان ہوئی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والا اور کامیاب قرار دیا ہے۔

سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ
يُعِجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (سورة الفتح، رقم الآية ۲۹)

ترجمہ: محمد، اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ رسول کے ساتھ ہیں (یعنی صحابہ کرام) وہ کافروں پر شدید ہیں، آپس میں رحمدل ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کے فضل اور رضا کو تلاش کرتے ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، یہی ان کی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کونپل

نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کاشت کاروں کو خوش کرنے لگا، تاکہ (اللہ) ان کے ذریعہ سے کافروں کو غیظ دلائے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور اعمالی صالحہ کئے، ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا (سورہ فتح)

اس تفصیلی آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم الشان فضیلتیں معلوم ہوئیں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (سورة الفتح، رقم الآية ١٨)

ترجمہ: بے شک اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہوا، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینہ نازل کر دیا اور انہیں اس کے صلہ میں جلد ہی فتح دے دی (سورہ فتح) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور درخت کے نیچے بیعت سے مراد صلح حدیبیہ کے موقع کی بیعت ہے، جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَع مِائَةٍ (بخاری، رقم الحديث ۴۸۴۰)

ترجمہ: ہم حدیبیہ کے دن چودہ سو افراد تھے (بخاری)

سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورة التوبة،

رقم الآیة ۱۰۰)

ترجمہ: اور جو لوگ پہلے ہجرت میں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں، اور جو
انصار میں سے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے
راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، جن
کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ عظیم الشان
کامیابی ہے (سورہ توبہ)

اس آیت میں نہ صرف مہاجر و انصار صحابہ کرام کی عظیم فضیلت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ ان سے
راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، بلکہ جو لوگ عمل میں صحابہ کرام کی اتباع کریں گے، وہ
بھی ایک درجہ میں اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ۱
اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو خطا و لغزش صادر ہوئی، اس پر انہوں نے سچی توبہ
کر لی، جس کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُھَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى
مِنَ الزَّانِي، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمُّهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ
فَاتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَتْ

۱ (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة (والذين
اتبعهم) إلى يوم القيامة (بإحسان) في العمل (رضي الله عنهم) بطاعته (ورضوا عنه) بوابه (وأعد
لهم جنات تجري تحتها الأنهار) وفي قراءة بزيادة من (خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)
(تفسير الجلالين، سورة التوبة، رقم الآیة ۱۰۰)

عَلَيْهَا يَا بُهَّا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَصَلَّى عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَّوْ قُسِمْتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتُ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟ (مسلم، رقم الحديث

۱۶۹۶ ”۲۳“ کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى)

ترجمہ: ایک عورت چھینہ قبیلہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس حال میں کہ وہ زنا سے حاملہ تھی، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! میں حد کے جرم کو پہنچی ہوں، پس آپ مجھ پر (حد) قائم کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، جب حمل وضع ہو جائے، تو اسے میرے پاس لے آنا، پس اس نے ایسا ہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں حکم دیا، تو اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیئے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اسے سنگسار کر دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ! اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں میں ستر آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جائے، تو انہیں کافی ہو جائے، اور کیا تم نے اس سے افضل توبہ پائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے پیش کر دیا ہے (مسلم)

اسی بناء پر کسی صحابی کی خطا کے باعث اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ

أَنْفَقَ مِثْلَ أُحَدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ (صحیح البخاری،

رقم الحدیث ۳۶۷۳، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قول النبی صلی

اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذًا خليلاً)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، پس اگر

تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، تو وہ اُن (یعنی صحابہ)

کے ایک مُد، بلکہ اس کے آدھے حصہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا (بخاری)

حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث ۳۳۰۸۵، کتاب

الفضائل، باب ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

صحابہ کرام کے بارے میں استغفار کا حکم دیا گیا، مگر لوگوں نے (بد قسمتی سے) ان

کو برا بھلا کہا (ابن ابی شیبہ)

اس طرح کی اور بھی نصوص آئی ہیں، جن کی تفصیل ہم نے اپنے دوسرے مضمون میں ذکر

کر دی ہے۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی

طرح معصوم سمجھنا، اور ان سے کسی بھی قسم کی خطاء کے صدور کا انکار کرنا، یا ایسا انداز اختیار

کرنا، جس سے صحیح اور معتبر احادیث میں مذکور مضامین کا انکار لازم آئے، یہ بھی حد سے تجاوز

اور غلو میں داخل ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ

الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۴۲۵۱، أبواب الزهد، باب

ذكر التوبة) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور خطا

کاروں میں بہترین وہ ہیں، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي

الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث

۷۲۱۹، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم

أجمعين، باب فضل الأمة، ذكر الإخبار عما وضع الله فضله عن هذه الأمة) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے خطا اور

نسیان کو اور جس پر اکراہ کیا جائے، معاف کر دیا ہے (ابن حبان)

چنانچہ احادیث کی اسناد اور روایات کے باب میں محدثین عظام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو

”عدول“ قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ”عدول“ ہونا ”خطا“ سے ”معصوم“

ہونے کو مستلزم نہیں۔

چنانچہ ”فیض القدير للمناوی“ میں ہے کہ:

جهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول (فيض القدير للمناوی، ج ۲ ص ۴۰۲،

تحت رقم الحديث ۲۱۴۶)

ترجمہ: صحابی کی ”جهالت“ مُضر نہیں، کیونکہ وہ عادل ہیں (فیض القدير)

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حسن إن شاء الله، رجاله ثقات غير على بن مسعدة، وهو مختلف

فيه (سنن ابن ماجہ)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير

بشر بن بكر، فمن رجال البخاري (حاشية صحيح ابن حبان)

اور ”فیض القدير للمناوی“ ہی میں ایک مقام پر ہے کہ:

ولا يقدح جهالة الصحابي لأن الصحب كلهم عدول (فيض القدير

للمناوی، ج ۵ ص ۲۸۴، تحت رقم الحديث ۷۳۰۹)

ترجمہ: اور صحابی کا ”مجہول“ ہونا (احادیث کی اسناد میں)، قدح کا باعث نہیں،

کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں (فیض القدير)

اور ”صحیح البخاری“ کی شرح ”عمدة القاری“ میں ہے کہ:

وفیه: صحابی مجہول، ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة

الإسناد (عمدة القاری للعینی، ج ۶ ص ۱۵۱، کتاب مواقيت الصلاة، باب وضوء

الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعیدین والجنائز

وصفوفهم)

ترجمہ: اور اس روایت میں مجہول صحابی ہیں، لیکن صحابی کی جہالت، سند کے صحیح

ہونے میں مُضر نہیں (عمدة القاری)

اور ”صحیح البخاری“ کی شرح ”عمدة القاری“ میں ہی ایک مقام پر ہے کہ:

والعدول الثقات غیر معصومین من الخطأ (عمدة القاری شرح صحیح

البخاری، ج ۱۴ ص ۱۰۷، کتاب الوصایا، باب من أتاہ سهم غرب فقتله)

ترجمہ: اور عادل ثقہ خطا سے معصوم نہیں ہیں (عمدة القاری)

اور ”مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح“ میں ہے کہ:

جهالة الصحابي لا تضر، فإن الصحابة كلهم عدول (مرقاة المفاتيح،

ج ۹ ص ۴۳۳، کتاب المناقب والفضائل، باب ذكر الیمن والشام وذكر أويس القرنی)

ترجمہ: صحابی کی جہالت مُضر نہیں، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں (مرقاة

المفاتيح)

نیز ”مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح“ میں ہی ایک مقام پر ہے کہ:

سبق أن إبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الأصح؛ بل الصواب أن الصحابة كلهم عدول، ومن وقع له منهم زلة وفقه الله للتوبة ببركة ما حل عليه من الصحبة، ولو باللحظة (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۴، ص ۱۳۱، کتاب الزکاة، باب من لا تحل له المسألة ومن

تحل له)

ترجمہ: یہ بات گزر چکی ہے کہ صحابی کا مبہم ہونا، مُضر نہیں، کیونکہ زیادہ صحیح، بلکہ درست بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، اور ان میں سے جس کی طرف سے کوئی خطاء واقع ہوئی، تو اللہ نے اس کو صحبت کی برکت سے، اگرچہ ایک لمحہ کی ہو، توبہ کی توفیق عطاء فرمادی (مرقاۃ المفاتیح) اور علامہ عبدالحی لکنوی کی ”غایۃ المقال“ میں ہے کہ:

جهالة الصحابي لا تضر عند أرباب الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول (غایۃ المقال فيما يتعلق بالنعال لعبدالحی اللکنوی، ص ۲۵، فصل فی الصلاة وما يتعلق بها، مشمولہ: مجموعۃ رسائل اللکنوی، ج ۱ ص ۱۸۱، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الاسلامیۃ، الطبعة الاولى ۱۴۱۹ھ)

ترجمہ: صحابی کی جہالت، ارباب حدیث کے نزدیک مُضر نہیں، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں (غایۃ المقال)

اور ”مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح“ میں ہے کہ:

جهالة الصحابي لا تضر في الخبر حيث كلهم عدول، قال النووي في التقریب: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به - انتهى. وارجع إلى التدريب (204)

والمراد بالعدالة في قولهم "الصحابة كلهم عدول" هو التجنب عن تعمد الكذب في الرواية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، كما صرح بذلك الشاه عبد العزيز الدهلوی فی بعض إفاداته .

قال السخاوی فی فتح المغیث: قال ابن الأنباری: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قاذح، ولم يثبت ذلك انتهى. وارجع إلى ظفر الأمانی فی مختصر الجرجانی (ص 312، 311)

(مرعاة المفاتيح، ج ۱ ص ۲۱۱، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثالث)

ترجمہ: صحابی کی جہالت حدیث میں مضرب نہیں، کیونکہ وہ سب عادل ہیں، امام نووی نے ”التقريب“ میں فرمایا کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، خواہ وہ لابسِ فتن ہوں، یا دوسرے ہوں، اس پر ان سب کا اجماع ہے، جن کا اجماع میں اعتبار کیا جاتا ہے، اور ”التدريب“ کی طرف بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اور محدثین کے تمام صحابہ کرام کو ”عدول“ قرار دینے میں عدالت سے مراد، روایت میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا، اور ان چیزوں کے ارتکاب سے بچنا ہے، جو روایت کے قبول نہ ہونے کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ اس کی شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنے بعض افادات میں تصریح فرمائی ہے۔

امام سخاوی نے ”فتح المغیث“ میں فرمایا کہ ابن الانباری نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت سے مراد، ان کے لیے عصمت کا ثبوت اور ان سے معصیت کا محال و ناممکن ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کی روایات کو عدالت کے اسباب اور طلب

تزکیہ کی بحث کے تکلف کے بغیر قبول کرنا مراد ہے، الا یہ کہ کسی باعثِ رد و قدح چیز کا ارتکاب ثابت ہو، جبکہ یہ ثابت نہیں، مزید تفصیل کے لیے ”ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی“ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے (مرآۃ المفاتیح)

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں اس مسئلے کے متعلق ایک سوال و جواب درج ذیل ہے کہ:

سوال: الصحابة کلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں، کی تشریح فرمائیے۔

جواب: اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الصحابة کلهم عدول یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم سب عادل ہیں، اس عقیدہ کے بارے میں بارہا حضرت ولی نعمت اللہ مرحوم قدس اللہ سرہ العزیز کے حضور میں بحث اور تفتیش واقع ہوئی تھی، آخر میں یہ منہج ہوا کہ اس جگہ عدالت کے متعارف معنی مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں اور کسی دوسرے امر میں قطعی طور پر عادل ہونا مراد نہیں، حدیث کی روایت میں جس عدالت کا اعتبار ہے، اس سے مراد پرہیز کرنا، روایت میں قصدِ دروغ کہنے سے پرہیز کرنا ہے، اور پرہیز کرنا اس بات سے کہ اس سے روایت میں انحراف ہونے کا خوف ہو، ہم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی تحقیق کی، یہاں تک کہ ان صحابہ کی جو کہ فتنہ اور باہمی مخالفت میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی، تو میں نے سب صحابہ کو ایسا پایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، اس بات کی نسبت جناب آنحضرت صلی اللہ کی طرف کی جائے، نہایت سخت گناہ ہے، اور ایسی بات کہنا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور جو حقیقت نہ ہو، اس بات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت پرہیز کرتے تھے۔

چنانچہ یہ امر اہل سیر پر ظاہر ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے کا کچھ نشان سابق کی کتب عقائد میں نہیں اور نہ سابق کی کتب کلام میں ہے، یعنی یہ امر متقدمین علماء کرام کے نزدیک مسلم تھا، اس وجہ سے اس میں کچھ بحث کی نوبت نہ آئی اور اسی وجہ سے سابق کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں، صرف متاخرین محققین نے اس کا ذکر اصول حدیث میں کیا ہے، وہاں جہاں رواۃ کے طبقات کی تعدیل بیان کی ہے۔

پھر علمائے کرام نے یہ عقیدہ ان کتابوں سے عقائد کی کتابوں میں نقل کیا اور یہ ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے بلاغور و تعمق حدیث اور کلام میں خلط کیا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ عدالت کہ اس سے علمائے اصول کی غرض متعلق ہے، وہ عدالت مراد ہے کہ اس کا اعتبار روایت میں ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ پرہیز کیا جائے، روایت میں قصداً دروغ کہنے سے اور پرہیز کیا جائے اس امر سے کہ اس سے نقل میں انحراف ہونے کا خوف ہو، دوسرے اور معنی نہیں، تو اس صورت میں کلیہ میں مطلقاً اشکال نہیں۔ واللہ اعلم (فتاویٰ عزیزی، ص: ۳۶۲، باب العقائد،

بعض ان: الصحابہ کلم عدول کی تشریح، مطبوعہ: ایچ ایم سعید کمپنی، طبع جدید: ۱۴۱۲ھ ہجری)

مذکورہ تفصیل سے صحابہ کرام کی شان میں بے جا غلو کرنے والوں کے طرز عمل پر روشنی پڑ گئی۔ اور ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ:

وأما جهالة الصحابي فلا تضر قطعاً لأنهم عدول (سلسلة الاحاديث

الصحيحة، ج ۴ ص ۲۷۵، تحت رقم الحديث ۱۷۰۰)

ترجمہ: اور صحابی کی جہالت قطعاً مضر نہیں، کیونکہ صحابہ کرام عادل ہیں (سلسلة

الاحاديث الصحيحة)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ:

ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول عند أهل

السنة (سلسلة الاحاديث الصحيحة، ج ٤ ص ٢٩١، تحت رقم الحديث ٣١٠٤)

ترجمہ: اور یہ بات معلوم ہے کہ صحابی کی جہالت مضر نہیں، کیونکہ وہ اہل السنۃ کے

نزدیک عادل ہیں (سلسلة الاحاديث الصحيحة)

دیگر اہل علم حضرات نے بھی یہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ۱۔

اکابر کے سہو و تسامح سے بد اعتمادی و بد ظنی پر کلام

جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں (بخاری شریف کی شروحات کے حوالے سے)

۱۔ واستدل بها على أن من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من ليس بعدل لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيها، فإن سبب النزول قطعي الدخول وهو صحابي بالاتفاق فيرد بها على من قال: إنهم كلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة.

وهذا أحد أقوال في المسألة وقد ذهب إليه الأكثر من العلماء السلف والخلف .
وثانيها أنهم كفيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيعين.

وثالثها أنهم عدول إلى قتل عثمان رضى الله تعالى عنه ويبحث عن عدالتهم من حيث قتله لوقوع الفتن من حينئذ وفيهم الممسك عن خواصها .

ورابعها أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله تعالى وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق وإلى هذا ذهب المعتزلة.

والحق ما ذهب إليه الأكثرون وهم يقولون: إن من طرأ له منهم قاذح ككذب أو سرقة أو زنا عما بمقتضاه في حقه إلا أنه لا يصير على ما يخل بالعدالة بناء على ما جاء في مدحهم من الآيات والأخبار وتواتر من محاسن الآثار، فلا يسوغ لنا الحكم على من ارتكب منهم مفسقاً بأنه مات على الفسق. ولا ننكر أن منهم من ارتكب في حياته مفسقاً لعدم القول بعصمتهم وأنه كان يقال له قبل توبته فاسق لكن لا يقال باستمرار هذا الوصف فيه ثقة ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه: ”وكذلك جعلناكم أمة وسطاً“ أى عدولا وقوله سبحانه: ”كنتم خير أمة أخرجت للناس“ إلى غير ذلك، وحينئذ إن أريد بقوله: إن من الصحابة من ليس بعدل أن منهم من ارتكب في وقت ما ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه مسلمة لكن ذلك ليس محل النزاع، وإن أريد به أن منهم من استمر على ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه غير مسلمة كما لا يخفى (روح المعاني، ج ١٣، ص ٢٩٨، ٢٩٩، سورة الحجرات)

ایک قسط وار مضمون حضرت مولانا محمد عمر فاروق لوہاروی کا شائع ہوا، ایک عظیم محدث حضرت مولانا شبیر الحق صاحب مدظلہم (خیر المدارس، ملتان) سے اس کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے بڑا علمی اور تاریخی مضمون لکھا ہے، جہاں جہاں سہو ہوا تھا، انہوں نے نشان دہی کی، اور اب اس موضوع پر ایک رسالہ بھی شائع کر دیا، انہوں نے میری مکمل بات اطمینان سے سنی، اور پھر اس پر دو واقعات سنائے، اور آخر میں فرمایا اس طرح کرنے سے اکابر پر بد اعتمادی و بدظنی ہوتی ہے، جس مقام پر سہو ہو، وہیں نشان دہی کر دی جائے، الگ سے رسائل اس پر شائع نہیں کرنے چاہئیں۔“ انتہی۔

کلام :

اولاً تو جناب نے جن شخصیت کو ”عظیم محدث“ قرار دیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا قول ہر ایک پر حجت ہو، اور ہر مسئلے کو بیان کرنے کا انداز ایک جیسا ہو، بلکہ اس کا دار و مدار ضرورت و حالات پر ہے، کسی مسئلے پر ضمنی کلام کافی ہوتا ہے، اور کسی مسئلے پر مستقل مضمون لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

چنانچہ مولانا مفتی عمر فاروق لوہاروی، بھی علمی شخصیت ہیں، جو دارالعلوم لندن، یو۔ کے، میں شیخ الحدیث ہیں، ان کے علمی مضامین، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں شائع ہوتے رہتے ہیں، کیا ان کے خلاف، موصوف مولانا شبیر الحق صاحب کا قول حجت ہے، اور آپ کو اپنی پسند کی بات جس عالم سے دستیاب ہو، وہ تو عظیم بھی ہے، اور محدث بھی ہے، لیکن جس کی بات پسند نہ ہو، اس کے علمی مقام کی کوئی اہمیت نہیں، خواہ اس کے علمی مقام کو دارالعلوم دیوبند کے علماء تسلیم کریں، اور ان کے اس مضمون کو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں شائع بھی کریں، تو بھی آپ کے خیال میں اکابر پر بد اعتمادی و بدظنی کا سبب ہے، جو دور بیٹھ کر دور بین سے ملتان اور آپ کے علاقہ میں ہی دکھائی دیتا ہے۔

اور اہل علم حضرات کی طرف سے ہر دور میں حسب ضرورت و حسب حالات یہ کام ہوتا آیا ہے۔

اور اگر غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ جس مسئلے میں سہو و تسامح، اس نوعیت کا ہو کہ اس میں اہل علم حضرات کا بھی ایک بڑا طبقہ مبتلا ہو گیا ہو، اس پر مستقل مضمون و رسالے کی شکل میں کام کرنے کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں محققین و اصحاب علم حضرات کی طرف سے ایسے رسائل و مضامین شائع ہوئے، جن میں ان سے پہلے کے اکابر و علماء سے سہو و تسامح صادر ہوا تھا۔

اور اس سہو و تسامح کی نشان دہی ان کے اصاغر کی طرف سے کی گئی، اور مستقل مضامین و رسائل تحریر کیے گئے، اور ان مضامین و رسائل کے متعلق اس طرح کے الزام عائد نہیں کیے گئے، جو جناب اپنے بعض اساتذہ کے حوالہ جات پیش کر کے عائد کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے برخلاف محققین کے تعامل کو آنجناب کے سامنے پیش کرے، تو پھر کس کی بات کو حجت سمجھا جائے گا۔

نیز اس مسئلہ پر دوسرا موقف رکھنے والوں نے کیا مستقل رسائل نہیں لکھے۔

رہا اکابر پر بد اعتمادی و بد ظنی کا خدشہ، تو یہ خدشہ ان لوگوں کو پیش آتا ہے، جنہوں نے اکابر کو اپنے درجے سے بڑھا دیا ہو، یا علمی و اجتہادی اختلاف کو اپنے درجے سے بڑھا دیا ہو، یا پھر نری جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جس کا علاج یہ ہے کہ اکابر اور علمی و اجتہادی اختلاف کو اپنے درجے پر رکھنے کی تعلیم و تبلیغ کی جائے، اور جہالت کے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

پھر کیا دوسرے موقف کے مطابق رسائل لکھنے والوں کے کام سے متقدمین پر بے اعتمادی، اور اس سے بڑھ کر لعنت و ملامت کا سلسلہ شروع نہ ہوا۔

اور کیا ہم نے اپنے مضمون میں دوسرے موقف کے حاملین پر لعنت و ملامت کی؟

موجودہ اکابر کی بڑے اکابر کے بارے میں عمدہ آراء کا مسئلہ

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”جب موجودہ اکابر بوجہ ادب کے بڑے اکابر کے بارے میں ایسی عمدہ آراء و خیالات رکھیں، اور ان کی عظمت کا لحاظ رکھیں، تو خود رحمت کائنات کی نسبتوں کا ہمیں کیسے خیال نہیں رکھنا ہوگا؟ یہ بھی تو قابلِ غور ہے۔“ انتہی۔

کلام:

ایک تو آنجناب اپنی مرضی سے کسی بھی شخصیت کا ملفوظ مبارک نقل کر کے ان کو بہت جلدی سے ”ہمارے اکابر، ہمارے اکابر“ کے لقب سے سرفراز فرما دیتے ہیں، اس طرح اپنے اکابر کے ملفوظات اگر بندہ سنانے لگے، تو شاید جناب کو سننے کی فرصت بھی مشکل سے میسر آئے۔

پھر خود ہی موجودہ اکابر، اور بڑے اکابر کی تقسیم بھی فرما دیتے ہیں، اور اس کو دوسرے پر بطور حجت کے پیش بھی کرتے ہیں۔ جبکہ ان چیزوں کا دوسرے پر حجت ہونا ضروری نہیں۔

اگر ان باتوں کے مقابلہ میں دوسرا قرآن و سنت کی معتبر نصوص، اور جلیل القدر محدثین و مجتہدین کی تصریحات کو حجت سمجھے، تو آپ کی ان باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

دوسرے آپ جس کے سامنے رحمت کائنات کی نسبتوں کا درس دینا چاہتے ہیں، کیا اس نے کسی ایسی نسبت کا انکار کیا ہے، جو شریعت کے معتبر دلائل سے ثابت ہے۔

تیسرے کیا ابو جہل، ابولہب، ابوطالب سے رحمت کائنات کی نسبتیں نہ تھیں، لیکن کیا یہ نسبتیں ایمان، اور نجاتِ اخروی کو مستلزم ہیں؟ جبکہ اصل زیر بحث مسئلہ ایمان و کفر کی نسبت کا ہی ہے۔

ہم نے قرآن و سنت کی معتبر نصوص، اور جمہور کی اتباع میں کسی ثابت شدہ نسبت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اسی نسبت کا انکار کیا، جس نسبت کا، خود اللہ اور اس کے رسول نے انکار کیا، بلکہ ہم نے تو اس کو صرف نقل کیا، اور اس کی تردید کرنے والوں کو دلائل شرعیہ سے جواب دیا۔ تو کیا یہ کہنا درست قرار پاسکتا ہے کہ نعوذ باللہ، خود اللہ اور اس کے رسول نے ان نسبتوں کا خیال نہیں رکھا، جن نسبتوں کے خیال رکھنے کی جناب کو خواہش ہے؟ یہ بات ہمارے بجائے خود جناب کے لیے ہی قابلِ غور ہے؟

بڑے عالم کے والد کو اُن پڑھ و جاہل کہنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اگر کسی شخص کو لوگ بڑا عالم کہیں، اور اس کے سامنے اس کے والد گرامی کو خدا خواستہ اُن پڑھ، گنوار اور جاہل کہیں، اور یہ حقیقت بھی ہو، تو یقیناً اس عالم کو ناگوار ہوگا۔

ایسے ہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں، تو ان کی نسبت امت، ایسی باتیں جو انتہائی سخت الفاظ پر مبنی ہوں، کیسے برداشت کرے گی۔“ انتہی۔

کلام :

اولاً تو یہاں اُن پڑھ، گنوار اور جاہل کہنا زیرِ بحث ہے ہی نہیں، بلکہ ایسی نسبت زیرِ بحث ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کردہ ہے، اور وہ نسبت اُن پڑھ، گنوار اور جاہل کہنے کے مقابلہ میں آخرت کے اعتبار سے، زیادہ نقصان دہ ہے، پس اگر اس نسبت کو کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے اُن پڑھ، گنوار اور جاہل کہنا سمجھتا ہے، تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے، اور ایسی صورت میں وہ اس جہالت کی وجہ سے مذکورہ نسبت کو نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کی

طرف منسوب کرنے کا الزام عائد کرنا چاہتا ہے۔

دوسرے کفر اور اس کے باعث جہالت ہونے کی نسبت تو اللہ کے ایک جلیل القدر نبی نے بھی خود اپنے والد کی طرف کی ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔
سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ
جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ
لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَأَرَاغِبُ
أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا.
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (سورة مریم،
رقم الآيات ۴۱ الى ۴۷)

ترجمہ: اور ذکر کیجیے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھے، نہایت سچے نبی۔ جب
کہا انہوں نے اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ! کیوں عبادت کرتے ہو تم،
اُس کی، جو نہ سنتا ہے، اور نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی فائدہ دے سکتا تمہیں، کسی چیز کا۔
اے میرے باپ! بلاشبہ آگئی میرے پاس علم کی وہ چیز، جو نہیں آئی تمہارے
پاس، پس اتباع کرو تم میری، دکھاؤں گا میں تمہیں سیدھا راستہ۔ اے میرے
باپ! نہ عبادت کرو تم شیطان کی، بے شک شیطان ہے، رحمن کا نافرمان۔ اے
میرے باپ! بے شک مجھے خوف ہے، اس بات کا کہ چھوئے تمہیں عذاب، رحمن
کی طرف سے، پھر ہو جاؤ گے تم شیطان کے دوست۔ کہا اس (یعنی ابراہیم کے
باپ) نے کہ کیا اعراض کرتے ہو، تم میرے معبودوں (یعنی بتوں) سے اے

ابراہیم! اگر نہیں باز آئے تم، تو میں ضرور رجم کروں گا تمہیں، اور چھوڑ دو تم مجھے ایک مدت تک۔ کہا ابراہیم نے کہ سلام ہو تم پر، عنقریب استغفار کروں گا میں، تمہارے لیے، اپنے رب سے بے شک وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے (سورہ مریم) سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورة الأنعام، رقم الآية ٧٤)

ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں (سورہ انعام)

قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (سورة التوبة، رقم الآيات، ١١٢، ١١٣)

ترجمہ: نہیں حق حاصل نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں۔

اور نہیں تھا، استغفار، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے طور پر، جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن (یعنی کافر) ہے، تو برائت ظاہر کر دی (ابراہیم نے) ان سے (سورہ توبہ)

تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے زمانہ کو خود شریعت نے جاہلیت کا زمانہ قرار دیا ہے، اور اس زمانہ کے لوگوں کو اہل جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَنْهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكَرَ
قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخَلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ (صحیح
البخاری، رقم الحدیث ۱۵۸۴، کتاب الحج، باب فضل مکہ وبنیانہا)

ترجمہ: اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا، اور مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ
ان کے دل اس کو ناپسند سمجھیں گے، تو میں حطیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا، اور
اس کے دروازے کو زمین سے ملا دیتا (بخاری)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
مِنْ صَلَاةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ
(صحیح البخاری، رقم الحدیث ۵۹۹۲، کتاب الادب، باب من وصل رحمہ فی
الشُّرْکِ ثم أسلم)

ترجمہ: انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کا ان کاموں کے بارے
میں کیا حکم ہے، جو میں جاہلیت کے زمانے میں (یعنی اسلام لانے سے پہلے) کرتا
تھا، مثلاً اچھا سلوک، غلام کی آزادی، اور صدقہ خیرات، کیا میرے لیے ان کاموں
میں اجر و ثواب ہوگا؟ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جواب میں فرمایا کہ تم پچھلی نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمان ہوئے ہو
(یعنی وہ ضائع نہ جائیں گی) (بخاری)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:
أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهْلَوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ،

يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ، ثُمَّ يَجِئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَخْلُقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ إِلَى آخِرِهَا، قَالَتْ: فَطَافُوا (مسلم رقم الحديث ۱۲۷۷) ۲۵۹“ كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح

(الحج إلا به)

ترجمہ: جاہلیت کے زمانہ میں سمندر کے ساحل پر انصار دو بتوں کے نام کا احرام باندھتے تھے، ان بتوں کو اساف اور نائلہ کہا جاتا تھا، پھر وہ آتے اور صفا و مروہ کے درمیان طواف (سعی) کرتے، پھر حلق کراتے (یعنی سر منڈاتے) تو جب اسلام آیا، تو انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان طواف (یعنی سعی) کو اس وجہ سے کہ جاہلیت کے زمانہ میں وہ اس طرح کرتے تھے، ناپسند کیا (مسلم)

حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ ذُو الْمَجَازِ، وَعُكَاظُ مَتَجَرِ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَانَهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ”لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ“ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۱۷۷۰، كتاب الحج، باب التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجاز اور عکاظ (نامی بازار) کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے، پھر جب اسلام آ گیا، تو مسلمانوں نے گویا کہ اس تجارت کو (جاہلیت والوں کا کام ہونے کی وجہ سے) مکروہ سمجھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ:

”لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ“
 ”نہیں ہے تم پر کوئی حرج اس میں کہ تلاش کرو تم فضل کو اپنے رب کے“

حج کے زمانے میں (بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (صحیح

البخاری، رقم الحديث ۱۸۹۳، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان)

ترجمہ: قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے روزوں کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب رمضان کے
 روزے فرض کئے گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے،
 اور جو چاہے نہ رکھے (بخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي
 الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ
 بِنَذْرِكَ (صحیح البخاری، رقم الحديث ۲۰۳۲، کتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف

لیلاً، مسلم، ۱۶۵۶، ۲۷)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے
 جاہلیت کے زمانہ میں یہ نذر (ومنّت) مانی تھی کہ میں ایک رات کا مسجد حرام میں
 اعتکاف کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی نذر (ومنّت) کو پورا
 کیجئے (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَنَاضَعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الْتِي فِي بَطْنِهَا (صحيح البخارى، رقم الحديث ۲۱۴۳،

كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبله)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حبل الحبلہ“ کی بیچ سے منع فرمایا ہے، یہ ایک بیچ تھی، جس کا رواج جاہلیت کے زمانہ میں تھا، ایک شخص اونٹنی اس شرط پر خریدتا تھا کہ اس کی قیمت اس وقت دے گا، جب وہ اونٹنی بچہ جنے، اور پھر اس بچہ کے بچہ پیدا ہو (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرِ فَقَالَ: مَتَى مَاتَ هَذَا؟ قَالُوا: مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَرَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي لَا تَدَافِنُونَا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ (سنن النسائي، رقم

الحديث ۲۰۵۸، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب فوت ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ جاہلیت میں فوت ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو گئے، اور فرمایا کہ اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑتے، تو میں اللہ سے دعاء کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے (نسائی)

مذکورہ احادیث و روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر ایمان لانے سے قبل کے زمانہ کو جاہلیت کا زمانہ، اور اس دور کے لوگوں کو اہل جاہلیت قرار دیا گیا ہے۔

تو کیا اس دور کے لوگوں کو جاہل، کہنا بے ادبی میں داخل ہوگا؟ خواہ وہ کسی عظیم ترین صحابی کے والد ہی کیوں نہ ہوں، اور صحابی کا درجہ عام عالم سے زیادہ ہے؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات بھی اسی زمانہ میں ہوئی۔ ۱۔
البتہ کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے بجائے، نعوذ باللہ نبی پر طعن کے طور پر ایسی بات کہے، تو اس کے ضلالت، بلکہ کفر ہونے میں شبہ نہیں، لیکن یہاں بحث ”شرعی حکم“ سے ہے، اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسا کہ ابوبکر ابن عربی وغیرہ کے حوالہ سے آگے ذکر آتا ہے۔

اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المتوفی: 728ھ) کی اہل تشیع کی تردید میں تحریر کردہ، تالیف ”منہاج السنہ“ کی یہ عبارت پہلے گزر چکی ہے کہ:

ويقدحون في عائشة (أم المؤمنين ، فيقولون -أو من يقول منهم :-إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا، وإن أبوي النبي -صلى الله عليه وسلم -كانا مؤمنين، حتى لا يقولون :إن النبي يكون أبوه كافرا، فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا، فلا يكون في مجرد النسب فضيلة.

وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبي، فلا يجعلونه كافرا مع كونه ابنه، ويقولون أيضا :إن أبا طالب كان

۱۔ کما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذا كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
یذکر تعالیٰ عبادہ المؤمنین ما أنعم به علیہم من بعثة الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم إلیہم يتلو علیہم آیات اللہ مبینات، ویزکیہم، أی یطہرہم من رذائل الأخلاق وذنس النفوس وأفعال الجاہلیۃ، ویخرجہم من الظلمات إلی النور ویعلمہم الكتاب، وهو القرآن، والحكمة وهی السنۃ، ویعلمہم ما لم یکنوا یعلمون، فکانوا فی الجاہلیۃ الجهلاء یسفہون بالقول الغراء، فانقلوا ببرکۃ رسالۃ، ویمن سفارۃ، إلی حال الأولیاء، وسجایا العلماء. فصاروا أعمق الناس علما، وأبرہم قلوبا، وأقلہم تکلفا، وأصدقہم لهجۃ (تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۳۵، سورۃ البقرۃ)

مؤمننا .ومنهم من يقول :كان اسمه عمران، وهو المذكور في قوله تعالى :﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾

وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . وذلك أن كون الرجل أبيه أو ابنه كافرا لا ينقصه (ذلك) عند الله شيئا، فإن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم، وكان آباؤهم كفارا (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، ج ٢، ص ٣٢٩، ٣٥٠، الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر

بقتل عثمان من وجوه)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آنجناب جس قسم کی بے تکلی اور بے سرو پا باتوں کو اہمیت دے کر دوسرے پر الزام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی شریعت کی روشنی میں کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ خود ہی درحقیقت جہالت پڑنی، اور روافض کے مشابہ ہیں۔

سکوت کے راہِ عافیت ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”((جبکہ عافیت کی راہ بھی موجود ہے: قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذا المسئلة الا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها، أو يسئل عنها في القبر، أو في الموقف، فحفظ لسان عن التكلم فيها الا بخير أولي وأسلم (فتح البہم: ٥٣٦/١)۔“ انتہی۔

کلام :

مذکورہ عبارت دراصل شامی کی ہے، جس کو ”فتح الملہم“ میں صرف نقل کیا گیا ہے۔^۱ اور ہم اس پر اپنے مضمون میں ایک سے زیادہ مقام پر باحوالہ کلام کر چکے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ بہرے کے سامنے بین بجانے کا کیا فائدہ؟ اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس مسئلہ میں کسی مسلمان کو نفیاً و اثباتاً تعرض کرنا، مناسب نہیں، اور اس کے بجائے خاموشی مناسب ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے اس طرح کا حکم لگانے کی پابندی اللہ، اور اس کے رسول پر بھی عائد کی جاسکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی پابندی اللہ اور اس کے رسول پر عائد نہیں کی جاسکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (سورة الانبياء، رقم الآية ۲۳)

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

ایسی صورت میں سب سے زیادہ سلامتی اور عافیت والا راستہ یہ ہوگا کہ خود اس طرح کے مسئلہ میں نفیاً و اثباتاً کوئی بھی رائے قائم نہ کی جائے، اور خود سے کوئی بھی حکم لگانے سے سکوت اختیار کیا جائے۔

لیکن جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کر دیا گیا، اس کو من و عن نقل و بیان کرنا، پھر بھی مذکورہ سلامتی اور عافیت کے خلاف ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم بیان کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ سلامتی اور عافیت والا راستہ،

۱۔ وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب. وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم (رد المحتار على الدر المختار، ج ۳، ص ۱۵۸)

اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

اور یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کا حکم بیان کرنے کے بعد اس کو نقل و بیان کرنے سے منع کیا گیا ہو، بلکہ یہ مسئلہ من جملہ ان احکام میں سے ہے، جن کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تبلیغ اگر مطلوب نہ ہو، تو محمود ہونے سے کم بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اس حکم کو بیان کرنے کے لیے کسی پردہ داری اور رازداری کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوت اور مجمع عام میں یہ مسئلہ برملا بیان فرمادیا، جس میں نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بے ادبی سمجھا، اور نہ بے ادبی کا ذریعہ سمجھا، اور نہ ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی توہین و بے ادبی سمجھا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے اس بات کو آگے نقل و بیان کرنے سے مجھے ایذا و تکلیف پہنچے گی، جس کی وجہ سے تمہارے ایمان میں خلل واقع ہوگا، یا تم پر اللہ کی لعنت ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ۔

اگر ایسا ہوتا، تو ہرگز کسی صحابی کو اس طرح کی احادیث و روایات اور واقعات کو آگے نقل کرنے کی جرات و ہمت نہ ہوتی۔

اب اگر طرفین سے خود اس مسئلہ کی مستقل طور پر نفیاً و اثباتاً تبلیغ ترک کر دی جائے، تب بھی قرآن مجید کی آیات کو قرآن مجید سے، اور معتبر احادیث کو کتب احادیث سے، نکالنا ممکن و درست نہیں، نیز قرآن مجید کے معانی و مطالب کی تفسیر و تفہیم کے لیے شان نزول اور احادیث نبوی بھی ناگزیر ہیں، نیز احادیث نبوی کی توضیح اور افہام و تفہیم کے لیے محدثین کی تشریح اور اسناد پر کلام بھی ناگزیر ہے۔

اس حیثیت سے کلام کی ضرورت پھر بھی پیش آئے گی، اور ایسی صورت میں اسی موقف کا ثبوت ہوگا، جس موقف سے سکوت کی آغوش اور آپ کے اخوان خواہش رکھتے ہیں۔

پھر اس جدوجہد کا کیا فائدہ؟ اور اگر غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے، تو بھی یہ پابندی

در اصل ان لوگوں پر ہی عائد ہوتی ہے، جو اس مسئلہ میں نصوص کے خلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرتے ہیں، یا کوئی دوسری بے اعتدالی شامل کرتے ہیں۔

اور اس بات پر اہل السنۃ والجماعۃ کے سلف اور خلف کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس کی تصدیق کرنا واجب ہے، خواہ وہ ہماری عقل کے موافق ہو، یا نہ ہو۔

اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی آخرت و عاقبت کی حالت کا معلوم ہو کر، دکھ اور غم ہوا تھا، لہذا مومن کو بھی اس پر دکھ اور غم ہونا چاہیے، اور اسی حیثیت سے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر خوشی و فرحت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا باعث ہوگا۔

اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے تکلم و تلفظ، اور اس کا اظہار کیا، اسی کے مطابق عقیدہ بھی اختیار کیا، لہذا اس بات کا اپنی زبان سے اظہار کرنا، اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں داخل ہے۔ اور ایسے موقع پر سکوت کو اتباع سمجھنا، غلط فہمی ہے۔ ۱۔

۱۔ وقد اتفق أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً على وجوب التصديق بكل ما قاله -صلى الله عليه وسلم-، سواء احتملته عقولنا أم لا، وسواء وافق أهواءنا وأمنياتنا أم لا، فكما نصدق أن آسيا زوجة فرعون في الجنة، وأن ابن نوح الذي عصاه في النار نصدق كذلك بأن أبيه -صلى الله عليه وسلم- ماتا على الكفر وأنهما في النار.

أما أن بعض العلماء قالوا: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك فالأمر فيه تفصيل:

فأما أن يقوله الشخص بلا سبب، وأن يكرره فرحاً به، أو يعرض به تنقصاً، أو ينال منهما، فلا شك أن ذلك هو النفاق محضاً؛ لأن ذلك يؤذي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأذيته من أكبر الكبائر، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- أن يؤذي الأحياء بسبب الأموات، ولو كانوا أهلاً لذلك، فكيف به في عرضه ونفسه وأهله وماله -صلى الله عليه وسلم-.

أما إذا قال الرجل ذلك لسبب، كان يرد الحديث فيبينه، أو يسأل عنه فيجيب، وكذلك إذا رفع المبتدعة عقيرتهم مكذبين بذلك، أو طاعينين فيمن يقول به، كما فعل السيوطي، فحينئذ يجوز، بل ربما يجب التصريح بذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي ذكر ذلك جواباً على السؤال.

ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي تكلم بهذه النصوص وسمعها منه أصحابه وأدوها،

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ شامی کے موقف پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا: بعض محققین کا قول یہ ہے کہ اس مسئلہ کا ذکر، خاص ادب کے ساتھ کرنا مناسب ہے، اور یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن سے ناواقف ہونا نقصان دہ ہو، یا اس کے متعلق قبر، یا آخرت میں سوال کیا جائے (علی و تحقیق رسائل: ۱۳/۶۲۰)۔“ انتہی۔

کلام:

یہ عبارت شامی کی اسی عبارت کا ترجمہ ہے، جس کو اس سے قبل جناب نے ”فتح الملہم“ کے حوالے سے نقل کیا، شاید اس کو الگ سے نقل کر کے جناب اپنی بات کا بھڑا بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن بات میں وزن تو دلائل سے پیدا ہوگا، اور آپ اس میدان کے شہسوار ہیں ہی نہیں۔

جناب کو علامہ شامی کی عبارت پر ہماری طرف سے لکھے گئے حواشی پر بھی حسب معمول بلا دلیل

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لم یقل فی نص منها إنه لا يجوز لأحد أن يقول بما قلته، بل إن الصحابة أذوها ونقلوها، ولو كان لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لما نقلوها، أو لَنَقَلَ عنهم شيء من ذلك، والواقع أنه لم يُنقل عن أحد منهم المنع من القول بما قاله -صلى الله عليه وسلم- وهل يجوز مؤمن بالله تعالى وبرسوله -صلى الله عليه وسلم-، موقر لسنته -صلى الله عليه وسلم- متبع لما جاء به أن يقول غير ذلك؟ ! قال السيوطي: وقال الباجي في شرح الموطأ: قال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤذى النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعل مباح وغيره

نقول: لا علاقة لهذا الكلام بمسألتنا؛ فإننا نتفق على أنه لا يجوز أن يؤذى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأي فعل مباح أو غير مباح، لكن هل يدخل في الأذى له -صلى الله عليه وسلم- أن نقول بما قاله؟ ونؤمن بما جاء عنه، ونصدق، ونمرّ النصوص كما جاءت بالقبول والتصديق، دون تحريف لها عن مواضعها؟ اللهم لا (موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام، لـاحمد بن سليمان أيوب، ونخبة من الباحثين، ج ۸، ص ۱۰۲، ۱۰۳، شبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم، شبهة: ادعائهم أن كفر أبوي النبي -صلى الله عليه وسلم- يقدح فيه)

اعتراض ہے، جیسا کہ جناب نے آگے ذکر کیا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بات کا نصوص میں ذکر آ گیا، اس کا اسی حیثیت سے ذکر کرنے کو خاص ادب کے خلاف سمجھنے والا دراصل ادب کی حقیقت سے واقف ہی نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جن سے ناواقف ہونا نقصان دہ ہو، یا ان کے متعلق قبر، یا آخرت میں سوال کیا جائے، کیا اس بنیاد پر ان کا نصوص کے مطابق ذکر کرنا جائز ہے؟

تیسری بات یہ ہے کہ یہ اصول کہ ”یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن سے ناواقف ہونا نقصان دہ ہو، یا اس کے متعلق قبر، یا آخرت میں سوال کیا جائے“

صرف اس طبقہ کے لیے ہی ایجاد کیا گیا ہے، جو نصوص کے مطابق ذکر کرتا ہو، یا ان لوگوں کے لیے بھی کارفرما ہے، جو صحیح اور معتبر احادیث و نصوص کے مقابلہ میں غیر صحیح اور غیر معتبر احادیث و نصوص کو پیش کر کے دھڑا دھڑا رسائل پر رسائل، اور مضامین پر مضامین لکھتے چلے آ رہے ہوں، اور منبر و محراب پر اس کا ذکر کر کے، صحیح اور معتبر احادیث و نصوص کے مطابق موقف رکھنے والے پر ملعون و گستاخ کا بھی حکم عائد کرتے ہوں، کیا ان سب سے جناب جیسے بھولے لوگوں کے نزدیک، قبر، یا آخرت میں سوال نہ ہوگا۔

اور ایسی صورت میں اگر جناب، سکوت کو عافیت سمجھتے ہوں، اور صحیح اور معتبر احادیث و نصوص کی روشنی میں شریعت کا اصل حکم بیان کرنے کو جرم سمجھتے ہوں، تو سمجھتے رہیں، ہمارے نزدیک ایسی صورت میں سکوت کو عافیت سمجھنا، بلکہ سکوت اختیار کرنا جائز ہی نہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی کی جو عبارت ہم نے اپنے مضمون میں نقل کی ہے، وہ بمع حواشی کے صفحہ نمبر 616 تا 623 پر ملاحظہ کر لی جائے۔

اور علامہ ابن عابدین شامی نے جو علامہ ابن حجر مکی سے احیائے ابویں کی حدیث کا صحیح ہونا، نقل کیا ہے، علامہ ابن حجر مکی کا یہ قول بھی محدثین کی تصریحات کے خلاف ہے، اور اسناد

حدیث کے باب میں اصل محدثین ہی کے فیصلہ کا اعتبار ہوتا ہے ”لأن لكلّ فن رجال“ جیسا کہ آگے آتا ہے۔

علامہ زبیدی کے موقف پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں نفیاً و اثباتاً تعرض سے سکوت کیا جائے (علمی تحقیقی رسائل ۱۲/۶۱۵)۔“ انتہی۔

کلام:

کیا یہ نصیحت صرف ان جمہور اور ان کے متبعین حضرات کے لیے ہے، جن کا قول صحیح و معتبر احادیث پر مبنی ہے، یا ان کے لیے بھی ہے، جنہوں نے غیر صحیح و غیر معتبر احادیث اور مرجوح توجیہات سے استناد کر کے نہ صرف یہ کہ اثباتِ ایمان و نجات سے تعرض کیا، بلکہ جمہور کے قول پر بڑے سخت احکامات بھی، ملعون، و گستاخ وغیرہ ہونے کے صادر فرمادیے؟ علامہ زبیدی نے اس موقع پر پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کافر ہونے، اور مومن اور کافر کے درمیان ولایت منقطع ہونے کا ذکر کیا ہے۔

پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ کے کافر ہونے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اُن کے لیے استغفار کا نافع نہ ہونا، بیان کیا ہے۔

اور اس کے بعد ”صحیح مسلم“ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی قبر کی زیارت کرنے، اور استغفار کی اجازت نہ ملنے کی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس ساتھ ہی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس قول کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے کہ ”ولا تستل عن اصحاب الجحیم“

پھر اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک آپ کے والدین کو زندہ کر کے ایمان لانے کی حدیث کا ذکر ہے، تو اس کو ”سہیلی“ نے ”الروض الانف“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند

سے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ”خطیب“ نے ”السابق واللاحق“ میں ذکر کیا ہے، لیکن سہیلی نے فرمایا کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، اور ابن کثیر نے فرمایا کہ اگرچہ یہ اللہ عزوجل کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے ممکن ہے، لیکن یہ حدیث شدید منکر ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا کہ حافظ سیوطی نے نجات ابوین سے متعلق سات رسائل تالیف کیے ہیں، جن پر ان کے زمانے کے متعدد علماء اور ان کے بعد کے زمانے کے متعدد علماء نے رد کیا ہے، اور میر اس مسئلے کے بارے میں ایک رسالہ ہے، جس کا نام میں نے ”الانتصار لوالدی النبی المختار“ رکھا ہے۔

لیکن میں اس مسئلے میں نفیاً واثباتاً تعرض سے رکنے کو مناسب خیال کرتا ہوں۔ واللہ اعلم۔ ۱

۱۔ ونادی نوح ابنہ وکان فی معزل یابنی اربکب معنا ولا تکن مع الکافرین، فکان من امتناعہ من الركوب ما قص الله فی کتابہ بقولہ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین (فقال) نوح لما راہ كذلك یارب (ان ابني من أهلي) وان وعدك الحق، وقد وعدتني ان تنجي أهلي، فما حاله أو فماله لم ينج، ويجوز ان يكون هذا قبل غرقه، فرد الله تعالى عليه (فقال) (يانوح) انه ليس من أهلك) لقطع الولاية بين المؤمن والكافر، وأشار اليه بقولہ (انه عمل غير صالح) أي ذو عمل فاسد، فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة، ثم أبدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمنافضة بين وصفيهما (وان ابراهيم) عليه السلام (استغفر لابيہ) آزر (فلم ينفعه) ذلك، وقد اعتذر الله سبحانه عنه فی کتابہ العزيز فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيہ الا عن موعدة وعدها اياه الى قوله ان ابراهيم لاواه حليم (وان نبينا استأذن أن يزور قبر أمه) آمنة بنت وهب وذلك بالأبواء (ويستغفر لها فأذن له في الزيارة، ولم يؤذن له في الاستغفار، فجلس يبكي على قبر أمه، لرقته لها بسبب القرابة، حتى أبكى من حوله) قال العراقي: زواه مسلم من حديث أبي هريرة اهـ.

وفی الوسيط للواحدی عند قوله تعالى ”ولا تسأل عن أصحاب الجحيم“ قال قرأ نافع بفتح التاء الفوقية وجزم اللام على النهي للنبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك أنه سأل جبريل عليه السلام عن قبر أبيه وأمہ، فدلہ عليهما، فذهب إلى القبرين ودعا وتمنى أن يعرف حال أبويه في الآخرة فنزلت اهـ. قلت: وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت فما ذكرهما حتى توفاه الله وروى ابن جرير عن داود بن أبي عاصم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذات يوم أين أبواي فنزلت وأما حديث إحيائهما حتى آتاه فأورده السهيلي في الروض من حديث عائشة وكذا الخطيب في

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ زبیدی کی عبارت میں مذکور دلائل سے بھی جمہور کے قول کا رائج ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ استغفار کی اجازت نہ ملنے کی احادیث کا تو معتبر سند کے ساتھ مروی ہونا، انہوں نے خود نقل کیا ہے، اور ”احیاء ابویں“ کی حدیث کی سند میں مجہول راوی ہونا، اور اگرچہ اللہ عزوجل کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے اس کا ممکن ہونا، لیکن اس حدیث کا شدید منکر ہونا، انہوں نے تسلیم کیا ہے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس طرح کے مسائل میں معتبر نصوص ہی کا اعتبار ہوا کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں مجہول السند اور شدید منکر روایت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جہاں تک ان کے رسالے کا تعلق ہے، تو ان کا یہ رسالہ علامہ سیوطی کے رسائل سے ماخوذ ہے۔

اور علامہ سیوطی پر اس مسئلے میں ان کے زمانے اور بعد کے زمانے کے متعدد علماء کی طرف سے رد کا خود علامہ زبیدی نے ذکر فرما دیا ہے۔

اور علامہ زبیدی نے سب کچھ فرما کر اس مسئلے میں نفیاً و اثباتاً تعرض نہ کرنے کو مناسب قرار دیا ہے۔

لیکن انہوں نے جب علامہ سیوطی کی طرف سے تعرض اور دوسرے علماء کی طرف سے اس کی تردید کا ذکر کر دیا، تو اس سے نفیاً و اثباتاً دونوں طرح سے تعرض کا ثبوت ہو گیا۔

نیز علامہ زبیدی نے خود اس مسئلے پر مستقل رسالہ تالیف کر کے، ایک جہت سے کلام کر دیا، تو

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

السابق واللاحق وقال السهيلي في إسناده مجاهيل وقال ابن كثير إنه حديث منكر جداً وإن كان ممكناً بالنظر إلى قدرة الله عز وجل وقد ألف الحافظ السيوطي في نجاته الأبوين سبع رسائل ورد عليه فيها غير واحد من علماء عصره ومن بعدهم ولي في هذا الشأن جزء لطيف سميته الانتصار لوالدي النبي المختار - صلى الله عليه وسلم - والذي أراه الكف عن التعرض لهذا نفياً وإثباتاً والله أعلم (اتحاف السادة المتقين، ج ٨ ص ٢٣٩، ٢٣٠، كتاب ذم الغرور، مطبوعة: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، تاريخ طبع: 1414 هـ، 1994ء)

ان کی طرف سے خود اس مسئلے میں تعرض ہو گیا، پھر اگر دوسرا بھی اس مسئلے میں جواباً تعرض کرے، تو اس میں کون سی برائی ہے، بالخصوص جبکہ وہ تعرض بھی قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور کے موقف اور ان کے دلائل کی روشنی میں ہو۔

نیز جناب خود بھی اس مسئلے میں ایک خاص جہت سے تعرض کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو اس کے برعکس ایک شخص کا خود سے کسی مسئلے میں تعرض کر کے، دوسروں پر تعرض کا سبب باب کرنا، اور اپنے حق میں جس عمل کو رد وار کھا گیا، دوسرے کے حق میں اسی عمل کو غیر روا قرار دینا، جہتی برائیاں اور درست طریقہ نہیں۔

حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (صحیح البخاری،

رقم الحدیث ۱۳، کتاب الایمان، باب: من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے

لیے اس چیز کو پسند نہ کرے، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے (بخاری)

پھر حیرت ہے کہ جناب بندہ کے مضمون کے حوالہ سے ہی کوئی بات بھی نقل کرتے ہیں، لیکن اس کو پوری نقل نہیں کرتے، اور اس سے غلط نتیجہ اخذ کرنے کی بے جا کوشش فرماتے ہیں۔

علامہ زبیدی کے کلام سے متعلق، بندہ کے مضمون کی جو عبارت ہے، اب مذکورہ تفصیل کے بعد اس کو ملاحظہ فرمایا جائے:

علامہ زبیدی نے ”احیاء علوم الدین“ کی احادیث کی تخریج و شرح میں اس

مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کی سند میں ”مجہول“ راوی

ہیں، اور ابن کثیر کے بقول یہ حدیث ”شدید منکر“ ہے، اگرچہ اللہ عز و جل کی

قدرت سے زندہ کیا جانا ممکن ہے، لیکن اصل کلام اس کے ثبوت میں ہے، اور

حافظ سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے متعلق سات رسائل تالیف کیے ہیں، جن کی اُن کے زمانہ میں اور اُن کے بعد متعدد اہل علم حضرات نے تردید کی ہے (جن میں علامہ حلبی اور ملا علی قاری بھی داخل ہیں) اور میرا بھی اس سلسلہ میں ایک رسالہ ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اس سلسلہ میں نفیاً اور اثباتاً تعرض سے سکوت اختیار کیا جائے۔

علامہ زبیدی کے کلام سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور پھر فوت کر دیئے جانے کی حدیث کا ثبوت محل نظر ہے، اور علامہ سیوطی نے جو اس سلسلہ میں سات رسائل تالیف کیے ہیں، ان کی متعدد اہل علم حضرات نے تردید کی ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے معاملہ سے سکوت کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق پہلے بھی ذکر کیا جا چکا، اور آگے بھی آتا ہے کہ ”سکوت“ کا مطلب یہ ہے کہ نہ نفیاً تعرض کیا جائے، اور نہ اثباتاً، لیکن اگر پہلے سے نفیاً و اثباتاً طول لا طائل تعرض اور افراط و تفریط جاری ہو، تو پھر اہل تحقیق و اہل علم کے لیے معتدل اور صحیح تحقیق ضروری ہو جاتی ہے، تاکہ اس سلسلہ میں فاسد افکار و عقائد کی اصلاح کی جاسکے۔

(علمی و تحقیقی رسائل: ج ۱۲، ص ۶۱۵، ۶۱۶)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے رسالہ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مستقل رسالہ ”تقدیس والدی المصطفیٰ ﷺ“ بھی لکھا ہے۔“ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے متعلق، علامہ سیوطی ہی کی تقلید و پیروی کی ہے، اور اسی کی روشنی میں مذکورہ رسالہ بھی تالیف کیا ہے۔

چنانچہ ”تفسیر مظہری“ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

وقد صنف الشيخ الاجل جلال الدين السيوطي رضى الله عنه في اثبات اسلام ابناء النبي صلى الله عليه وسلم رسائل وأخذت من تلك الرسائل رسالة فذكرت فيها ما يثبت إسلامهم ويفيد اجوبة شافية لما يدل على خلافه فلله الحمد (التفسير المظهرى، ج ١، ص ١٢٠، ١٢١، سورة البقرة)

مذکورہ عبارت میں تصریح ہے کہ ”وأخذت من تلك الرسائل رسالة“ جس سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ رسالہ، علامہ سیوطی کے رسائل سے ماخوذ ہے۔

اس کے علاوہ ”تفسیر مظہری“ میں دوسرے مقامات پر بھی اس مسئلے پر کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ کلام علامہ سیوطی سے ہی ماخوذ و مستفاد ہے، اور اس میں وہ تمام تسامحات موجود ہیں، جو علامہ سیوطی سے صادر ہوئے۔

چنانچہ امام رازی کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور تمام ”آباء النبی“ کو مسلمان قرار دیا گیا ہے۔

جبکہ یہ قول بنیادی طور پر اہل تشیع کا ہے، اور اس سے متعلق پیش کردہ دلائل بھی اہل تشیع کی طرف سے پیش کردہ ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا۔ ۱

۱۔ قال الرازی انه كان عما لابراهيم ولم يكن أبوه وقد سبقه الى هذا القول جماعة من السلف قال الزرقانى فى شرح المواهب ان دليل كون آزر عما لابراهيم ما قد صرح به الشهاب الهيمى بان اهل الكتابين والتاريخ اجمعوا ان آزر عم ابراهيم كما قال الرازى.

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ایک اور رسالہ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”محدث و فقیہ حضرت مولانا عبدالخالق نور اللہ مرقدہ (ملتان) نے بھی ایک رسالہ ”رحمۃ للعالمین ﷺ کے والدین جنتی ہیں“ لکھا ہے، جو مکتبہ حقانیہ نے شائع کیا ہے۔“ انتہی۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال السيوطي رويانا بالأسانيد عن ابن عباس ومجاهد وابن جرير والسدي انهم قالوا ليس آزر أبا لابراهيم انما هو ابراهيم بن تارخ .

وقال السيوطي وقتت على اثر في تفسير ابن المنذر صرح فيه بانه عمه وفي القاموس آزر اسم عم ابراهيم عليه السلام واما أبوه فانه تارخ بالخاء المهملة وقيل بالمعجمة او هما واحد ويؤيد القول بانه لم يكن أباه له عليه السلام ما ذكرنا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ولا تسال عن اصحاب الجحيم انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه رواه البخاري .

وقد صنف السيوطي في اثبات اسلام اباء النبي صلى الله عليه وسلم الى آدم عليه السلام رسائل والله اعلم لكن قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي ان آزر اسم ابي ابراهيم واسمه تارخ ايضا مثل إسرائيل ويعقوب وقال مقاتل ابن حبان آزر لقب لابى ابراهيم واسمه تارخ قال سليمان التيمي هو سب وعيب ومعناه في كلامهم الموعج وقيل معناه الشيخ الهرم بالفارسية وعلى هذا عدم انصرافه لانه اسم أعجمي حمل على موازنه والاول أصح وقال سعيد ابن المسيب ومجاهد آزر اسم صنم لقب به لانه كان يعبد او اطلق عليه بحذف المضاف يعني عبد آزر (التفسير المظهر، ج ۳، ص ۲۵۶، ۲۵۷، سورة الانعام)

فمن المحال ان يكون بعض اباء النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه محبوبا لله كافرا (التفسير المظهر، ج ۳، ص ۲۶۲، سورة الانعام)

وقد صنف الشيخ الاجل جلال الدين السيوطي رضى الله عنه رسائل في اثبات ايمان أبوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع اباؤه وأمهاته الى آدم عليه السلام وخلصت منها رسالة سميتها بتقدیس اباء النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليرجع اليه وهذا المقام لا يسع زيادة التطويل في الكلام (التفسير المظهر، ج ۳، ص ۳۰۷، ۳۰۸، سورة الانعام)

الاولى ان يقال المراد منه تقبلک من أصلاب الطاهرين الساجدين لله الى أرحام الطاهرات الساجدات ومن أرحام السجدات الى أصلاب الطاهرين اى الموحدين والموحداً حتى يدل على

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کلام :

تو پھر یہاں جنتی ہونے کے فیصلہ کے بارے میں جناب کی طرف سے سکوت کے عافیت والا راستہ ہونے کی شکایت کہاں گئی؟ کیا یہ شکایت، اور پریشانی صرف دوسرے موقف کے ناطق کے بارے میں ہی مختص ہے، جبکہ وہ موقف، صحیح احادیث، اور جمہور اہل السنۃ کے مطابق ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسی طرح کے مستقل رسائل بھی، بندہ کے تفصیلی مضمون کا باعث بنے، جن میں، صحیح احادیث، اور جمہور اہل السنۃ کے خلاف، علامہ سیوطی کی اتباع کرتے ہوئے سخت تسامح کا صدور ہوا۔

محض کسی کو محدث و فقیہ، اور حضرت کہہ دینا، اس کے موقف کے درست ہونے کے لیے کافی نہیں، اور جناب کا یہ طرز عمل واضح کرتا ہے کہ جناب کیا چاہتے ہیں۔

دلائل کے کسی غار میں پوشیدہ ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ان ابناء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم کانوا مؤمنین کذا قال السیوطی وقال الحافظ شمس الدین بن ناصر الدین الدمشقی (شعر) :-

وینقل أحد نوراً عظیماً ... تلالاً فی وجوہ الساجدین

تقلب فیہم قرناً فقربنا ... الی ان جاء خیر المرسلین

ومما یؤید هذا التأویل ما رواه البخاری فی الصحیح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرناً فقربنا حتی بعثت من القرن الذی كنت فیہ وروی مسلم من حدیث واثلة بن الازرق سقع قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفی من ولد ابراهیم اسماعیل واصطفی من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفی من بنی کنانہ قریشا واصطفی من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم وروی البیہقی فی دلائل النبوة من حدیث انس قال ما افترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ من خیرہما فاخرجت من بین ابوی ولم یصبنی شیء من عہد الجاہلیۃ خرجت من نکاح لم اخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی وامی فانما خیر کم نفساً وخیر کم أباً - وقد صنف السیوطی رحمہ اللہ فی اثبات ایمان ابناء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالاً وتفصیلاً کتاباً و ذکر فیہ ما لہ وما علیہ ولخصت منہ رسالۃ فلیرجع الیہا (التفسیر المظہری، ج ۷، ص ۸۹، ۹۰، سورۃ الشعراء)

”پھر بھی جواب یہی ہو کہ دلائل ہیں؟ تو یہ دلائل کیا آج سے قبل نہ تھے، کیا کہیں کسی غار میں پوشیدہ تھے، اور آج آپ کے سامنے آ گئے، جو پہلے لوگ نہ پاسکے تھے، جن اکابر کے آپ نام لیوا ہیں، ان کے مقام و ادب کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھتے؟“۔ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے کہ وہ دلائل واقعی غار میں پوشیدہ ہرگز نہ تھے، آج سے قبل موجود تھے، کتب احادیث اور تفسیر میں بھی مذکور تھے، اور بندہ سے پہلے بھی ہر دور کے تقاضوں کے مطابق حسب ضرورت بیان ہوتے رہے، بندہ نے جن کتب سے حوالے جات ذکر کیے، وہ اپنا ثبوت آپ ہیں، آپ کے ان فیصلوں کے ہرگز محتاج نہیں۔

اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ نصوص صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا تسامح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، چودہ سو سالہ پیشتر، اور جمہور سلف و خلف کے بیان کردہ ٹھوس دلائل کو اس طرح نظر انداز کیا گیا، جیسا کہ وہ کہیں کسی غار میں پوشیدہ ہیں، غرضیکہ یہ شکایت کرنے کا اصل حق جس کو تھا، جناب اس سے ہی شکایت کر بیٹھے، اسی کو کہتے ہیں ”الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے“ اسی قسم کی بے تکی باتیں تو اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کا باعث بنتی ہیں، جس کا سبب جناب جیسے افراد ہیں، پھر شکایت دوسروں سے کی جاتی ہے، اور بلا دلیل، بلکہ خلاف دلیل اکابر کے مقام و ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کا رونا رویا جاتا ہے، ہم نے اکابر کو اکابر ہی سمجھا، کون سا ان سے اکابر کے لقب کو چھین کر اس پر اپنا قبضہ و تسلط جمالیا، کیا اکابر کے متعلق آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو اس آیت کا مصداق بنالیا جائے:

”اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُءُفَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ“

ایسے جرم کی بندہ سے توقع رکھنا، بیچ اوقات ہے۔

انفرادی، یا تحقیقی رائے کے نجی مجالس تک محدود ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضورِ والا! کتنے بڑے بڑے جبالِ العلم گزر گئے، اور کسی مسئلہ میں دلائل کا زور

ایک طرف، انفرادی، یا تحقیقی رائے الگ ہوتی، لیکن امت کے اتحاد و اتفاق کی

خاطر وہ نجی مجالس تک ہی محدود رہتی تھی۔“ انتہی۔

کلام:

ہم نے جو رائے اختیار کی، وہ انفرادی رائے ہے ہی نہیں، بلکہ جمہور کی تحقیقی رائے ہے، قرآن و سنت کے مضبوط دلائل بھی اسی طرف ہیں، اور امت کے اتحاد و اتفاق کا راستہ بھی اسی طرف سے گزرتا ہے، اس کے برخلاف رائے کو یہ مقام حاصل نہیں۔

جوبات قرآن و سنت میں مذکور ہو، اس کو نجی مجالس تک محدود رکھنے کے بجائے، تبلیغ و تشہیر کرنا مامور بہ ہے، اسی لئے بندہ نے جن کتب سے حوالہ جات پیش کیے، وہ دنیا بھر میں برسرِ عام شائع ہوتی رہیں، کیا نجی مجالس کی باتیں اس طرح قابلِ اشاعت ہوتی ہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف نجی مجالس کے لیے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی اشاعت کی ترغیب و تاکید کیوں فرمائی، اور کیا آج ہمیں یہ دن بھی دیکھنا مقدر بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اشاعت کو امت کے اتحاد و اتفاق کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بھی بتایا جائے، جس کو قرآن نے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بتلایا تھا؟ ۱

۱ باب الاعتصام بالكتاب والسنة:

العصمة: المنع، والعاصم الحامي، والاعتصام الاستمساک بالشیء افعال منه. قال تعالى: ”واعتصموا بحبل الله جميعاً“ أى تمسکوا بالقرآن والسنة على سبيل الاستعانة كذا قيل، والمشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن كما ورد في بعض الأحاديث. والاعتصام به مستلزم الاعتصام بالسنة لقوله تعالى: ”وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا“ والمراد بالسنة هنا أقواله وأفعاله وأحواله المعبر عنها بالشریعة والطريقة والحقیقة، ولذا قال: ”بعثت لأتمم مكارم

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جبکہ اس کے برعکس مسئلہ ہذا سے ہی متعلق، ضعیف اقوال، اور تسامحات پر مشتمل مضامین و رسائل کی نشر و اشاعت، اور نمبر و محراب سے تشہیر و تبلیغ کے طویل سلسلہ کے متعلق نجی مجالس تک محدود نہ رہنے کی نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی ذکر، بلکہ جناب کی طرف سے اس قسم کے اقوال اور رسائل کی تحسین و توثیق اور ہمیں، ان کی طرف ترغیب کی دعوت دی جا رہی ہے۔

حالانکہ اس مسئلہ میں ضعیف اقوال، اور تسامحات پر مشتمل مضامین و رسائل کی نشر و اشاعت، اور نمبر و محراب سے تشہیر و تبلیغ کا طویل سلسلہ ہی ہماری طرف سے اس پر مفصل و مدلل مضمون کی اشاعت کا ذریعہ بنا۔

اور جناب قرآن و سنت اور اہل السنۃ والجماعۃ کے اجتماعی موقف پر انفرادی رائے کی رٹ لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچ گئے، لیکن ثبوت اور دلیل ندارد، کیا یہ طرزِ عمل اس کا مصداق نہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ اس کو لوگ سچ سمجھ لیں۔

چند اہل علم حضرات کے اسمائے گرامی پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”محدث العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے حضرات کے اس سلسلہ میں نام شمار کرائے جاسکتے ہیں۔“

امت کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایسے مسائل کو ہم دل و

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الأخلاق "وفى نظم الباب بالنسبة إلى ما قبله إشارة إلى أن بحث القضاء والقدر لا يتم إلا بالدليل النفسى، فإن الدليل العقلى هو الذى ورط القدرية والجبرية فى بیداء الظلمة والحيرة، وغاية ما فى الباب أن يكون من الحكم المجهولة عندنا. قال تعالى: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" والتعبد المحض هو من كمال العبودية المقتضى للقيام بحقوق الربوبية (مراقبة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۱، ص ۲۲۱، ۲۲۲، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

دماغ میں لے کر بارگاہِ الہی میں حاضر ہو جائیں، اور اس کا اظہار تقریراً، یا تحریراً نہ کریں۔“ انتہی۔

کلام :

کیا کسی دینی مسئلہ کی تحقیق، اور حرفِ آخر کا مصداق صرف مذکورہ حضرات ہی ہیں، اور جن بہت سے حضرات کے اس سلسلہ میں بندہ نے حوالہ جات نقل کیے، ان کا کوئی مقام نہیں۔ اور ”ایسے مسائل کو دل و دماغ میں لے کر بارگاہِ الہی میں کس منہ سے حاضر ہوں، اور وہاں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوں“ ہم نے یہی راستہ تو بتلایا، اور اس کا ہی اظہار تحریراً کر دیا، پھر یہ کس اعتبار سے جرم بن گیا؟ ہم تو اس سلسلہ میں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ہی حجت سمجھتے ہیں، آپ کو حجت نہیں سمجھتے، جو قرآن و سنت کو قول فیصل بنانے کے بجائے، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغولی کو ترجیح دینے میں زیادہ دل چسپی رکھتے ہوں۔

حدیث العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ”فیض الباری“ میں ”آرزو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد قرار دیا ہے۔ ۱۔

اور انہوں نے ”ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے متعلق جو کچھ فرمایا، وہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ۲۔

۱۔ ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام مزيد اختصاص بها، حتى يقال للحنفية دين الفطرة، ألا ترى أنه كيف أجاب أباه آزر من فطرته مع كونه صبياً إذ ذاك (فيض الباری علی صحیح البخاری، ج ۳، ص ۸۳، کتاب الجنائز، باب بعد باب ما قيل فی أولاد المسلمين)

۲۔ حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أنزل الله (وأنذر عشيرتك الأقربين) (الشعراء) قال يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.

قيل: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تقدم إلى الشفاعة، مع علمه أن لا شفاعة في الكافر؟

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نیر علامہ کشمیری نے ”فیض الباری“ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

قلت: إذا صح الحديث، فليضعه على الرأس والعين، وإذا تعالى شيء منه عن الفهم، فليكله إلى أصحابه، وليس سبيله يجرح

فيه (فيض الباری علی صحیح البخاری، ج ۶، ص ۲۷۰، کتاب الرقاق، باب التواضع)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ جب حدیث صحیح ہو، تو اس کو سر اور آنکھ پر رکھئے، اور جب اس کی کوئی بات سمجھ سے بالاتر ہو، تو اس کو اس کے اصحاب کے سپرد کر دیجیے، اور اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اس میں جرح کی جائے (فیض الباری)

اور علامہ کشمیری رحمہ اللہ ”العرف الشذی“ میں فرماتے ہیں کہ:

فی مدخل البيهقي عن أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكر البيهقي عن ابن المبارك عن أبي حنيفة: ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين، وما جاء من الصحابة نختار منهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أو قال: زاحمناهم (العرف الشذی شرح سنن الترمذی، ج ۱، ص ۱۹۵، ابواب الصلاة، باب

ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر الخ)

ترجمہ: ”مدخل البيهقي“ میں امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ جب حدیث صحیح ہو، تو وہی میرا مذہب ہے، اور بیہقی نے ابن مبارک سے، انہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آجائے، تو وہ سر اور آنکھ پر رکھنی چاہیے، اور جو بات صحابہ کرام سے آئے، تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، اور جو بات تابعین سے آئے، تو وہ بھی ”رجال“ ہیں، اور ہم بھی ”رجال“ ہیں، یا یہ

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾ قلت: وقد ثبت عندی أن الشفاعة تنفع في الكفار أيضا، غير أنها لا تفيد النجاة وإن أفادت تخفيفا في العذاب. وحينئذ جاز له أن يشفع لأبيه، كما أن أبا طالب يخفف له في العذاب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل في ضحضاح من النار (فيض الباری علی صحیح البخاری، ج ۵، ص ۳۵۲، سورة الشعراء، قوله: وأنذر عشيرتک الأقربین)

فرمایا کہ ہم ان سے مزاحمت کریں گے (العرف الہدیٰ)

مذکورہ حوالہ جات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور ”ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے متعلق قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں جو بات آگئی، ہم اس کو سراور آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی بات سمجھ سے بالاتر ہو، تو اس کو اس کے اصحاب کے سپرد کرتے ہیں، اور اس سے متعلق وارد نصوص قرآنی اور صحیح احادیث میں جرح نہیں کرتے، اور اس مسئلے میں قرآن و سنت کی نصوص کے علاوہ صحابہ کرام اور تابعین و اتباع تابعین اور ان کے زمانے کے بھی بعد تک، جو کچھ محدثین و مجتہدین اور مفسرین سے ثابت ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس بعد کے زمانے کے چند حضرات کے تسامحات کی اتباع نہیں کرتے، اور ان میں سے صالحین کے لیے رحمت کی دعاء بھی کرتے ہیں۔

اب جناب خود ہی فیصلہ فرمالیجیے کہ جن شخصیات کا نام لے کر آپ دوسرے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، جناب خود ان کی طرف سے، پیش و نقل کردہ اصولی ہدایات و تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہیں؟

مسئلہ ہذا پر علمائے امت کی مختلف آراء پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”مسئلہ ہذا اور علمائے کرام کے مواقف:

حضور والا! کم از کم یہ تو حقیقت ہے کہ مسئلہ ہذا میں تین آراء ہیں، تینوں آراء علمائے امت کی ہیں، رائج مرجوح کا مسئلہ اپنی جگہ کہ کس کے دلائل وزنی ہیں، یا کس کا رجحان کن دلائل کی طرف ہے۔

لیکن اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سکوت، یا ناجی ہونے کا عقیدہ بھی علمائے امت نے بیان کیا ہے۔

آپ نے اس معاملہ میں سخت ترین موقف اپنایا، جو آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے، سب علمائے دیوبند، یا سب اسلاف کا نہیں ہے؟“۔ انتہی۔

کلام :

پہلے تو جناب کے ذمہ لازم تھا کہ واضح فرماتے کہ مسئلہ لہذا میں وہ تین آراء، کون کون سی ہیں؟ آیا کہ وہی مشہور تین آراء، جن کا پرزور انداز میں علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، اور وہ تینوں آراء نجات سے متعلق ہیں۔ ۱۔

یا ان میں قرآن و سنت کی نصوص اور صحیح و معتبر احادیث پر مشتمل جمہور کا موقف بھی شامل ہے، جس کو علامہ سیوطی کوئی قابل ذکر مقام دینے کے لیے آمادہ بھی نہیں، اور اس کا قرآن و سنت اور متقدمین کے کلام میں ذکر ہونے، اور اس کا علامہ سیوطی خود سے ذکر کرنے کے باوجود، دوسروں کو اس کا ذکر کرنے سے منع فرماتے ہیں، بلکہ اس کا ذکر کرنے پر ”ایذاء النبی، اور لعنت الہی“ سے ڈراتے بھی ہیں، جس طرح آنجناب کا بھی یہی حال ہے۔

چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی (المتوفی: 911 ہجری) نے اپنے رسالہ ”مسالک الحنفا فی والدی المصطفیٰ“ میں پہلی رائے بعثت سے قبل فوت ہونے، اور دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے ناجی ہونے کی نقل کی ہے۔ ۲۔

جبکہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو دعوت نہ پہنچنے کا قول قرآن و سنت کی رو سے نہایت ضعیف

۱۔ وأما السؤال الخمسون: فالجواب أنهما في الجنة، وقد ألفت في ذلك كتابا سميته "التعظيم والمنة" قررت فيه الأدلة على ذلك، وأقربها طرق: أحدهما أنهما كانا على ملة إبراهيم الحنيفية، كورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل، وغيرهما ممن تحنف في الجاهلية. والثاني أنهما كانا في الفترة، والفترة لا تكليف فيها. والثالث أنهما أحيا لهما صلى الله عليه وسلم وآمنا به (الحاوي للفتاوى، ج ۲ ص ۳۸۲، الفتاوى النحوية وما ضم إليها، رسالة "تعريف الفتن بأجوبة الأسئلة المائة")

۲۔ المسلك الأول:

أنهما ماتا قبل البعثة، ولا تعذيب قبلها؛ لقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" (الحاوي للفتاوى، للسيوطي، ج ۲، ص ۱۹۱، رسالة "مسالک الحنفا فی والدی المصطفیٰ"، رقم الرسالة ۶۸، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الاولى: 1421ھ، 2000م)

ہے، اوپر سے یہ قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کے بھی مخالف ہے، جس کی رو سے توحید کا مکلف ہونے کے لیے دعوت عقل بھی کافی ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے اپنی دوسری مفصل تالیف ”اہل فترۃ و جاہلیت کا حکم“ میں بیان کر دی ہے۔

اور علامہ سیوطی نے دوسری رائے اُن سے شرک ثابت نہ ہونے کی نقل کی ہے، جس کو انہوں نے تسامح کی وجہ سے، امام رازی کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس رائے کے دلائل وہی ذکر کیے ہیں، جو متقدمین نے اہل تشیع کی طرف سے ذکر کیے ہیں، اور ان کو اہل السنۃ کے متقدمین نے رد کر دیا ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ۱

دراں حالیکہ صحیح احادیث سے شرک کا ثبوت ملتا ہے، پھر شرک کے ثابت نہ ہونے کے قول کا کیا مطلب؟

اور علامہ سیوطی نے تیسری رائے ”احیاء ابویں“ کی ذکر کی ہے، جو اگر موضوع اور شدید ضعیف حدیث پر مبنی نہ ہو، تو ضعیف حدیث پر مبنی ہونے سے علامہ سیوطی کو بھی انکار نہیں۔ ۲

۱ المسلك الثاني : أنهما لم يثبت عنهما شرك بل كانا على الحنفية دين جدھما إبراهيم عليه السلام ، كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل ، وورقة بن نوفل ، وغيرھما ، وهذا المسلك ذهب إليه طائفة منهم الإمام فخر الدين الرازی (الحاوی للفتاویٰ، للسيوطی، ج ۲، ص ۹۸، رسالة ”مسالك الحنفا في والدى المصطفى“، رقم الرسالة ۶۸، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى: 1421ھ، 2000م)

۲ المسلك الثالث:

أن الله أحيا له أبويه حتى أمانا به . وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم، منهم ابن شاهين والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، والسهيلي، والقرطبي، والمحب الطبري، والعلامة ناصر الدين بن المنير، وغيرهم، واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق، والدارقطني وابن عساكر، كلاهما في غرائب مالک بسند ضعيف عن عائشة قالت: حج بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فمر بي على عقبة بالحجون وهو باك حزین مغتم، فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلى وهو فرح مبتم، فقلت له، فقال: ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحيها فأمنت بي وردھا الله . هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، بل قيل: إنه موضوع، لكن الصواب ضعفه لا وضعه (الحاوی للفتاویٰ، للسيوطی، ج ۲، ص ۲۱۸، ۲۱۹، رسالة ”مسالك الحنفا في والدى المصطفى“، رقم الرسالة ۶۸، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى: 1421ھ، 2000م)

اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا، چہ جائیکہ شدید ضعیف، یا موضوع حدیث کا اعتبار کیا جائے، نیز ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں ہوتا، اور یہاں اس کا ایسا پختہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے سے اختلاف کرے، تو اس کو گوارا نہیں کیا جاتا۔

نیز اس رائے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پہلی دفعہ کی وفات کو شرک پر مانا جائے، ورنہ تو پھر دوبارہ زندہ کرنے، اور ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس حیثیت سے یہ رائے پہلی دو آراء کے خلاف ہے۔

چنانچہ نور الدین ابن برہان الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی (المتوفی: 1044ھ) ”السيرة الحلبية“ میں فرماتے ہیں کہ:

وهذا الحديث: أى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها على تسليم ضعفه أى دون وضعه لا يكون ناسخاً للأحاديث الصحيحة (السيرة الحلبية، ج ۱، ص ۵۵، باب: وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وحضنة أم أيمن له وكفالة جده عبد المطلب له)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کے اگر ضعیف ہونے کو تسلیم کر لیا جائے، نہ کہ موضوع ہونے کو، تو بھی یہ صحیح احادیث کے لیے ناسخ شمار نہیں ہو سکتی (السيرة الحلبية)

اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے ایک رائے حدیث مسلم وغیرہ کو اپنے ظاہر پر باقی رکھ کر، سکوت کی ذکر کی ہے، اور اس کے ذکر کرنے کو باعثِ ایذائے نبی اور باعثِ لعنت ہونے کی، نقل کی ہے۔ ۱۔

۱۔ خاتمة: وجمع من العلماء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديثي مسلم ونحوهما على ظاهرهما من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره، ومع ذلك قالوا: لا يجوز لأحد أن يذكر ﴿بقية حاشيا﴾ لکے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

جبکہ اہل السنۃ والجماعۃ کا اصل موقف یہی صحیح حدیث والا ہے، اور اہل السنۃ، سلف و خلف اس رائے کو نقل کرتے آئے ہیں، تو پھر اس کے ذکر کرنے کو باعثِ ایزاء اور باعثِ لعنت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

نیز علامہ سیوطی نے ایک رائے مطلق سکوت کی ذکر کی ہے، لیکن انہوں نے خود اس مسئلہ کا ذکر کر کے، بلکہ مستقل رسائل تحریر فرما کر، اس کو عملی طور پر رد کر دیا۔^۱ جس سے معلوم ہوا کہ علامہ سیوطی نے تین سے زیادہ آراء ذکر کیا ہے، اور اہل السنۃ والجماعۃ کا اصل موقف سمجھنے اور بیان کرنے میں ان سے سخت تسامح کا صدور ہوا ہے، جو کہ قابلِ اتباع ہونے کے بجائے، قابلِ تنقید و تردید ہے۔

لیکن یہاں آنجناب جیسے کرم فرما حضرات کی طرف سے صورتِ حال یہ ہے کہ اس تسامح کی اتباع پر اصرار کیا جاتا ہے، اور اس کی تردید کو گوارا نہیں کیا جاتا، اوپر سے آپ جیسے کرم فرما حضرات کی طرف سے خلافِ واقعہ یہ الزام بھی قائم کیا جاتا ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ذلک، قال السہیلی فی "الروض الأنف" "بعد ایرادہ حدیث مسلم: ولیس لنا نحن أن نقول ذلک فی أبویہ - صلی اللہ علیہ وسلم - لقولہ: "لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات" وقال تعالى: "إن الذين يؤذون الله ورسوله" الآية، وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال: إن أبا النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - فی النار، فأجاب بأن من قال ذلک فهو ملعون لقولہ تعالى: "إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنيا والآخرة" قال: ولا أذى أعظم من أن یقال عن أبیہ إنه فی النار (الحاوی للفتاوی، للسيوطی، ج ۲، ص ۲۱۹، رسالۃ "مسالك الحنفا فی والدی المصطفی"، رقم الرسالۃ ۲۸، الناشر: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعة الاولی: 1421ھ، 2000م)

۱۔ ومن العلماء من ذهب إلى قول خامس وهو الوقف، قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه "الفجر المنير": "الله أعلم بحال أبويہ، وقال الباجي في "شرح الموطأ" قال بعض العلماء أنه لا يجوز أن يؤذى النبي - صلی اللہ علیہ وسلم - بفعل مباح ولا غيره، وأما غيره من الناس فيجوز أن يؤذى بمباح وليس لنا المنع منه ولا يائمه فاعل المباح وإن وصل بذلك أذى إلى غيره (الحاوی للفتاوی، للسيوطی، ج ۲، ص ۲۱۹، رسالۃ "مسالك الحنفا فی والدی المصطفی"، رقم الرسالۃ ۲۸، الناشر: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعة الاولی: 1421ھ، 2000م)

”آپ نے اس معاملہ میں سخت ترین موقف اپنایا، جو آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے، سب علمائے دیوبند، یا سب اسلاف کا نہیں ہے؟“

اب کسی ابہام اور اجمال کے بغیر صاف صاف سوال یہ ہے کہ کیا واضح طور پر غیر ناجی ہونے کا سخت ترین موقف، قرآن و سنت اور جمہور سلف اہل السنۃ والجماعۃ نے نہیں اپنایا، اور اس کی واضح طور پر تصریحات نہیں فرمائیں، اور علمائے دیوبند کے عظیم مشائخ میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب (یعنی امام ابو حنیفہ) کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ فقط (فتاویٰ رشیدیہ موب بطرز جدید ص ۲۳۵، کتاب العقائد، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

اور ”مظاہر العلوم، سہارن پور“ کے شیخ الحدیث، اور تبلیغی جماعت کے ترجمان، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے واضح طور پر یہ تحریر نہیں فرمایا کہ:

علامہ سیوطی نے جو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے بارے میں چند رسائل، تالیف کیے ہیں، اور بعض میں یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ ان کی موت ”ملت ابراہیمیہ“ پر واقع ہوئی، جبکہ علامہ سیوطی اپنے بعض رسائل میں اُن کے زندہ کرنے کے بعد، ان کے اسلام لانے وغیرہ کی طرف مائل ہوئے ہیں، نصوص اس کا انکار کرتی ہیں، اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حق بات یہ ہے کہ ان کی موت، کفر پر واقع ہوئی، جیسا کہ اس پر ”الفقہ الاکبر“ میں یقین ظاہر کیا گیا ہے (الکوکب الدری)

مذکورہ علمائے دیوبند نے تو ہمارے نقل کردہ موقف کو، امام ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا ہے، اور اپنے مشائخ دیوبند کے نزدیک، کفر پر موت واقع ہونے کو حق قرار دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کی ”الفقہ الاکبر“ میں اس پر یقین ظاہر کرنے کا حکم لگایا گیا ہے، اور ہم باحوالہ یہ بھی واضح

کر چکے ہیں کہ اسی موقف پر تمام، یا اکثر اسلاف کا اتفاق تھا، اور اس وقت میں اس کے خلاف موقف کو اہل تشیع کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔

اس صورتِ حال میں مذکورہ موقف کو علمائے دیوبند اور اسلاف کے مقابلے میں، بندہ کا ذاتی موقف قرار دینا، کس قدر خلاف واقعہ، اور کذب بیانی میں داخل ہے؟ اس کا فیصلہ اگر دنیا میں معجز محسوس ہو، تو آخرت میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یقیناً یہ ابہام دور ہو ہی جائے گا۔

”فانتظروا انی معکم من المنتظرین“

اور ہم نے جو اپنے مضمون میں آراء ذکر کی ہیں، ان میں اصولی طور پر دوسری آراء بھی شامل ہیں، اور ان تمام آراء پر ہم نے راجح اور مرجوح ہونے کے اعتبار سے ہی کلام کیا ہے، اور سکوت والی رائے کی حقیقت کو بھی واضح کیا ہے، پھر اس پر سیخ پا ہونے کا کیا مطلب؟

انکارِ حدیث لازم آنے اور دائرۃ اسلام سے خروج پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اسی کتاب میں آپ نے ناصر البانی کی کچھ تحریروں سے یہ بھی ظاہر کیا کہ اس سے حدیث کا انکار لازم آتا ہے، یعنی جو موقف آپ کا ہے، اگر اس کو راجح نہ مانا جائے، تو انکارِ حدیث لازم آئے گا، لہذا ضروری ہوا کہ جو موقف، رجحان آپ کا ہے، اسی کو نہ ماننے کی شکل میں ہم دائرۃ اسلام سے بھی شاید نکل جائیں، یہ بھی وضاحت طلب بات ہے کہ آپ ان کے بارے آئندہ کیا حکم لگاتے ہیں؟

یہ بھی ایک سوال ہے، کیا یہ عقیدہ قطعی عقیدہ ہے، اگر قطعی ہے، تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ کی تحریر سے تو یہی عیاں ہوتا ہے کہ یہ قطعی ہے، اگر قطعی نہیں، تو اس سے کم درجہ بھی نہیں ہے؟ اگر قطعی نہیں، تو وضاحت ہونی چاہئے؟“۔

انتہی۔

کلام :

ناصر الدین البانی کی تحریر پر کلام تو آگے آتا ہے۔
فی الوقت سوال یہ ہے کہ بندہ کی تحریر کے کون سے جملہ سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ قطعی عقیدہ ہے۔

پھر اگر بندہ کی تحریر سے اس عقیدہ کا قطعی ہونا، عیاں ہے، تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر قطعی نہیں، تو اس سے کم درجہ بھی نہیں ہے؟
نیز اگر بندہ کی تحریر سے اس عقیدہ کا قطعی ہونا، عیاں ہے، تو کیا پھر قطعی نہ ہونے کی وضاحت کافی ہوگی، یا اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوگی؟
بندہ تو اپنی تحریر میں واضح طور پر لکھ چکا ہے کہ:

واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور
امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، وہی اکثر متقدمین اور جمہور کا قول ہے۔

(علمی و تحقیقی رسائل: ج ۱۲، ص ۱۳۵)

اور یہ بھی لکھ چکا ہے:

اس میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، اور اس میں اہل علم حضرات کے مختلف اقوال
پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک قول کفر کی حالت میں فوت ہونے اور اس کی
وجہ سے عذابِ جہنم کے مستحق ہونے کا ہے، جمہور متقدمین کا یہی قول ہے، بعض
نے اس پر متقدمین کے اجماع کا بھی حکم لگایا ہے، معتبر احادیث و نصوص سے بھی
اسی قول کی تائید ہوتی ہے۔

(علمی و تحقیقی رسائل: ج ۱۲، ص ۲۱۳)

نیز یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ:

جہور متقدمین کا یہی قول ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول بھی یہی ہے، بلکہ بعض نے تو اس قول پر متقدمین کے اجماع ہونے کا بھی حکم لگایا ہے۔ اور اسی قول کی صحیح احادیث و روایات سے تائید ہوتی ہے، اور اس قول کے دلائل نہایت مستحکم و مضبوط ہیں۔

اور ہم ”فیما بیننا وبين الله“ اسی قول کو حق و صواب سمجھتے ہیں، اور اس کے برخلاف اقوال کو اجتہادی طور پر مرجوح اور خطا پر مبنی خیال کرتے ہیں۔

(علمی و تحقیقی رسائل: ج ۱۲، ص ۲۳۷)

جبکہ فقہاء و علماء یہ واضح فرما چکے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے امام کا قول بھی معتبر حدیث کے خلاف ہو، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن اس امام کی شان میں بدکلامی و بدزبانی جائز نہیں ہوتی، چہ جائیکہ تکفیر کی جائے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

لیکن اس مسئلہ میں ترک تقلید کے ساتھ ہی کسی مجتہد کی شان میں گستاخی و بدزبانی کرنا، یا دل سے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے، جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، یا بسند ضعیف پہنچی ہو، یا اس کو کسی قرینہ شرعیہ سے مؤول سمجھا ہو، اس لیے وہ معذور ہیں، اور حدیث نہ پہنچنے سے ان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدزبانی میں داخل ہے، کیونکہ بعض حدیثیں اکابر صحابہ کو جن کا کمال علمی مسلم ہے، کسی وقت تک نہ پہنچی تھیں، مگر ان کے کمال علمی میں اس کو موجب نقص نہیں کہا گیا (الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، ص ۷۰، مقصد ہفتم: منع افراط و تفریط فی التقليد و وجوب اقتصاد، مطبوعہ: مکتبۃ المصباح، لاہور، پاکستان، اشاعت

(اول، 2020ء)

خالی الذہن ہو کر مطالعہ کرنے سے رائے بدلنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”آپ نے اپنی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ پہلے میری بھی رائے دوسری تھی، اب خالی الذہن ہو کر مطالعہ کیا، تو رائے بدل گئی۔

آپ نے یہ بھی لکھا کہ مطالعہ کے دوران، یا دلائل کو جمع کرنے کے بعد مجھے خود معلوم نہیں ہوتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، دلائل کے قائم ہونے کے بعد رائج رائے کو اختیار کر لیتا ہوں، اور تقلیدی رائے کو ترک کر دیتا ہوں۔“ انتہی۔

کلام :

بندہ نے یہ ہرگز نہیں لکھا، جو جناب نے بندہ کی طرف منسوب کیا، اللہ تعالیٰ آپ جیسے کم فہم، بلکہ بد فہم ترجمانوں سے بندہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

بندہ نے اس سلسلے میں جو کچھ تحریر کیا ہے، اس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

اس مضمون کی تحقیق سے پہلے اگرچہ بندہ کا اپنا موقف وہ نہیں تھا، جو زیر نظر تحقیق کے بعد قائم ہوا، اور بحمد اللہ تعالیٰ، بندہ کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران اپنے آپ کو خالی الذہن کر لیتا ہے، اور بندہ کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، پھر تحقیق کے نتیجہ میں جو رائے بھی دلائل کی رو سے حق و صواب یا رائج معلوم ہوتی ہے، بندہ اس کو اختیار کرنے اور اپنی سابقہ کسی غیر تحقیقی، یا تقلیدی، یا سابق تحقیق پر مبنی رائے کو ترک کر دینے میں الحمد للہ تعالیٰ کسی لیت و عل سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بندہ کو اس طرز عمل پر قائم رہنے اور مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس مسئلہ کی تحقیق کے دوران بندہ نے مختلف اہل علم حضرات کی تحریرات و تالیفات

اور رسائل و جرائد میں مذکور مضامین کو ملاحظہ کیا، دورانِ تحقیق بندہ نے ان سے استفادہ کیا، لیکن دلائل کی رُو سے بعض اہل علم حضرات، بالخصوص جن کا تعلق متاخرین سے ہے، ان کے تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ”آزر“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اس سے بڑھ کر زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ تمام لوگوں کو مومن یا ناجی قرار دینے اور غیر مومن یا غیر ناجی ہونے کی نفی کے یک طرفہ جذباتی اور روایتی موقف سے اتفاق نہ ہوسکا، بلکہ نصوص کثیرہ اور احادیث صحیحہ کی رُو سے ان کے موقف میں جابجا کمزوری اور ان کی تاویلات و توجیہات میں تسامح کا احساس ہوا (علی و تحقیق رسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۸)

بندہ تاحال اس پر قائم ہے، اور آپ کی ملامت، و رسوائی کے خوف سے اس طرز سے رجوع نہ کرے گا، الا یہ کہ اس کا دلائل سے خطا ہونا بندہ پرواضح نہ ہو جائے، اور آپ اس کے خطا ہونے کے معتبر دلائل پیش کرنے سے قاصر رہے، وساوس کا معاملہ، حقائق سے جدا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

تمام عقائد و احکام میں تحقیق، یا تقلید کے طرزِ عمل پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

” (تمام عقائد و احکام میں یہی طرز اپنایئے، نتائج سامنے آ ہی جائیں گے)

آپ کی یہ بات نتائج کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم مجتہد بن جائیں، اور تقلید کو ترک کر دیں، اب ترکِ تقلید امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، یا ترکِ تقلید سے اکابر مراد ہیں۔

محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشارہ اکابر کی طرف ہے، یہ بھی مجتہدانہ مزاج کی دلیل ہے،

ہمارے اکابر تو ایسا راستہ اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں، کیا ہمارے اسلاف نے اس مسئلہ پر کوئی کلام نہیں فرمایا کہ اب آپ کو ضرورت پڑی، حتیٰ کہ تقلید اور عدم تقلید کے خیالات آپ کے ذہن میں ابھر کر تحریر کا روپ دھار گئے،
- انتہی۔

کلام :

پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو تمام عقائد میں تقلید کا حکم ہے، اور نہ ہی تمام احکام میں تقلید کا حکم ہے۔

پھر تمام عقائد و احکام میں یہی طرز اپنانے کا حکم صادر کرنے کا کیا مطلب؟ اس قسم کے اعتراضات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں بھی تحقیق کے بغیر اپنے جذبات و خیالات کی اتباع و تقلید میں مبتلا ہیں۔ ۱۔

۱۔ یبالغ بعض الناس فی الطعن علی من قلد عالما فی أمر من أمور دینہ، وربما شبہ بعضهم المقلدین بالمشرکین فی قولہم: (إنا وجدنا آباءنا علی أمة وإنا علی آثارهم مقتدون) والحق أن التقليد فی العقائد والمسائل الأساسية فی الدین، وهی المعلومة من الدین بالضرورة لا تقلید فیہا لعالم، مهما كانت مکانته، بل لا بد من اقتناع تام بثبوتها عن صاحب الشرع ولو بصفة إجمالية. أما المسائل الفرعية التي تتطلب النظر فی الأدلة التفصیلیة فإن تکلیف العامة بالنظر فی الأدلة تکلیف شاق لا تستقیم معه الحيلة، إذ لو کلفنا کل مسلم أن ینظر فی کل مسألة نظرة المجتهد فإن الصناعات ستعطل، ومصالح الناس ستهمل. وما لنا نطیل الکلام فی ذلک وسلف الأمة -وهم خیر القرون کما شهد لهم الرسول صلی الله علیه وسلم- لم یکنوا کلهم مجتهدین، بل کان المجتهدون قلة قليلة، وکان مکثرون منهم لا یتجاوزون الثلاثة عشر شخصا. علی أن من استطاع أن یجتهد فعلیه أن یجتهد متى توفرت له أسبابه وتوفرت فیہ شروطه التي سنبینها بالتفصیل -إن شاء الله- فی الملحق الأصولی لهذه الموسوعة (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۴۰، مادة ”مقدمات“)

التقلید لا یجوز عند جمهور الأصولیین فی العقائد، کوجود الله تعالی و وحدانیته و وجوب أفرادہ بالعبادة، ومعرفة صدق رسولہ صلی الله علیه وسلم فلا بد فی ذلک عندهم من النظر الصحیح والتفکر والتدبر المؤدی إلى العلم وإلى طمأنينة القلب، ومعرفة أدلة ذلک. ومما یحتج به لذلك أن الله تعالی ذم التقليد فی العقيدة بمثل قوله تعالی: (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا علی أمة وإنا علی آثارهم مهتدون)، ولما نزل قوله تعالی: (إن فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ﴿بقية حاشيا﴾

دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جملہ پیش آمدہ مسائل میں یکساں طرزِ عمل اختیار کرنے کا مکلف نہیں۔

اس سلسلہ میں ایک شخص کا حکم حسب مسئلہ، حسب استطاعت، دوسرے سے جداگانہ ہو سکتا ہے۔

اور بندہ نے جو کچھ اس بارے میں لکھا تھا، وہ درج ذیل ہے:

بحمد اللہ تعالیٰ، بندہ کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران اپنے آپ کو خالی الذہن کر لیتا ہے، اور بندہ کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، پھر تحقیق کے نتیجے میں جو رائے بھی دلائل کی رو سے حق و صواب یا رائج معلوم ہوتی ہے، بندہ اس کو اختیار کرنے اور اپنی سابقہ کسی غیر تحقیقی، یا تقلیدی، یا سابق تحقیق پر مبنی رائے کو ترک کر دینے میں الحمد للہ تعالیٰ کسی لیت و عل سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بندہ کو اس طرزِ عمل پر قائم رہنے اور مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔“

بندہ نے اپنا یہ طرزِ عمل ”کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران“ ذکر کیا ہے، تمام عقائد و احکام کے متعلق بیان نہیں کیا، خواہ اس مسئلہ کی تحقیق کی ضرورت نہ ہو، جیسے وہ مسئلہ اجتہادی و اختلافی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لآیات لأولی الألباب) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ. ویل لمن قرأها ولم یفکر فیہا.

ولأن المقلد فی ذلک یجوز الخطأ علی مقلده،

ویجوز علیہ أن یکون کاذباً فی إخباره، ولا یکفی التعویل فی ذلک علی سکون النفس إلی صدق المقلد، إذ ما الفرق بین ذلک و بین سکون أنفس النصارى والیهود والمشرکین الذین قلدوا أسلافهم وسکنت قلوبهم إلی ما کان علیہ آبائهم من قبل، فعاب اللہ علیہم ذلک.

وذهب بعض الفقهاء إلی جواز الاکتفاء بالتقلید فی العقائد، ونسب ذلک إلی الظاہریۃ.

ثم عند الجمهور یلحق بالعقائد فی هذا الأمر کل ما علم من الدین بالضرورة، فلا تقلید فیہ؛ لأن العلم به یحصل بالتواتر والإجماع، ومن ذلک الأخذ بأرکان الإسلام الخمسة (الموسوعة الفقهیة الكويتیة، ج ۱۳، ص ۱۶۰، مادة ”تقلید“)

نہ ہو، یا وہ مسئلہ بندہ کے زیرِ تحقیق نہ ہو، جیسا کہ بہت سے مسائل ہیں، جن کی دیگر علماء تحقیق فرماتے ہیں، اور بندہ کو ان کی تحقیق کی نوبت نہیں آتی، یا کسی مسئلہ میں تحقیق کا وقت نہ ہو، اور فی الفور عمل درپیش ہو، پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بندہ کی طرف وہ بات منسوب کریں، یا ایسی بات کا بندہ کو مکلف قرار دیں، جس کا بندہ خود کو مکلف ہی نہیں سمجھتا، اور نہ اس کا دعویٰ کرتا۔

ایسے خلافِ حقیقت الزامات، کم علمی، یا غلط فہمی، یا کم فہمی، یا پھر ضد و عناد اور بد فہمی پڑتی ہیں۔ عدمِ تقلید کے خیالات نے بندہ کے ذہن میں ابھر کر تحریر کا روپ نہیں دھارا، بلکہ ان حقائق کا روپ دھارا، جو مجتہدین و محققین سے ثابت ہیں اور کو را نہ تقلید کرنے والے ان حقائق سے نابلد ہیں، یہی وجہ ہے کہ اجتہادی و اختلافی مسائل کے باب میں، جس کو جس قدر تحقیق کی قدرت ہو، تقلید کے مقابلہ میں اس کی تحقیق کا اصل ہونا، بلکہ عند البعض اس کا واجب ہونا اور عدمِ قدرت کی صورت میں تقلید مجتہد و مفتی کا جائز ہونا رائج ہے۔

لیکن افسوس کہ آپ جیسے حقیقت شناس دین پر قابض ہو کر اس باب کے صحیح راستہ کے سدِ باب کی کوششوں میں مصروف ہیں، حالانکہ آپ جیسے جامد و خامد مقلدین کو اس باب میں لب کشائی کا حق ہے ہی نہیں، اگر خود سے کوئی کام نہ ہو سکے، تو دوسرے کام کرنے والوں کے راستہ میں تو کم از کم روڑے نہیں اٹکانا چاہیے۔ ۱۔

۱۔ والذین أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوف من أن يدعى الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفتري على الله الكذب، فيقولون هذا حلال وهذا حرام، من غير دليل ولا برهان، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام. ولقد رأينا بعض من يدعى الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة، فيسبقونهم بالقول. ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين. فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالى دون الاستهلاكى، بل منهم من قال بحله مطلقاً؛ لأن المصلحة - في زعمه - توجب الأخذ به. ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء فيه تحديد النسل، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأى، ويسميه تنظيم الأسرة، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحد، ومنهم ... ومنهم ... فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یوں تو مذکورہ کورانہ تقلید کی مذمت اور اجتہاد و تحقیق کے مستحسن ہونے پر ہزاروں تصریحات موجود ہیں، اور ہم نے اس موضوع پر دیگر تالیفات میں کلام کر کے، جناب جیسے حضرات کے ذہنوں میں پائے جانے والے تخیلات و توہمات کی باحوالہ تردید کر دی ہے۔

لیکن زیر بحث مسئلہ میں جناب کے موقف کے پیش رو علامہ سیوطی کی چند تصریحات جناب کے ملاحظہ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے، ہر زمانے میں اجتہاد کی فرضیت کے ثبوت اور اس کے انکار کی تردید پر ایک مستقل تالیف ”الرد علی من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد فی کل عصر فرض“ کے عنوان سے تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے چار ابواب قائم کیے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے پہلے باب میں ”اجتہاد کے ہر زمانے میں فرض ہونے پر“ کلام کیا ہے، اور اس کے ذیل میں مختلف فصولوں میں مذاہب اربعہ کے علماء و فقہاء کی عبارات کو ذکر کیا ہے۔

اور دوسرے باب میں ”زمانے کے مجتہد سے خالی نہ ہونے پر“ کلام کیا ہے، اور اس کے ذیل میں مختلف فصولوں میں مذاہب اربعہ کے علماء و فقہاء کی عبارات کو نقل کیا ہے، جن میں ایک فصل ”مجتہدین کی اقسام“ سے بھی متعلق ہے۔

اور تیسرے باب میں ”اجتہاد کی تشجیع اور تقلید کی تشنیع پر“ کلام کیا ہے، اور اس کے ذیل میں مختلف فصلیں قائم کی ہیں، جس کے ضمن میں اجتہاد و تحقیق کے اصل اور تقلید کے عارض ہونے اور اجتہاد و تحقیق کی قدرت و صلاحیت ہونے کی صورت میں، تقلید محض کی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ولكننا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابہ جملة وتفصيلا لا يتفق مع الشريعة نصا وروحا، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه. لأن الأمة في حاجة، إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جد من أحداث لم تقع في العصور القديمة (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١، ص ٣٢، ٣٣، مادة ”مقدمات“)

مذمت پر اہل علم حضرات کی تصریحات نقل کی ہیں۔
اور چوتھے و آخری باب میں ”اجتہاد سے متعلق متفرق فوائد“ ذکر کیے ہیں۔
مذکورہ تالیف کے شروع میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ:

وبعد، فإن الناس قد غلب عليهم الجهل، وعمهم وأعماهم حب
العناد وأصمهم، فاستعظموا دعوى الاجتهاد، وعدوه منكرابین
العباد، ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض
الكفايات في كل عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به
طائفة في كل قطر .

وهذا كتاب في تحقيق ذلك سميته "الرد على من أخلد إلى
الأرض جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض "
وينحصر في أربعة أبواب :

الباب الأول في ذكر نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل
عصر فرض من فروض الكفايات، وأنه لا يجوز شرعاً إخلاء
العصر منه .

اعلم أن نصوص العلماء من جميع المذاهب متفقة على
ذلك (كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر
فرض، ص ۲، ۳، الناشر: المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة)

ترجمہ: حمد و صلاۃ کے بعد عرض ہے کہ: لوگوں میں جہل غالب آ گیا، جو ان سب
کو عام ہو گیا، اور ”عناد“ کی محبت نے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، جس کے نتیجے میں
انہوں نے اجتہاد کے دعوے کو بہت بڑی چیز خیال کر لیا، اور اس کو بندوں کے
درمیان فعلِ مکرم شمار کر لیا، اور ان جہلاء کو یہ شعور حاصل نہ ہوا کہ اجتہاد ہر زمانے

میں فروض کفایہ میں سے ایک فریضہ ہے، اور ہر زمانے والوں پر واجب ہے کہ وہ ہر علاقے میں مجتہدین کی ایک جماعت قائم کریں۔

اور یہ کتاب اس مسئلے کی تحقیق میں ہے، جس کا نام میں نے ”الرد علی من أخلد إلى الأرض، وجعل ان الاجتهاد في كل عصر فرض“ رکھا ہے (جس کا مطلب ہے ”اس شخص پر رد، جو ہمیشہ کے لیے زمین سے چٹ جائے، اور اس بات سے جاہل ہو کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض ہے“) اور یہ کتاب چار ابواب میں منحصر ہے۔

پہلا باب: علماء کی اس بات پر نصوص کے ذکر میں ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فروض کفایات میں سے ایک فریضہ ہے، اور شرعاً اس سے زمانے کو خالی کرنا جائز نہیں۔

یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مذاہب کے علماء کی نصوص اس بات پر متفق ہیں (الرد علی من اخلد الى الارض)

پھر علامہ سیوطی دوسرے باب میں ایک مستقل فصل قائم کر کے، لکھتے ہیں کہ:

لهج كثير من الناس اليوم بان المجتهد المطلق، فقد من قديم، وانه لم يوجد من دهر الا للمجتهد المقيد، وهذا غلط منهم، ما وقفوا على كلام العلماء، ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المستقل، ولا بين المجتهد المقيد والمجتهد المنتسب، وبين كل مما ذكر فرق.

ولهذا ترى ان من وقع في عبارته ان المجتهد المستقل مفقود من دهر، ينص في موضع آخر على وجود المجتهد المطلق.

والتحقيق في ذالك ان المجتهد المطلق اعم من المجتهد

المستقل، و غیر المجتہد المقید، فان المستقل هو الذی استقل بقواعده لنفسه ینى علیها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة، هذا شیء فقد من دهر، بل لو اراده الانسان اليوم لامتنع علیه، ولم یجز له نص علیه غیر واحد

واما المجتہد المطلق غیر المستقل، فهو الذی وجدت فيه شروط الاجتهاد التى اتصف بها المجتہد المستقل، ثم لم یتکر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة امام من ائمة المذاهب فى الاجتهاد، فهذا مطلق منتسب، لامستقل، ولا مقید، هذا تحریر الفرق بینهما فبین المستقل والمطلق عموم وخصوص، فکل مستقل مطلق، وليس کل مطلق مستقلا (کتاب الرد علی من اخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد فى کل عصر فرض، ص ۳۸، ۳۹، الباب الثانی، الناشر: المكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة)

ترجمہ: بہت سے لوگ آج کے دور میں اس بات کے دیوانے ہو گئے کہ ”مجتہد مطلق“ بہت زمانے سے مفقود ہیں، اور مدتِ دراز سے صرف ”مجتہد مقید“ ہی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، یہ لوگ علماء کے کلام سے واقف نہیں ہوئے، اور نہ انہوں نے ”مجتہد مطلق“ اور ”مجتہد مستقل“ کے درمیان فرق کو پہچانا، اور نہ ہی انہوں نے ”مجتہد مقید“ اور ”مجتہد منتسب“ کے درمیان فرق کو پہچانا، حالانکہ مذکورہ حضرات کے مابین فرق ہے۔

اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کسی کی عبارت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ”مجتہد مستقل“ مدتِ دراز سے مفقود ہیں، تو دوسرے مقام پر اسی شخص کی عبارت میں ”مجتہد مطلق“ کے موجود ہونے کی تصریح بھی پائی جاتی ہے۔

اور اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ ”مجتہد مطلق“ عام ہے ”مجتہد مستقل“ سے، اور ”مجتہد مطلق“، ”مجتہد مقید“ کا غیر ہے، کیونکہ ”مجتہد مستقل“ وہ ہے، جو اپنے آپ کے لیے فقہ پر مبنی ایسے مستقل قواعد قائم کرے، جو دوسرے مذاہب کے مقررہ قواعد سے خارج ہوں، اور یہ ایسی چیز ہے، جو ایک زمانے سے مفقود ہے، بلکہ اگر کوئی انسان آج کے دور میں اس کا ارادہ کرے، تو اس کو منع کیا جائے گا، اور اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا، جس کی کئی حضرات نے تصریح کی ہے۔.....

جہاں تک ”مجتہد مطلق غیر مستقل“ کا تعلق ہے، تو وہ، وہ مجتہد ہے، جس میں اس اجتہاد کی شروط پائی جائیں، جس کے ساتھ ”مجتہد مستقل“ متصف ہوتا ہے، پھر وہ اپنے لیے نئے قواعد کو ایجاد نہ کرے، بلکہ وہ اجتہاد میں ائمہ مذاہب کے کسی امام کے طریقے پر چلے، تو یہ ”مجتہد مطلق منتسب“ کہلاتا ہے، نہ تو ”مجتہد مستقل“ کہلاتا، اور نہ ”مجتہد مقید“ کہلاتا، پس ان دونوں کے درمیان یہ واضح فرق ہے، اور ”مجتہد مستقل“ اور ”مجتہد مطلق“ کے درمیان ”عموم و خصوص“ کی نسبت ہے، چنانچہ ہر ”مجتہد مستقل“، ”مجتہد مطلق“ ہوتا ہے، لیکن ہر ”مجتہد مطلق“، ”مجتہد مستقل“ نہیں ہوتا (الرد علی من اخلد الى الارض)

پھر اس کے بعد علامہ سیوطی نے ”مجتہد منتسب“ اور ”مفتی منتسب“ کی چار حالتوں کا ذکر کیا ہے۔

پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے مذہب اور دلیل میں ”مقلد“ نہ ہو۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے مذہب میں مقید ہو کر ”مجتہد“ ہو، اور اس کے اصول کی دلیل کے ساتھ تقریر کرنے میں ”مستقل“ ہو۔

اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ مذکورہ لوگوں کے رتبہ پر نہ پہنچا ہو، لیکن وہ ”فقیہ النفس“ اور اپنے امام کے مذہب کو محفوظ رکھتا ہو، جس کو وہ دلائل سے پہچانتا ہو، اور ترجیح کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔

اور چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ مذہب اور اس کی نقل کو محفوظ رکھتا ہو، لیکن وہ دلائل کی تقریر اور قیاسات کی تحریر میں ضعیف ہو۔

خلاصہ یہ کہ جو ”مجتہد“ مستقل نہ ہو، اس کی چار اقسام ہیں:

پہلی قسم ”مجتہد مطلق“ کی ہے، اور دوسری قسم ”مجتہد مقید“ کی ہے، جس کو ”مجتہد تخریج“ بھی کہتے ہیں، اور تیسری قسم ”مجتہد ترجیح“ کی ہے، اور چوتھی قسم ”مجتہد فتیا“ کی ہے۔

جس کے بعد علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ:

وانما جاء الغلط لاهل عصرنا من ظنهم ترادف المطلق

والمستقل، وليس كذا لك، لما قد عرفته (كتاب الرد على من اخلد الى

الأرض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض، ص ۴۱، ۴۲، الباب الثاني، الناشر:

المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة)

ترجمہ: اور ہمارے زمانے کے لوگوں کو غلطی اس چیز سے لگی کہ انہوں نے

”مطلق“ اور ”مستقل“ کو ”مترادف“ سمجھ لیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، جیسا

کہ آپ پہچان چکے ہیں (الرد على من اخلد الى الارض)

اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ ”ارشاد المهتدين الى نصره

المجتهدين“ کے نام سے تالیف فرمایا ہے، جس میں مجتہدین کی نصرت کی طرف ہدایت

پانے والوں کو رہنمائی کی ہے، جس کی تفصیل بندہ کی دوسری مفصل تالیف ”عمل بالحديث

كالحكم“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کی حیثیت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اس معاملہ میں آپ کی مثال حضرت مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی جیسی ہے کہ انہوں نے واقعہ کر بلا کو ایک افسانہ بنایا، اور لکھا کہ: ”واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر نئے مطالعے کی روشنی میں“ یہاں آپ کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ دلائل کے بعد تقلیدی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں۔

تو گویا آپ کے جن اکابر، اسلاف نے عافیت و اعتدال کا راستہ اختیار کیا، وہ غلط تھا، وہ ان دلائل پر غور نہ کر سکے، اب آپ نے ان پر غور کیا، اور نئے مطالعہ کی روشنی میں آپ پر نئے انکشافات ہوئے، اگر امت کو ان سے آگاہ نہ کیا جاتا، تو روزِ محشر آپ ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے، لہذا اس کا اظہار ضروری تھا، سو آپ نے کر دیا“۔ انتہی۔

کلام :

اولاً تو مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی، دراصل مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بیٹے اور علمی حلقوں میں بلند مقام رکھتے ہیں، جن سے کسی مسئلے پر اختلاف کو ان کے علمی شان اور مقام کے کم کرنے کی وجہ بنانا درست نہیں۔

دوسرے بندہ کا مقام، مذکورہ موصوف سے کم تر ہے، اور بندہ کو ان کے مقام کے ساتھ ملانا، نا انصافی ہے۔

تیسرے یہ ان ہی شخصیت کے فرزند ہیں، جن کے اہل تشیع سے متعلق مضمون اور فتوے کا، جناب نے آگے چل کر، خود ہی پر زور انداز میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

جہاں تک مولانا محمد عتیق الرحمن سنبھلی کی کتاب ”واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر“ مطالعہ کی روشنی میں، ”کا تعلق ہے، تو بے شک بعض اکابر علماء کو اس سے اتفاق نہیں، لیکن بعض اکابر علماء اس سے اتفاق بھی فرماتے ہیں۔

چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے اس سلسلہ میں درج ذیل فتویٰ جاری ہوا:

سوال: میں واقعہ کربلا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے کسی دیوبندی عالم کی اس موضوع پر کسی مستند کتاب کا نام بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب: واقعہ کربلا کے موضوع پر متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، لیکن اکثر کتابیں ان روایات پر مبنی ہیں، جو باہم متضاد ہیں، یا شیعوں کی من گھڑت ہیں، البتہ جناب مولانا عتیق الرحمن نعمانی سنبھلی صاحب مدظلہ (صاحبزادہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی) نے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے، اس میں مولانا موصوف مدظلہ نے شیعہ راویوں کے بیانات، اور روایات کا باہمی تعارض اور ان کی درایت پر بحث کرتے ہوئے، اعتدال پر مبنی موقف پیش کیا ہے، اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کی تائید فرمائی ہے، اس کتاب کا نام ہے ”واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر نئے مطالعہ کی روشنی میں“ لہذا آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

(دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، سوال و جواب نمبر: 69268، بعنوان ”متفرقات“)

(Fatwa ID: 970-1044/N=10/1437)

پس ”دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند“ سے تو مولانا عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کی مذکورہ کتاب میں اختیار کردہ موقف کو، اعتدال پر مبنی قرار دیا گیا ہے، اور واقعہ کربلا کے بارے میں دیوبندی عالم کی مستند کتاب کے سوال کے جواب میں اس کے مطالعے کی تجویز فراہم کی گئی ہے، اور جناب اس کو افسانہ قرار دے رہے ہیں، اور بندہ کو مولانا عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، جس سے جناب کی یہ مشابہت درست قرار نہیں پاتی۔
اب اگر جناب کو دارالعلوم دیوبند کے مذکورہ فتوے سے اختلاف ہو، تو اس کے لیے دارالافتاء

دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

اس کے علاوہ ”ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند، صفر 1435 ہجری“ کے شمارے میں مولانا عتیق الرحمن سنہلی صاحب کی تالیف ”حیاتِ نعمانی“ کے متعلق ”دارالعلوم دیوبند“ کے مدرس مولانا اشتیاق احمد قاسمی صاحب کا، جو تبصرہ شائع ہوا، اس میں مذکور ہے کہ:

حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے برخوردار بڑے فرزدار جہند حضرت مولانا عتیق الرحمن سنہلی مدظلہ نے چھ سو بانوے صفحات پر مشتمل مکمل سوانح تحریر فرمائی ہے، اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں چودہ ابواب ہیں، ان میں زندگی کے سارے گوشے آگئے ہیں، دوسرے حصے میں ان شخصیات کا تذکرہ ہے، جن سے موصوف نے اپنی شخصیت سازی کی ہے، درحقیقت یہ وہ آئینہ خانہ ہیں، جن میں مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کی زلفِ برہم کو سنوارا ہے۔

”حیاتِ نعمانی“ ترتیب و تنسیق، جمع مواد، اسلوب ادا اور زبان و بیان ہر لحاظ سے عمدہ ہے، سوانحی ادب میں بلند مقام پر رکھے جانے کے لائق ہے، اور کیوں نہ ہو؟ مرتب کا خمیر صاحبِ سوانح کے خمیر سے ہی اٹھا ہے، ان کو اسلوب و پیش کش کی ندرت، ورثہ میں ملی ہے، نہایت کہنہ مشق صاحبِ قلم کی مرتب کردہ سوانح ناظرین کو دعوتِ نظارہ دے رہی ہے، ظاہری شکل و صورت، کتابت و طباعت، کاغذ اور ٹائٹل سب عمدہ اور نستعلیق طبیعت کا مظہر اتم معلوم ہوتے ہیں۔

تبصرہ نگار کی کوتاہ نگاہ میں کوئی عیب سامنے نہ آ سکا، اللہ تعالیٰ ”حیاتِ نعمانی“ کو مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کی تصانیف کی طرح قبولیت سے نوازیں! آمین، ثم آمین۔

(ماہنامہ دارالعلوم، شمارہ 12، جلد 97، صفر 1435 ہجری، مطابق دسمبر 2013ء)

(<http://www.darululoom-deoband.com/urdu/magazine>)

مولانا عتیق الرحمن سنہلی صاحب کی مذکورہ کتاب کی تقریب رونمائی، لکھنؤ کے قیصر باغ کے

ایک وسیع میدان میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت ”دارالعلوم ندوۃ العلماء“ کے مہتمم مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی نے کی، اور اس میں ”دارالعلوم دیوبند“ کے مہتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔

(<https://www.taameernews.com/2013/03/hayat-e-nomani-book-released.html>)

ہمیں فی الوقت مذکورہ کتاب سے بحث نہیں، لیکن اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ اب اگر آج جناب جیسے حضرات کسی شخصیت کے مقام کو گرانا، یا کم کرنا چاہیں، اور اکابرِ دیوبند اس سے اتفاق نہ کریں، تو آج جناب کے اس طرزِ عمل کی کیا حیثیت ہوگی؟

جہاں تک بندہ کی طرف، دلائل کے بعد تقلیدی رائے کو چھوڑنے کی نسبت کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں دوسرے موقع پر کلام کر دیا گیا ہے۔

پھر آخر میں آپ کا یہ فرمانا کہ:

”گویا آپ کے جن اکابر، اسلاف نے عافیت و اعتدال کا راستہ اختیار کیا، وہ غلط تھا، وہ ان دلائل پر غور نہ کر سکے، اب آپ نے ان پر غور کیا، اور نئے مطالعہ کی روشنی میں آپ پر نئے انکشافات ہوئے، اگر امت کو ان سے آگاہ نہ کیا جاتا، تو روزِ محشر آپ ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوتے، لہذا اس کا اظہار ضروری تھا، سو آپ نے کر دیا“

یہ بھی صرف جناب کی خامہ فرسائی ہے، ہم باحوالہ اور مدلل و مفصل انداز میں واضح کر چکے ہیں کہ ہم نے اکابر و اسلاف کے عافیت و اعتدال والے راستے کو ہی اختیار کیا، جو قرآن و سنت کا بیان کردہ راستہ تھا، وہ غلط ہرگز نہ تھا، اور ان ہی اسلاف و اکابر کے بیان کردہ دلائل پر غور کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے، اور ہمارے مطالعہ و تحقیق کے نتیجے میں ہم پر وہی موقف اور دلائل ظاہر ہوئے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں جمہور اکابر و اسلاف پر منکشف ہوئے تھے۔

جبکہ بندہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آج ایک بڑے طبقے کی طرف سے قرآن و سنت کی روشنی میں جمہور اکابر و اسلاف کے اختیار کردہ اسی موقف پر سخت نکیر کی جاتی ہے، اور اسے باعثِ لعنت

عمل قرار دیا جاتا ہے، اور قرآن و سنت میں بے جاتا ویلات کی جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں نقل در نقل جس موقف اور اس سے متعلقہ دلائل کو اختیار و بیان کیا جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جمہور کا برواسلاف کے خلاف ہے۔

ان حالات میں اس مسئلے سے متعلق سوال کے سامنے آنے پر بندہ نے اپنی علمی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اور اپنی قبر و آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، جس حقیقتِ حال کا اظہار ضروری سمجھا، سو اس کو انجام دے دیا۔

پھر آپ کے مذکورہ بالا الزام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، روزِ محشر آپ، یا مجھ میں سے، کون مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور کون غیر مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا؟ اس کی تعیین و اختیار نہ آپ کے بس میں ہے، اور نہ میرے بس میں ہے۔

اس کا صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ جن کاموں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کاموں کو آپ انجام دیں، اور جن کاموں کی ذمہ داری بندہ سمجھتا ہے، ان کو بندہ انجام دے، اور بس۔

”سوال اپنا اپنا، جواب اپنا اپنا“

”البدر الأنور“ کی ایک عبارت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

” (اے کاش! آپ اپنی کتاب میں شیخ فاضل انصاری کی بات سے ہی سبق لے لیتے ”البدر الانور فی شرح الفقہ الانور“ کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ ”فلیس فی ذکر هذا الأمر فی ذاته ثواب، ولا فی ترکہ عقاب (أو عتاب“)

شیخ فاضل کا مکمل رسالہ تو آپ کے کام کا تھا، مگر اتنا کچھ لکھنے کے بعد ان کی آخری نصیحت کو آپ نے قابلِ اعتنا نہ سمجھا، اس پر بھی اپنے ریمارکس دے ہی دیئے،

کیونکہ نئے مطالعے کی روشنی میں آپ ایک نئی کتاب، امت کو دینے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ انتہی۔

کلام :

جناب کی کم فہمی، اور کتاب فہمی کی حقیقت اس سے واضح ہے کہ بے تکرر بیمار کس خود دیتے ہیں، اور بیمار کس دینے کا الزام ہم پر عائد کرتے ہیں۔

جناب کا مذکورہ بے تکرر بیمار کس مندرجہ ذیل عبارت سے متعلق ہے:

هذا واعلم-رحمك الله تعالى- أن كل ما مضى إنما هو بيان
للدلة، وتقدير لمذهب إمامنا الاعظم رضى الله عنه الذى غفل
عنه الكثير، فوقعوا فيما وقعوا فيه، ثم إننى أقول وبحول الله
أصول وأجول: إنه لو ثبت إحيائهما معجزة فعلى العين والراس،
ويا حبذا ذاك من خبر، ومن مرام هو الغاية فى هذا المقام، ومعاذ
الله أن نستنكف عن خبر ثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه
وسلم فيكون حينئذ خارجاً عما سبق، وغير داخل فى كلام الأمام
أبى حنيفة رضى الله عنه، لأنه ساكت عما بعد موتهما.

تنبيه: إياك إياك -أيها القارئ الكريم- إذا ذكرت هذه المسألة
أن يتسلل أو يتسرّب إلى قلبك، أو يجرى على لسانك تيقص
فى حقهما إجلالاً وتعظيماً لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم،
وأدباً مع حضرته، وقد بينت لك أدب أبى حنيفة رضى الله عنه
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى أثناء بيان حكم والديه صلى الله
عليه وسلم، فلربما جرّك شيطان الجدل فيهما الى الغضب،
فيوصلك وانت لا تشعر الى الطعن به صلى الله عليه وسلم،
فيوصلك بذلك الى الكفر وغضب الله فى الدارين والعياذ

بِاللّٰهِ تَعَالٰی، وَلَوْلَا اٰخِبَارُ ذَكَرَهَا سَيِّدُ الْاَنَامِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ،
وَحَكَمَ ذَكَرَهُ الْاِمَامُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، لَیْرُدُّ بِهِ عَلٰی الرَّافِضَةِ مِنَ
الشَّيْعَةِ، وَزَلُّلٌ مِنْ بَعْضِ اَهْلِ السَّنَةِ لَمَّا تَعَرَّضْنَا لِلذَّكَرِ، فَلَيْسَ فِی
ذِكْرِ هَذَا الْاَمْرِ فِی ذَاتِهِ ثَوَابٌ، وَلَا فِی تَرْكِهِ عِقَابٌ اَوْ عِتَابٌ .

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۳۸)

پس شیخ فاضل کا مکمل مضمون ان کی آخری نصیحت کے ساتھ بندہ کے نزدیک نہایت قابل اعتناء
تھا، اسی لیے آخری نصیحت کو نظر انداز نہ کیا گیا۔

اب اس پر جناب جو اپنے ریمارکس دے رہے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ آپ کے لیے، یہ
نئے مطالعے کی روشنی ہے، ورنہ ہم نصوص قرآن، اور احادیث صحیحہ سے لے کر، متقدمین،
اور سلف اہل السنۃ کی کتب کے بے شمار حوالہ جات نقل کر چکے ہیں، جو آپ جیسے مطالعہ نگار کو
نئے نظر آتے ہیں، اور آپ ہی دراصل، نصوص قرآن، اور احادیث صحیحہ، متقدمین، اور سلف
اہل السنۃ کی کتب کے بے شمار حوالہ جات کو، جو اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ ہیں، نظر
انداز کر کے، امت کو نئے خیالات فراہم کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں، اور ان ہی
میں اللہ کی پناہ کے متلاشی ہیں۔

تمام علمائے دیوبند کا مسلک ہونے کے سوال پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”پھر جب آپ پر سوال کیا جائے یہ تمام علمائے دیوبند کا مسلک نہیں، تو آپ کہہ
دیں گے کہ یہ میری رائے ہے، لیکن آپ خود دیوبندی نسبت سے مشہور ہیں، اگر
آپ فاضل دیوبند بھی ہوتے، تو بھی قدیم فضلاء دیوبند کا جو مقام و مرتبہ ہے،
آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا“۔ انتہی۔

کلام :

بندہ ان شاء اللہ تعالیٰ مذکورہ سوال کا ہرگز وہ جواب نہ دے گا، جو آپ دلوانا چاہتے ہیں کہ ”یہ میری رائے ہے“ یہ بندہ پر سراسر جھوٹا الزام ہے، کیونکہ یہ بندہ کی رائے ہرگز نہیں، اور ایسا خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت جواب دینا جائز بھی نہیں، بندہ کا جواب قرآن و سنت اور اہل السنۃ کی اتباع میں وہی ہوگا، جو تفصیل کے ساتھ بندہ کی تالیف میں شائع ہو چکا، اور آخر میں اس کا خلاصہ بھی شائع ہو چکا، جس سے امانت و صداقت کے حامل، اور تعصب و تحزب سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنے والے قارئین، وسامعین پر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ واضح ہو جائے گا کہ ”بنیادی طور پر یہ رائے بندہ کی انفرادی ہرگز نہیں“ اور وہ آپ کی طرح، نہ تو کسی التباس و اختلاط کا شکار ہوں گے، اور نہ ہی وہ کسی پر آپ کی طرح کی بے جا الزام تراشیاں کر کے اپنی آخرت و عاقبت کا نقصان کریں گے۔

پھر اگر کوئی اس سلسلہ میں بندہ سے علمائے دیوبند کا مسلک معلوم کرے گا، تو اس کے متعلق بندہ صاف طور پر واضح کر دے گا کہ یہ مروجہ مسلکی اختلاف ہے ہی نہیں، اور اس مسئلہ میں علمائے دیوبند کی آراء مختلف ہیں، دلائل شرعیہ کی رو سے، یہ قول رائج ہے، جو کہ جمہور متقدمین کا بھی قول ہے، اور دوسرے اقوال رائج نہیں۔

والحق عند مشایخنا أنهما ماتا علی الکفر کما جزم به فی الفقه

الاکبر (حاشیۃ الکوکب الدری علی جامع الترمذی، ج ۳، ص ۳۲۶، أبواب صفة جهنم

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن للنار نفسین)

ظاہر ہے کہ دیوبندی نسبت سے مشہور عالم کے لئے مذکورہ جواب دینے میں کوئی التباس لازم نہیں آتا۔

جہاں تک جناب کی اس بات کا تعلق ہے کہ:

”اگر آپ فاضل دیوبند بھی ہوتے، تو بھی قدیم فضلاء دیوبند کا جو مقام و مرتبہ

ہے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا“

تو اس سلسلے میں بندہ صاف عرض کرتا ہے، بلکہ اس کا اعلان عام کرتا ہے کہ بندہ ”فاضل دارالعلوم دیوبند“ نہیں، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو، تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔

نیز بندہ کی ہرگز ہرگز یہ طلب و خواہش نہیں کہ ”قدیم فضلاء دیوبند کا جو مقام و مرتبہ ہے، بندہ کو اس نگاہ سے دیکھا جائے“

واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے بندہ کو ذرا بھی دلچسپی نہیں، آپ خواہ مخواہ یہ باتیں ”مان نہ مان میں تیرا مہمان“ کا مصداق بن کر بندہ کے سر منڈھنا چاہتے ہیں۔

اس مسئلہ کا تو مسلک دیوبند کی حیثیت سے کوئی خاص تعلق ہی نہیں، اسی لئے اس میں مسلک دیوبند سے وابستہ علماء کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔

بندہ تو اگر کسی فروعی و اختلافی مسئلہ میں مسلک دیوبند تو کیا، مسلک حنفی کے علاوہ اہل السنۃ والجماعت کے کسی دوسرے مسلک حق کی طرف رجحان پائے، اس میں بھی اس طرح کی خیانت والتباس کا روادار نہیں۔

چنانچہ متعدد فروعی مسائل میں بندہ نے الحمد للہ تعالیٰ خیانت والتباس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے، اسی طرح صاف گوئی سے کام لیا۔

اور شاید بندہ کے اسی خفا نہ رکھنے کی وجہ سے آپ جیسے لوگ بندہ سے خفا ہوتے ہیں اور حنفیہ، یا اکابر سے خروج کا ذراوادیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ”الحمد للہ! جائے خدا، تنگ نیست، پائے مرء، لنگ نیست“۔

اس کے باوجود اگر کوئی کسی اختلافی، یا فروعی مسئلہ میں دیوبند، یا اہل السنۃ کی نسبت کو اپنے ساتھ مختص کر کے، یا اس پر اپنا تسلط قائم کر کے، یا بالفاظ دیگر اس کو ہائی جیک کر کے، دوسرے کی اہل دیوبند، یا اہل السنۃ سے وابستگی پر جرح کرے، تو اس پر کلام کی بہت کچھ گنجائش ہوگی، جس کو جرح کی نوعیت سامنے آنے پر ان شاء اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔

”تنگ نظری“ کے الزام پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اگر یہی تنگ نظری قائم رہی (آپ حنفی ہونے کے باوجود عام کتب میں بھی ائمہ اربعہ کے دلائل جمع کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب و مفہوم ہے، آپ ہی جانتے ہیں، عام قاری اس سے مطمئن ہونے کے بجائے خلجان کا شکار ہو جاتا ہے) بقول آپ کے، مطالعہ کے بعد میں تقلیدی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں، تو مفتی صاحب غیر تقلیدی رائے والے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسی باتیں آزاد رائے، گمراہ کن فکر کے طہرین، اگر کہیں، تو انہیں زیبا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں۔

آپ کے اس جملہ کو فاسد فکر کے لوگ لے اڑیں گے، بطور ہتھیار کے آپ کے، اور آپ کے اسلاف کے خلاف استعمال کریں گے۔“ انتہی۔

کلام :

جہاں تک عام کتب میں ائمہ اربعہ کے دلائل جمع کرنے کا تعلق ہے، تو اول تو اس کا حوالہ درج کرنا چاہیے کہ ایسا بندہ کس قسم کی کتب میں کرتا ہے، اور آج کل کے عام علماء کی علمی سطح کتنی بلند ہے؟ اس کے بعد ائمہ اربعہ کے اقوال، اور بوقتِ ضرورت ان اقوال کے دلائل جمع کرنے کا عدم جواز پیش کرنا چاہیے۔

اور رہا یہ سوال کہ بندہ ائمہ اربعہ کے اقوال اور بوقتِ ضرورت ان کے دلائل کیوں جمع کرتا ہے؟ تو الحمد للہ بندہ اس کے، مطلب و مفہوم کو جان کر ہی نقل کرتا ہے، انجان ہو کر نقل نہیں کرتا، اور بندہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بندہ کی کتب کے قارئین کو اس سے کتنا اطمینان، اور کتنا خلجان ہوتا ہے، تمام قارئین کا جناب کی طرح ذہنی خلجان و انتشار کا شکار ہونا ضروری

نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے الحمد للہ تعالیٰ، بے جا تشدد اور جمود کم ہو رہا ہے، اور قطعی و اجتہادی مسائل میں فرق معلوم ہو رہا ہے، اور موجودہ دور کی متعدد ضروریات و مشکلات کا حل نکل رہا ہے، اور علمائے محققین کے لیے مختلف حالات کے اعتبار سے تحقیق کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔

اس کے علاوہ اگرچہ موجودہ اکثر مشائخ دیوبند ”الترام مذہب معین“ کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور حنفیہ کے نزدیک اصح و رائج قول ”الترام مذہب معین“ کے عدم وجوب کا ہے، بالخصوص عامۃ الناس کے لیے۔

اس لیے بندہ حسب قدرت و حسب ضرورت، جمہور حنفیہ کے اس اصح و رائج قول کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ کسی کے نزدیک یہ قول رائج نہ ہو، لیکن جب مشائخ حنفیہ اور ترجمان حنفیہ کے بڑے طبقے نے اس قول کو اصح و رائج قرار دے دیا، تو اس سے اس مسئلے کا مجتہد فیہ ہونا، معلوم ہو گیا، اور مجتہد فیہ مسئلے کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس پر اس طرح نکیر نہیں کی جاسکتی، جس طرح کسی فعل منکر پر نکیر کی جایا کرتی ہے، البتہ دلائل سے رائج، مرجوح ہونے پر کلام کیا جاسکتا ہے۔

لیکن افسوس کہ جو کام دیگر بہت سے علماء کے کرنے کا تھا، اور وہ ان کے نہ کرنے کی وجہ سے غیر اہل علم اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور علماء کو عوامی مشکلات کا حل نکالنے میں دشواریاں بڑھ گئیں، آج علماء میں کوئی وہ کام کرے، تو آپ جیسے جامدین کی طرف سے اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے، یہ تو ”نہ نہائیں، نہ نہانے دیں“ والی ہی بات ہو گئی۔

پھر اوپر سے بندہ کے اس طرز عمل پر تنگ نظری کا الزام عائد کرنا دراصل اسی ”الناچور کو تو ال کو ڈانٹنے“ کے مترادف ہے۔

اور یہ موضوع تفصیل طلب ہے، جس کی تفصیل بندہ کی مفصل تالیف ”عمل بالحدیث کا حکم“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اور جہاں تک بندہ کی طرف اس قول کی نسبت کا تعلق ہے کہ ”میں مطالعہ کے بعد تقلیدی

رائے کو چھوڑ دیتا ہوں“ بندہ کا یہ قول ہرگز نہیں، یہ سرسرا زام تراشی ہے، بندہ کا اس سلسلہ میں موقف درج ذیل ہے:

بھم اللہ تعالیٰ، بندہ کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران اپنے آپ کو خالی الذہن کر لیتا ہے، اور بندہ کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، پھر تحقیق کے نتیجہ میں جو رائے بھی دلائل کی رو سے حق و صواب یا رائج معلوم ہوتی ہے، بندہ اس کو اختیار کرنے اور اپنی سابقہ کسی غیر تحقیقی، یا تقلیدی، یا سابق تحقیق پر مبنی رائے کو ترک کر دینے میں الحمد للہ تعالیٰ کسی لیت و لعل سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بندہ کو اس طرزِ عمل پر قائم رہنے اور مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۸)

اب بندہ تو کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران، مذکورہ بالا طرزِ عمل کا ذکر کر رہا ہے، اور جناب عالی بندہ کی طرف مطالعہ کے بعد تقلیدی رائے کو چھوڑ دینے کی نسبت کر رہے ہیں، جناب کو محض مطالعہ اور تحقیق میں فرق ہی معلوم نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ تحقیق کے بعد سابق مرجوح قول سے رجوع کی، کتنی اہمیت ہے، اور ہر دور کے علمائے حق اس کو اختیار کرتے رہے ہیں، ہمارے لیے ان حضرات کا یہ طرزِ عمل ہی مشعلِ راہ ہے، نہ کہ آنجناب جیسے جامد حضرات کا طرزِ عمل، یا جاہلانہ شبہ۔

اور جہاں تک آنجناب کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ ”مفتی صاحب غیر تقلیدی رائے والے بہت آگے نکل جاتے ہیں“

تو یہ جملہ تو جناب نے درست تحریر فرمایا، جس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تحقیقی رائے والے، عند اللہ اجر و ثواب میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، جس سے تحقیق نہ کرنے والے محروم رہتے ہیں۔

البتہ ممکن ہے کہ جناب کی اجر و ثواب میں آگے نکلنے کے بجائے، گناہ، یا گمراہی میں آگے نکلنا

مراد ہو، جیسا کہ جناب کے اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ایسی باتیں آزاد رائے، گمراہ کن فکر کے طہدین، اگر کہیں، تو انہیں زیبا ہے، آپ کے ساتھ یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں“
گویا کہ تحقیق اور رجوع کے مبارک عمل کو جناب، آزاد رائے، گمراہ کن فکر کے طہدین، کا فعل سمجھتے ہیں، جس پر جناب آفرین کے مستحق ہیں، لیکن اہل حق کی طرف سے نہیں، بلکہ گمراہ کن فکر کے طہدین کی طرف سے، جن کو جناب مذکورہ صفات سے متصف کرنا چاہتے ہیں۔

بندہ کے ساتھ تو جناب کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں“
اب اگر علم و تحقیق کے میدان پر ”آزاد رائے، گمراہ کن فکر کے طہدین“ قبضہ و تسلط جمالیں، تو جناب کو شکوہ کرنے کا کیا حق رہ جاتا ہے۔

اور رہا جناب کا یہ فرمانا کہ ”آپ کے اس جملہ کو فاسد فکر کے لوگ لے اڑیں گے“
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کی تحقیق اور رجوع سے فاسد فکر کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔
مزید آپ کا یہ فرمانا کہ ”وہ بطور ہتھیار کے آپ کے، اور آپ کے اسلاف کے خلاف استعمال کریں گے“ تو اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ تحقیق اور رجوع کے لئے آمادہ رہنے والے کے پاس تو یہی دو ہتھیار ہوتے ہیں، یا وہ تحقیق کرتا ہے، یا رجوع کرتا ہے، اسے کسی کے ہتھیار سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟

غرضیکہ جو ہتھیار علماء کو اپنی حفاظت کے لیے رکھنا چاہیے تھا، آپ جیسے ڈرپوک لوگ، آج وہ ہتھیار نا اہلوں کو تھما کر خود ڈرنے، دہکنے لگے، علماء کے لیے اس سے بڑی شامت اور کیا ہو سکتی ہے؟

تحقیق اور تقلید کا موضوع کچھ اس مسئلہ سے مختلف ہے، اگر اس موضوع کو جناب الگ نشست کے لیے مختص رکھتے، اور اس مسئلہ کو علمی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش فرماتے، تو بہتر تھا، لیکن جناب تو اس میدان کے آدمی معلوم نہ ہوئے، بلکہ نرے اور کورے جامد معلوم ہوئے۔

اس موضوع پر بندہ نے دوسری تالیفات میں کلام کر دیا ہے، اور جناب کی طرف سے پائے

جانے والے بے بنیاد شبہات پر بھی کلام کر دیا ہے۔
اور اگر کسی حق بات سے باطل شخص، کوئی غلط معنی مراد لے، تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، ورنہ تو
بے شمار لوگ قرآن مجید سے بھی اپنے مطلب کی بات نکال کر گمراہی کو ہوا دیتے ہیں، لیکن اس
کی وجہ سے قرآن مجید کی حقانیت پر حرف پیدا نہیں ہوتا۔
جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. فَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ (سورة البقرة، رقم الآية ٢٦)

ترجمہ: بے شک اللہ حیا نہیں کرتا، اس بات سے کہ بیان کرے وہ کوئی مثال چھڑ
کی، یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، سو جو لوگ مؤمن ہیں، وہ یقیناً جانتے
ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے، جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے،
اور جو کافر ہیں، وہ کہیں گے کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے،
اللہ اس مثال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کی وجہ سے
بہت سے لوگوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا، اللہ اس (مثال) سے مگر صرف نافرمانی
کرنے والوں کو (سورہ بقرہ)

مسئلہ ۱۷، اور غامدی، عثمانی، ناصری صاحبان کی فکر

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
”البتہ غامدی، عثمانی، ناصری فکر کے لوگ یہ باتیں کریں، تو کون شکوہ کر سکتا ہے،
اس دین کا محافظ چونکہ اللہ عز و جل ہے، بڑے بڑے اکابر سے نسبتوں کے باوجود،

امت کی فکرِ سلیم نے فتنوں کی ختم ریزی کرنے والوں کے افکار و نظریات کو بھی کوئی توجہ نہ دی، الحمد للہ۔ انتہی۔

کلام :

بے شک اللہ ہی اس دین کا محافظ ہے، لیکن اس عالم اسباب میں، اللہ نے اس حفاظت کی ذمہ داری وارثینِ انبیاء پر بھی عائد فرمائی ہے۔

اگر غامدی، عثمانی، ناصری فکر کے لوگ، کوئی خلافِ شریعت بات کریں گے، تو جس طرح وارثینِ انبیاء، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بیان کردہ غلط بات کی شرعی دلائل کے ذریعہ تردید کریں گے، اسی طرح اگر بندہ سے کوئی خلافِ شریعت بات صادر ہوگی، اس کی بھی شرعی دلائل کے ذریعہ تردید فرمائیں گے، لیکن فی الحال جو مسئلہ زیرِ بحث ہے، اس کا خلافِ شریعت ہونا، شرعی دلائل سے ثابت ہی نہیں، بلکہ وہ شرعی دلائل کے موافق ہے۔

جناب نے ویسے ہی دلائل شرعیہ سے عاری اپنے بلند و بانگ دعوے میں کچھ وزن پیدا کرنے کے لئے، اس موقع پر تقلید کے مسئلہ کو چھیڑ دیا ہے۔

ورنہ اس تفصیلی موضوع پر بندہ نے دوسرے مضامین میں کلام کر دیا ہے۔

جہاں تک جناب کی اس بات کا تعلق ہے کہ ”بڑے بڑے اکابر سے نسبتوں کے باوجود، امت کی فکرِ سلیم نے فتنوں کی ختم ریزی کرنے والوں کے افکار و نظریات کو بھی کوئی توجہ نہ دی۔“

تویہ بات بالکل بجا ہے، بلکہ اسی بات کو ترقی کر کے ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر، کفریہ افکار و نظریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نبیوں سے نسبتوں کے باوجود، کوئی توجہ نہ دی، جس سے جناب کے بجائے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے، جس سے جناب کو سخت اختلاف ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَإِنَّمَا

وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ، أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ (مسند الإمام أحمد، رقم

الحديث ۲۱۷۱۵) ۱

ترجمہ: بیشک علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، جو وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ تو وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، سو جو اسے حاصل کر لیتا ہے، وہ بہت سادہ حاصل کر لیتا ہے (مسند احمد)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (سنن ابی داؤد، رقم الحديث

۴۲۹۱، کتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر سو سال کے سر پر ایسے مجدد مبعوث فرمائے گا کہ جو اس امت کے دین کی تجدید کریں گے (ابوداؤد)

ظاہر ہے کہ مجدد دین ہر صدی میں تجدیدی کارناموں کو انجام دیتے ہیں، جس میں وہ اپنے بزرگوں کی نسبتوں کے ہوتے ہوئے، بعض مسائل میں ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کام ہر دور میں ہوا ہے۔

اختلاف بذات خود بُری چیز نہیں، اور ہر اختلاف مذموم نہیں، ورنہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے آپ کے اصحاب کا اختلاف بھی مذموم ہوتا۔

ہمارے اکابر اور مسئلہ ہذا پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

۱ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية مسند احمد)

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابی داؤد)

”ہمارے اکابر اور مسئلہ ہذا:

”شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

فافهم، و بالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذا
المسئلة الا مع مزيد الأدب، و ليست من المسائل التي يضر
جهلها، أو يستل عنها في القبر، أو في الموقف، فحفظ اللسان عن
التكلم فيها الا بخير أولى و أسلم (فتح الملهم: ٥٣٦/١، باب بيان أن من
مات على الكفر فهو في النار). انتهى.

کلام:

اول تو مذکورہ عبارت علامہ شامی کی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تو اس کو نقل فرمایا ہے۔
پھر بھی اگر جناب اس مسئلہ میں اکابر دیوبند کی حیثیت سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی
مذکورہ عبارت کو پیش کریں گے، تو ہم اس کے جواب میں اکابر دیوبند کی حیثیت سے ان
عبارات کو پیش کریں گے، جو اس سے قبل نقل کی جا چکیں۔
اور ان شاء اللہ تعالیٰ علامہ شامی سے قبل کے اکابر و مشائخ احناف کی بھی عبارات پیش کریں
گے، جو آگے آتی ہیں۔

اور آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ کیا مذکورہ حضرات اکابر میں داخل ہیں، یا اصاغر میں؟ اور کیا
جن کو جس وقت آپ اکابر قرار دے دیں، وہ تو اکابر میں داخل ہیں، اور باقی سب اصاغر میں
شامل ہیں؟ اور اس کا اختیار، یا ٹینڈر صرف آپ کو حاصل ہے؟

حدیث احیاء ابویں، اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے بارے
میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ الوداع میں مقام حجون میں رنجیدہ غمگین اترے (پھر اللہ نے جتنا چاہا، ٹھہرے رہے) جب واپس آئے، تو مسرور تھے، اور مسکرا رہے تھے، میں نے اس کا سبب دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے والدین کو زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو زندہ کر دیا، اور وہ مجھ پر ایمان لائے، اور پھر وفات پائے (ناسخ الحدیث و منسوخہ لابن شاہین، رقم الحدیث: ۶۵۶، باب فی زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ)

اس روایت کو علامہ سیہلی رحمہ اللہ (۵۰۸ھ.....۵۸۱ھ) نے ”روض الانف“ میں ذکر کیا، اور کہا کہ اس روایت کی سند کے راوی مجہول ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ بہت ضعیف ہے، مگر موضوع نہیں، اور فضائل و مناقب میں ضعیف حدیث کی روایت جائز ہے۔

شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (۸۴۹ھ.....۹۱۱ھ) اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احیاء ابویں کی حدیث کے بارے میں حضرات محدثین کے تین قول ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ (۵۱۰ھ.....۵۹۷ھ) اور ابن دحیہ رحمہ اللہ کہتے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ (۶۱۴ھ) کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے (نیز ابن حجر مکی، اور حافظ ناصر الدین رحمہ اللہ دمشق بھی صحیح قرار دیتے ہیں: راقم)

علامہ سیہلی رحمہ اللہ (۵۰۸ھ/۵۸۱ھ) اور ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۷۷ھ) فرماتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، حضرات اہل علم تفصیل کے لیے زرقانی کی مراجعت کریں (شرح مواہب: ۱۸۳/۵)

جس میں احیائے ابوین کی حدیث پر مفصل کلام کیا، اور اس زمانہ کے کسی علامہ کی درایت، محدثین کی روایت اور درایت کے سامنے قابل التفات نہیں۔
حافظ شمس الدین محمد بن ناصر دمشقی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔

حیا اللہ النبی مزید فضل علی فضل و کان بہ رؤفا
فاحیا امہ و کذا اباہ لا یمان بہ فضلا لطیفا
فسلم نالقدیم بذا قدیر و ان کان الحدیث بہ ضعیفا

(ذرقانی، شریح مواہب: ۱۸۵/۵)

اور اسی کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں، چنانچہ ایک طویل قصیدہ میں فرماتے ہیں:

و جماعة ذهبوا الى احیاءہ و جماعۃ ذهبوا لا تخرفوا
وروی ابن شاہین حدیثا مسندا فی ذالک لکن الحدیث مضعف

(ذرقانی، شرح مواہب: ۱۸۷/۵) (سیرت مصطفی ﷺ: ۳/۲۸۳ تا ۳۳۰)

انتہی۔

کلام:

اس سلسلے میں پہلے تو یہ عرض ہے کہ جناب نے بڑے القاب و آداب بڑھا کر جو یہ تحریر فرمایا کہ ”شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں“۔

کیا اس طرح کے القاب و آداب کے وہ حضرات مستحق نہیں کہ جن کی رائے مذکورہ موصوف کے خلاف ہے، جن میں حضرت گنگوہی، حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور ان سے قبل کے متعدد، بلکہ بے شمار متقدمین و متاخرین شامل ہیں؟
اس کے بعد عرض ہے کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس

مسئلہ کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا، اس کے حوالہ جات ہی ساتھ میں تحریر فرمادیے۔ سب سے پہلے تو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے ابن شاہین کی ”ناسخ الحدیث و منسوخہ“ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کو نقل کیا ہے، جس پر ہم نے اپنے مضمون میں تفصیلی کلام کر دیا ہے، لیکن شاید آغاج کو اپنے جذبات اور تقلید محض و جامد اور فرط عقیدت کی روانیوں میں، غوطہ خوری کا اتنا شوق ہے کہ اس درمیان آنکھ، کان سب بند کر کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔

ابن شاہین کی ”ناسخ الحدیث و منسوخہ“ کی حدیث کی اصل عبارت مندرجہ ذیل ہے:

حدثنا محمد بن الحسن بن زياد ، مولى الأنصار قال : حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي ، بمكة قال : حدثنا أبو غزوة محمد بن يحيى الزهرى ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهرى ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلى الحجون كئيبا حزينا فأقام به ما شاء ربه عز وجل ، ثم رجع مسرورا ، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نزلت إلى الحجون كئيبا حزينا فأقامت به ما شاء الله ، ثم رجعت مسرورا قال : سألت ربي عز وجل فأحيا لى أُمى فأمنت بى ، ثم ردها (ناسخ الحدیث و منسوخہ لابن شاہین، ص ۴۸۹، رقم الحدیث ۶۵۶، باب فى

زيارة النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه)

مذکورہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف والدہ کا ذکر ہے، والد کا ذکر نہیں۔

لیکن اس روایت کی سند کی صحت کو محققین حفاظ الحدیث اور اصحاب الحدیث اور اسماء الرجال

کے فن پر گہری نظر رکھنے والے محدثین نے تسلیم ہی نہیں کیا۔^۱
چنانچہ ابو عبد اللہ جورقانی (المتوفی: 543 ہجری) نے عبد اللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب اور عبد المطلب کے ذکر کا باب قائم کر کے سب سے پہلے علی بن ابی طالب کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں عبد اللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب پر جنت کے حرام قرار دیے جانے کا ذکر ہے، اور پھر خود ہی اس حدیث کو من گھڑت اور باطل قرار دیا ہے، اور اس کی سند میں ایک سے زیادہ مجہول راویوں کا ذکر کیا ہے۔
پھر اس کے بعد جورقانی نے، احیاء اُم کی حدیث کو ابن شاہین ہی کی پوری سند سے نقل کر کے خود ہی فرمایا کہ:

”هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ“ ”یہ حدیث باطل ہے“

اور جورقانی نے یہ بھی فرمایا کہ اس روایت میں ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ راوی پایا جاتا ہے، جو کہ ”ضعیف“ ہے، ابن معین نے فرمایا کہ ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ ان افراد میں سے ہے، جن سے اصحاب حدیث حجت نہیں پکڑتے، یہ کچھ بھی نہیں۔

۱۔ قال أبو عبد الرحمن محمود بن محمد الملاح:

وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب "السابق واللاحق" بسند مجهول، عن عائشة في حديث فيه قصة: أن الله أحيا أمه قانتة ثم عادت. وكذلك ما رواه السهيلي في "الروض" بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمه قانتة به.

وقد قال الحافظ ابن دحية: (هذا الحديث موضوع يردده القرآن والإجماع، قال الله تعالى: (ولا الذين يموتون وهم كفار) وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحديث... ورد على ابن دحية) في هذا الاستدلال بما حاصله: أن هذه حياة جديدة، كما رجعت الشمس بعد غيوبتها فصلى عليّ العصر، قال الطحاوي: وهو (حديث) ثابت، يعني: حديث الشمس.

قال القرطبي: فليس إحياءهما عقلًا ولا شرعًا، قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب، فأمن به.

قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم (الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره، ص ۲۰۸، تحت رقم الحديث ۴۴۰، سورة التوبة)

اور عبدالرحمن ابن مہدی، ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ سے مروی احادیث کو غیر معتبر قرار دینے کے لیے ان پر خط کھینچ کر نشان لگا دیا کرتے تھے، اور ان کی حدیث کو روایت و بیان نہیں کیا کرتے تھے۔

اور پھر جورقانی نے فرمایا کہ اس روایت میں دوسرا راوی ”عبدالوہاب بن موسیٰ الزہری“ ”متروک“ ہے۔

اور اس روایت میں احمد بن یحییٰ اور ابو غزیہ محمد بن یحییٰ دونوں راوی ”مجهول“ ہیں۔

اور اس روایت کے ایک اور راوی ”محمد بن حسن بن زیاد“ جس کو ”ابوبکر نقاش مقری“ کہا جاتا ہے، اس کی حدیث میں مشہور اسناد کے اندر ”مناکیر“ پائی جاتی ہیں، ابوبکر خطیب نے طلحہ بن محمد سے ”نقاش“ کو حدیث میں جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے۔

اور اس کی تمام احادیث کو منکر قرار دیا ہے۔

اور محمد بن یحییٰ کرمانی سے ہبۃ اللہ بن حسن طبری کا نقاش کی تفسیر کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ تفسیر سینوں کی شفاء ختم کرنے والی ہے، سینوں کو شفاء پہنچانے والی نہیں۔

پھر مذکورہ روایات کے مقابلہ میں جورقانی نے، سلیمان بن بریدہ کی صحیح مسلم سے حدیث کو نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے لئے استغفار کی اجازت نہ ملنے کا ذکر ہے۔

پھر اس کے بعد امام جورقانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی طرح کی حدیث کو ذکر کر کے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔

اور پھر ابن ملیکہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں ”أُمِّي مَعَ أَهْلِي“ کا ذکر ہے، اور اس کو مشہور حدیث قرار دیا ہے۔

اور پھر ابوزین کی اسی مضمون کی ایک حدیث کو ذکر کر کے اس کو بھی مشہور حدیث قرار دیا ہے، اور اس کی سند کو معتبر فرمایا ہے۔

اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں ”أَبْنِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ“ کا ذکر ہے۔

اور پھر اس مضمون کی تائید میں چند مزید روایات کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج ۱، ص ۳۷۵، الی ۳۸۹، باب: فی ذکر عبد اللہ بن عبد المطلب، وآمنة بنت وہب، وعبد المطلب)

جہاں تک مذکورہ روایت کے راوی ”محمد بن حسن بن زیاد النقاش“ کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق علامہ ذہبی نے فرمایا کہ:

”بعض عظیم صفات پائے جانے کے باوجود یہ ”متروک الحدیث“ ہے، جس کے متعلق بعض حضرات نے حدیث میں جھوٹ بولنے والا قرار دیا، اور بعض نے اس کی حدیث کو ”منکر“ قرار دیا۔“

(تذکرۃ الحفاظ، للذہبی، ج ۳، ص ۸۲، ۸۳، ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۸۷۲- ۱۲/۲۳، الطبقة الثانية عشرة)

نیز علامہ ذہبی نے ”سیر أعلام النبلاء“ میں ”محمد بن حسن بن زیاد“ کے متعلق جھوٹا ہونے اور اس کی ہر حدیث کے منکر ہونے اور اس کی حدیث کے موضوع ہونے وغیرہ کے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”قلبي لا يسكن إليه، وهو عندي متهم“

”یعنی میرا دل اس شخص سے مطمئن نہیں، اور یہ میرے نزدیک متہم ہے“

(سیر أعلام النبلاء، ج ۱، ص ۵۷۳ الی ۵۷۶، ملخصاً، تحت رقم الترجمة ۳۲۸)

علامہ ذہبی نے ”المغنی فی الضعفاء“ میں ”محمد بن حسن بن زیاد النقاش“ کے بارے میں فرمایا کہ:

محمد بن الحسن أبو بكر النقاش المقرء المفسر مشهور اتهم

بالكذب وقد اتى في تفسيره بطامات وفصائح وهو في القراءات

أمثل (المغنی فی الضعفاء، للذہبی، ج ۲، ص ۵۷۰، تحت رقم الترجمة ۵۴۲۸)

ترجمہ: ”محمد بن حسن ابوبکر النقاش“ جو قاری، مفسر، مشہور ہے، اس کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اور یہ اپنی تفسیر میں بہتان، اور قبیح باتوں کو لایا ہے، البتہ یہ قرائت میں قابلِ برداشت ہے (المغنی فی الضعفاء)
اور علامہ ابن حجر (الموتوی: 852ھ) نے ”لسان المیزان“ میں ”محمد بن حسن بن زیاد النقاش“ کے متعلق فرمایا کہ:

”طلحہ بن محمد شاہد نے فرمایا کہ نقاش حدیث میں جھوٹا ہے، اور غالب اس کا قصہ گو ہونا ہے، اور برقانی نے فرمایا کہ نقاش کی ہر حدیث منکر ہے، اور ابوالقاسم الملا لکائی نے فرمایا کہ نقاش کی تفسیر میں سینوں کی شفاء نہیں ہے، اور خطیب نے فرمایا کہ اس کی حدیث میں مناکیر ہیں، اور برقانی نے فرمایا کہ اس کی تفسیر میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اور دارقطنی نے اس کو ”واہی تباہی“ قرار دیا ہے۔“۔ ۱

۱۔ محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد الموصلی ثم البغدادی أبو بکر النقاش المقرئ المفسر [وہو محمد بن أبی سعید الموصلی]
روی عن أبی مسلم الکحی وطبقته وقرأ بالروایات ورحل إلى عدة مدائن وتعب واحتیج إليه وصار شیخ المقرئین فی عصره علی ضعف فيه.
أثنی علیه أبو عمرو الدانی ولم یخبره مع أنه قال: حدثنا فارس بن أحمد حدثنا عبد الله بن الحسین سمعت ابن شیبوذیقول: خرجت من دمشق إلى بغداد وقد فرغت من القرائة علی هارون الأخفش فإذا بقافلة مقبلة فیها أبو بکر النقاش وبیده وریف فقال لی: ما فعل الأخفش؟ قلت: توفي، ثم انصرف النقاش وقال: قرأت علی الأخفش!
وقال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش یکذب فی الحدیث والغالب علیه القصص.
وقال البرقانی: کل حدیث النقاش منکر.
وقال أبو القاسم اللکائی: تفسیر النقاش إشفی الصدور وليس بشفاء الصدور.
مات النقاش سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة، انتهى.
وقال الخطیب: فی حدیثه مناکیر بأسانید مشهورة.
وقال البرقانی: ليس فی تفسیره حدیث صحیح. وواه الدارقطنی.
وذكر ابن الجوزی: أنه حدث، عن أبی محمد بن صاعد فدلّس جده وقال: یحیی بن محمد بن عبد الملک الخياط و ذکر عنه حدیثا موضوعا فی فضل الحسین وقال: لا أرى الآفة فیہ إلا من النقاش واتهمه بحدیث آخر فی الصلاة لحفظ القرآن.
وسیأتی فی آخر ترجمة محمد بن مسعر [7402] قول الذہبی فیہ ذلک (لسان المیزان لابن حجر، ج ۷ ص ۷۸، ۷۹، تحت رقم الترجمة ۶۶۷۱)

اور ابن عراق الکثانی (التوفی: 963ھ) نے ”محمد بن حسن بن زیاد النقاش“ کے بارے میں فرمایا کہ:

محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد أبو بکر النقاش المفسر،
رمی بالكذب واتهم بالوضع (تنزیہ الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة
الموضوعة، ج ۱ ص ۱۰۳، تحت رقم الترجمة ۸۱، حرف المیم)

ترجمہ: ”محمد بن حسن بن محمد بن زیاد ابو بکر النقاش“ جو مفسر
ہے، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے، اور حدیث گھڑنے کے ساتھ متہم کیا
گیا ہے (تنزیہ الشریعة المرفوعة)

اور علامہ جلال الدین سیوطی نے ”الآلیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة“
میں ”محمد بن حسن بن زیاد النقاش“ کی ایک روایت نقل کر کے فرمایا کہ:
”موضوع: والآفة فيه من النقاش وشيخه هو ابن صاعد وقد دلسته
وما ذاك إلا لشر.

وقال الدارقطني: الحديث باطل“
”یہ روایت موضوع ومن گھڑت ہے، جس میں نقاش کی طرف سے کارروائی کی گئی
ہے، جس کا شیخ، ابن صاعد ہے، جس کے بارے میں اس نے تدلیس کی ہے، جو
کہ محض شر ہے، اور دارقطنی نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے“ ۱۔

۱۔ (الخطیب) أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ حدثنا محمد بن
الحسن النقاش حدثنا يحيى بن محمد بن عبد الملك الخياط حدثنا إدريس بن عيسى
المخزومي القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان
عن أبيه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي وعلى فخذله الأيسر ابنه إبراهيم وعلى
فخذله الأيمن الحسين بن علي تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا إذ هبط عليه جبريل بوحي
من رب العالمين فلما سرى عنه قال: أتاني جبريل من ربي فقال لي يا محمد إن ربك
يقراء عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك فافد أحدهما بصاحبه فنظر إلى
﴿بقية حاشيا لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور جہاں تک اس روایت کے ایک راوی ”محمد بن یحییٰ زہری، ابوغزنیہ مدنی“ کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں امام دارقطنی (المتوفی: 385ھ) نے فرمایا کہ:

محمد بن یحییٰ الزہری . أبو غزنیة مدنی عن عبد الوهاب بن
موسیٰ یضع (الضعفاء والمتروکون للدارقطنی، ج ۳ ص ۱۳۱، حرف المیم، تحت
رقم الترجمة ۴۸۱)

ترجمہ: ”محمد بن یحییٰ زہری، ابوغزنیہ مدنی“ عبد الوهاب بن موسیٰ سے، موضوع
و مگھڑت حدیث کو روایت کرتا ہے (الضعفاء والمتروکون)

علامہ ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں ”أبو غزنیة محمد بن یحییٰ“ کے متعلق دار
قطنی سے ”متروک“ اور ازدی سے ”ضعیف“ ہونا نقل کیا ہے۔ ۱

اور علامہ ابن حجر نے ”محمد بن یحییٰ زہری، ابوغزنیہ مدنی“ کے بارے میں فرمایا کہ دارقطنی نے
ان کو متروک قرار دیا، اور ازدی نے ان کو ضعیف کہا، اور دارقطنی نے ”ابوغزنیہ“ کو ایک موقع
پر منکر الحدیث فرمایا، اور زہری و مالک سے ان کی روایت کے ثابت اور صحیح نہ ہونے کا قول

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

إبراهیم فبکی ونظر إلى الحسين فبکی ثم قال: إن إبراهیم أمه أمة وإذا مات لم یحزن
علیه غیرى وأم الحسین فاطمة وأبوه علی ابن عمی ولحمی ودمی ومتی مات حزنت
ابنتی وحزن ابن عمی وحزنت أنا علیه وأنا أوتر حزنی علی حزنیهما یا جبریل فدیته
بإبراهیم فقبض بعد ثلاث فكان النبی إذا رأى الحسین مقبلا قبله وضمه إلى صدره
ورشف ثناباه وقال: فدیته من فدیته بابنی إبراهیم، موضوع: والآفة فیہ من النقاش
وشیخه هو ابن صاعد وقد دلسته وما ذاک إلا لشر.

وقال الدارقطنی: الحدیث باطل وأحسبه وقع للنقاش موضوعا علی أبی محمد بن
صاعد فظنه من صحیح حدیثه وأنه سمعه منه فرواه (الآلایء المصنوعة فی الأحادیث
الموضوعة، ج ۱ ص ۳۵۶، ۳۵۷، کتاب المناقب)

۱۔ محمد بن یحییٰ، أبو غزنیة المدنی. عن موسیٰ بن وردان.

قال الدارقطنی: متروک، وقال الأزدی: ضعیف.

ذکره ابن الجوزی، وقال: أبو غزنیة الزہری (میزان الاعتدال، ج ۳ ص ۶۲، تحت رقم
الترجمة ۸۲۹۹)

کیا، اور ابو غریہ کو اس کے گھڑنے والا قرار دیا۔ ۱

۱۔ محمد بن یحییٰ [بن محمد بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الله ولقبه] أبو غزیه المدنی [الزهری] عن موسى بن وردان.
قال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: ضعيف.
وذكره ابن الجوزي وقال: أبو غزیه الزهری. انتهى.

وقد تقدم في محمد بن موسى [7462] وهو هو كان يحيى اسم جده ثم ظهر لي أنهما
اثنان فالكبير اسم أبيه موسى وهو أنصاري والصغير اسم أبيه يحيى وهو زهری كان
بمصر روى عنه جماعة منهم .

وقد ذكره أبو سعيد بن يونس في الغرباء ونسبه فقال: محمد بن يحيى بن محمد بن
عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الله ولقبه أبو غزیه مدنی قدم مصر
وله كنيته.

وذكر فيمن روى عنه: إسحاق بن إبراهيم الكباش وزكريا بن يحيى الثغري وسهل بن
سودة الغافقي، ومحمد بن فيروز، ومحمد بن عبد الله بن حكيم.
قال: ومات في يوم عاشوراء سنة ثمان وخمسين ومئتين. انتهى.
وقد وقع لنا من حديثه في الخلعيات بالسماع.

قال الدارقطني في غرائب مالک: حدثنا أبو بكر الخياش المصري حدثنا محمد بن
عبد الله بن حكيم بمصر حدثنا أبو غزیه محمد بن يحيى زهری حدثنا عبد الوهاب بن
موسى حدثني مالک عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب حدثني عبد الله بن
عمر: لما ولي علي... فذكر قصة فيها: فقال علي: إن أبا بكر سبقني إلى أربع ...
الحديث. قال الدارقطني: لا يثبت، عن الزهری، ولا عن مالک وأبو غزیه هذا هو
الصغير منكر الحديث.

ثم أورد من طريق عليل بن أحمد - وكان ثقة، حدثنا أبو غزیه محمد بن يحيى حدثني
أبو العباس عبد الوهاب بن موسى بهذا السند إلى ابن عمر رفعه: اليمين مندمة أو
مأثمة.

وقال: لا يصح هذا عن مالک، ولا، عن الزهری والحمل فيه على أبي غزیه.
قلت: وهذا الصغير لا يلحق موسى بن وردان .

وأخرج الدارقطني فيها من طريق عمر بن محمد بن فليح، عن أبي غزیه محمد بن
موسى الأنصاري عن مالک حديثا قد أشرت إليه في ترجمة عمر بن محمد بن فليح
[5686] وهو من الرواة عنه.

وتقدم له حديث في ترجمة عبد الوهاب بن موسى [4987] صرح الدارقطني فيه بأنه
باطل وتردد في واضعه بين محمد بن يحيى هذا أو الراوي عنه على الكعبي (لسان
الميزان لابن حجر، ج ۷ ص ۵۷۳ الى ۵۷۵، تحت رقم الترجمة ۵۷۳۹، تحت ترجمة
”محمد بن يحيى“)

بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی ”جمع الجوامع“ میں اس راوی کو متروک قرار دیا ہے۔ ۱

اور جہاں تک اس روایت میں ایک اور راوی ”عبدالوہاب بن موسیٰ الزہری“ کا تعلق ہے، تو اس پر بھی محدثین نے سخت جرح کی ہے۔

چنانچہ علامہ ذہبی نے ”المغنی فی الضعفاء“ میں فرمایا کہ:

عبد الوہاب بن موسیٰ عن عبد الرحمن بن أبی الزناد نكرة والخبر أحیا اللہ لی أُمی فآمنت بی، والسند ظلمة (المغنی فی الضعفاء

للذہبی، ج ۲، ص ۴۱۳، تحت رقم الترجمة ۳۸۹۹، حرف العین)

ترجمہ: عبدالوہاب بن موسیٰ، عبدالرحمن بن ابی الزناد سے، منکر روایت بیان کرتا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرتا ہے کہ ”أحیا اللہ لی أُمی فآمنت بی“ اور

اس کی سند تاریک ہے (المغنی فی الضعفاء)

اور علامہ ابن حجر نے ”لسان المیزان“ میں اس کی سند سے مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے زندہ ہونے اور ایمان لانے کا ذکر ہے، فرمایا کہ:

”عبدالوہاب بن موسیٰ“ معلوم نہیں کہ یہ کونسا حیوان کذاب ہے، کیونکہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اُن صحیح احادیث کے مخالف ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ”میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی

۱۔ عن ابن عمر قال: لما نذر أبو بكر الصديق إلى ذي القصة في شأن أهل الردة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد: شتم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً.

قط فی غرائب مالک، والخلعی فی الخلیعات، وفيه أبو غزوة محمد بن يحيى الزهري متروك (جمع الجوامع المعروف بـ الجامع الكبير، ج ۱، ص ۶۹۲، رقم الحديث ۹۵۶/۲، مسند علي بن أبي طالب)

اجازت طلب کی، تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، ساتھ ہی علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اس موقع پر ذہبی نے ظن سے کلام کیا ہے، اور اس حدیث کے متہم ہونے سے سکوت اختیار کیا، اور قوی جرح پر یقین کا اظہار کیا (پیچھے علامہ ذہبی کی مذکورہ حدیث کے ایک راوی ”محمد بن حسن بن زیاد“ کے متعلق سخت جرح گزر چکی ہے) اور دارقطنی نے عبد الوہاب بن موسیٰ کی ابو الزناد سے مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دو احادیث کا ذکر کر کے، ان کو منکر اور باطل قرار دیا ہے، اور ابو غزیہ کو، یا اس سے جو روایت کرتا ہے، اس کو ”متہم“ قرار دیا ہے۔

پھر علامہ ابن حجر نے ابن جوزی کے حوالہ سے فرمایا کہ محمد بن یحییٰ کی طرف دارقطنی نے حدیث گھڑنے کی نسبت کی ہے۔

اور ابن جوزی نے اپنے شیخ ”ابن ناصر“ سے اس حدیث کا موضوع اور جھوٹا ہونا نقل کیا ہے، کیونکہ ”آمنة بنت وہب“ کی قبر ”ابواء“ مقام پر ہے، جبکہ اس جھوٹی روایت کے راوی ابو غزیہ کے گمان کے مطابق ”آمنة بنت وہب“ کی قبر ”حجون“ مقام میں ہے، اور ابن جوزی سے پہلے اس حدیث کے موضوع اور جھوٹا ہونے اور حضرت بریدہ کی حدیث کے مخالف ہونے کی جو رقائی نے تصریح کی ہے۔ ۱

۱۔ عبد الوہاب بن موسیٰ [أبو العباس]

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث: إن الله أحب لي أمي فأمنت بي ... الحديث.
لا يدرى من ذا الحيوان الكذاب فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يؤذن له، انتهى.
قلت: تكلم الذهبي في هذا الموضع بالظن فسكت عن المتهم بهذا الحديث وجزم بجرح القوي .

وقد قال الدارقطني في "غرائب مالک" في روايته، عن أبي الزناد - بعد فراغ أحاديث مالک، عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب في قصة -: و يروى عن مالک، عن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديثان منكران باطلان ... فذكر ما ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہ بھی ملحوظ رہے کہ مذکورہ اکثر راویوں پر مشتمل سند کے ساتھ اس حدیث کو محبت الدین طبری

﴿گزشتہ صفحے کا ترقیہ حاشیہ﴾ سیاتی فی ترجمة علی بن أحمد الکعبی [5300] إلى أن قال: وهذا كذب على مالك والحمل فيه على أبي غزيرة والمتهم به هو، أو من حدث عنه وعبد الوهاب بن موسى ليس به بأس.

وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عمر بن الربيع الزاهد، حدثنا علي بن أيوب الكعبي حدثني محمد بن يحيى أبو غزيرة الزهري، عن عبد الوهاب... فذكر الحديث مطولا. ثم ساقه من طريق آخر فيه محمد بن الحسن النقاش المفسر قال: حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الوهاب.

ثم قال ابن الجوزي النقاش ليس بثقة وأحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى مجهولان. وأما قوله: علي بن أيوب الكعبي فوافقه عليه ابن عساكر لما أخرج هذا الحديث بطوله كما سيأتي في ترجمة عمر بن الربيع [5618] وسمى الدارقطني أباه أحمد. وأما محمد بن يحيى فليس بمجهول بل هو معروف له ترجمة جيدة في تاريخ مصر لأبي سعيد بن يونس.

ورماه الدارقطني بالوضع وهو أبو غزيرة محمد بن يحيى الزهري وسيأتي ذكره في موضعه. [7539]

وأما أحمد بن يحيى فلم يظهر من سند النقاش ما يتميز به وفي طبقته جماعة كل منهم أحمد بن يحيى أقربهم إلى هذا السند أحمد بن يحيى بن زكير فإنه مصري وعلى الكعبي مصري كما قال الدارقطني.

وقد ذكر الخطيب: عبد الوهاب بن موسى صاحب الترجمة في الرواة عن مالك وكناه أبا العباس ونسبه زهريا.

وأورد له من طريق سعيد بن أبي مريم عنه عن مالك، عن عبد الله بن دينار أثرا موقوفا على عمر في قصة له مع كعب الأحبار وقال: إنه تفرد به ولم يذكر فيه جرحا.

وأورده الدارقطني في الغرائب من هذا الوجه وقال: هذا صحيح عن مالك وعبد الوهاب بن موسى ثقة ومن دونه كذلك.

ونقل ابن الجوزي عن شيخه محمد بن ناصر: أن هذا الحديث موضوع لأن قبر آمنة بالأبواء كما ثبت في الصحيح وأبو غزيرة هذا زعم أنه بالبحجون.

وسبق ابن الجوزي إلى الحكم بوضعه ومعارضته بحديث بريدة: الجوزقاني في كتاب الأباطيل.

وسيأتي في ترجمة عمر بن الربيع [5618] زيادة في الكلام على حديث أبي غزيرة، عن عبد الوهاب بن موسى.

وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة وآخر من حديث ابني مليكة الجعفيين وآخر من حديث أبي رزين العقيلي والله المستعان. (لسان الميزان، ج ٥، ص ٣٠٨ الي' ٣١٠، تحت رقم الترجمة ٢٩٨٤، تابع حرف العين)

(المتوفی: 694ھ) نے بھی ”خلاصة سیر سید البشر“ میں روایت کیا ہے۔ ۱
اور بعد کے بعض علماء نے جو اس طرح کی روایات کو دوسری مستقل اسناد سمجھ کر اس حدیث کی
تحسین کا گمان کر لیا، وہ غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ ”ابو غزیة، عبد الوہاب بن موسیٰ، اور
عبد الرحمن بن ابی الزناد“ دوسری سند میں بھی ہیں۔

ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ بن احمد سہیلی (المتوفی: 581ھ) نے ”الروض الانف فی
شرح السيرة النبوية“ میں پہلے حضرت بریدہ، اور صحیح مسلم کی احادیث کو نقل کر کے ان کا
صحیح ہونا بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کو عجیب
وغریب سند کے ساتھ روایت کر کے اس کے متعلق ”غریب لعلہ ان یصح“ فرمایا، اور اس
کی سند میں ”مجہول“ راوی ہونے کا ذکر کیا۔
چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ:

وروی حدیث غریب لعلہ أن یصح . وجدته بخط جدی أبی
عمران أحمد بن أبی الحسن القاضي - رحمه الله - بسند فيه
مجہولون، ذکر أنه نقله من کتاب، انتسخ من کتاب معوذ بن
داود بن معوذ الزاهد یرفعه إلی (عبد الرحمن ابن) أبی الزناد عن
(هشام بن) عروة، عن (أبيه عن) عائشة -رضی اللہ عنہا- أخبرت
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأل ربه أن يحيى أبويه،

۱۔ أخبرنا بذلك الشيخ الإمام الصالح أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي المقير قراءة عليه
بالمسجد الحرام وأنا أسمع سنة ست وثلاثين وستمائة قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل محمد
بن ناصر السلاسی أجازہ قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق الحافظ
الزاهد قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمرو بن محمد بن الأخضر حدثنا أبو غزیة محمد بن
یحی الزہری قال حدثنا عبد الوہاب بن موسی الزہری قال حدثنا عبد الرحمن بن أبی الزناد عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجون كنيها
حزينا فأقام به ما شاء الله عز وجل ثم رجع مسرورا وقال سألت ربي عز وجل فأحيا لي أُمي فأمنت
بي ثم ردها (خلاصة سیر سید البشر، ص ۲۱، ۲۲، الفصل الأول فی نسبہ صلی اللہ علیہ وسلم)

فأحياهما له، وآمنا به، ثم أماتهما، واللّٰه قادر على كل شيء،
وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه عليه السلام أهل أن
يخصه بما شاء من فضله، وينعم عليه بما شاء من كرامته - صلوات
اللّٰه عليه وآله وسلم -.

قال القرطبي في تذكرته : جزم أبو بكر الخطيب في كتاب:
السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الناسخ
والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة - رضی اللّٰه عنہا
(الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي، ج ٢ ص ١٨٤، وفاة آمنة وحال
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعدها)

ترجمہ: اور ایک حدیث غریب سند کے ساتھ مروی ہے، شاید کہ وہ صحیح ہو، جس کو
میں نے اپنے دادا ”ابو عمران احمد بن ابی الحسن قاضی“ رحمہ اللہ
کے خط سے، ایسی سند کے ساتھ پایا ہے، جس میں مجہول راوی ہیں، انہوں نے یہ
بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اس کو ”معوذ بن داؤد بن معوذ زاهد“ کی
کتاب سے نقل کیا ہے، جو ضائع ہو گئی، جس میں اس روایت کی سند ”عبدالرحمن
بن ابی الزناد“ سے ”ہشام بن عروہ“ اور ان سے اپنے والد، اور ان سے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچتی ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے، اپنے رب سے اپنے والدین کی حیات کی دعاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
زندہ کر دیا، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، پھر ان کو وفات دے دی، اور اللہ ہر
چیز پر قادر ہے، اس کی رحمت اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور نبی علیہ السلام
اس بات کے اہل ہیں کہ آپ کو اللہ اپنی حسب مشیت، فضل کے ساتھ خاص
فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی حسب کرامت جو چاہے، انعام

فرمائے۔

قرطبی نے ”التذکرۃ“ میں فرمایا کہ ابو بکر خطیب نے اپنی کتاب ”السابق واللاحق“ میں اور ابو حفص عمر بن شاہین نے اپنی کتاب ”الناسخ والمنسوخ“ میں اپنی سندوں کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو روایت کیا ہے (الروض الانف)

سہیلی نے جس روایت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ”مجہول“ راوی ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ ”عبدالرحمن بن ابی الزناد“ ہی کی سند ہے، جس سے پہلے راویوں کا ذکر نہیں کیا گیا، اور ان کو مجہول قرار دیا گیا، جس سے ظاہر ہے کہ یہ وہی سند ہے، جو پہلے ابن شاہین کے حوالے سے ذکر کی گئی۔

اور قرطبی نے ”التذکرۃ“ میں جس روایت کا ذکر کیا ہے، اس روایت کی سند بھی یہی ہے، اور ”التذکرۃ“ میں قرطبی (التوفی: 671ھ) نے سہیلی (التوفی: 581ھ) سے اس کی سند کے مجہول ہونے کو نقل کیا ہے۔ ۱

لہذا یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں، اور اس کو الگ سند والی روایت سمجھنا بھی

۱۔ فصل: جاء فی هذا الباب: حدیث یعرض حدیث هذا الباب.

وهو ما خرجه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب في كتاب السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهين في الناسخ والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين، مغتم فبكيت لبكائه صلى الله عليه وسلم ثم إنه طفر أي وثب فنزل فقال: يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير.

فمكث عني طويلاً ثم عاد إلى وهو فرح مبتمسم فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

نزلت من عندى وأنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك يا رسول الله، ثم إنك عدت إلى وأنت فرح مبتمسم فعن ماذا يا رسول الله؟ فقال: مررت بقبر أمي آمنة فسألت الله ربى أن يحييها فأحيها فأمنت بي - أو قال - فأمنت وردها الله عز وجل لفظ الخطيب.

وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف بإسناد فيه مجهولون [أن الله تعالى أحيأ له أباه وأمه وآمنأ به]. (التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، ص ۱۳۶ إلى ۱۳۸، فصل في أمور تذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا)

تساح پر مبنی ہے۔

مزید یہ کہ جس روایت میں ”مجهول“ اور ”متهم بالكذب“ اور ”شدید جرح“ والے راوی ہوں، اس کو ”صحیح“ قرار دینے کو صحیح نہیں کہا جاسکتا۔

مزید یہ شبہ بھی باقی ہے کہ سہیلی کی وفات 581ھ میں ہوئی، تو وہ قرطبی کی ”التذکرۃ“ سے کیسے نقل کر سکتے ہیں، جن کی وفات 671ھ میں ہوئی، پس جب قرطبی، سہیلی سے نقل کر رہے ہیں، تو سہیلی کا اپنے سے بعد کی شخصیت قرطبی سے نقل کرنا، غیر معقول ہے۔

اور جہاں تک خطیب کی ”السابق واللاحق“ کا تعلق ہے، تو اس کے اصل نسخے میں بھی اس روایت کا کوئی وجود دستیاب نہ ہو سکا۔

اسی وجہ سے مذکورہ کتاب کے محققین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خطیب کی ”السابق واللاحق“ کے اصل نسخے میں اس روایت کا کوئی وجود نہیں، اگرچہ بعد کے بعض حضرات نے اس کی نسبت مذکورہ کتاب کی طرف کر دی ہے۔ ۱

۱ الملحق:

ہناک بعض النصوص وجدتها فی بعض الكتب اللاحقة للخطیب منقولة من السابق واللاحق، ولم أجدھا فی النسخة التي بین یدی، وقد نص ناقلوھا أنها من السابق واللاحق، ولم أستطع أن أعرف الموضوع الذي سقطت منه بالتحديد، فأحببت أن أجعلھا فی ملحق للكتاب وھی:

النص الأول:

قال أبو الحسین ابن أبی یعلی فی طبقات الحنابلة - (1/204) فی ترجمة عبد الرحمن بن إبراهیم المعروف بدحیم -: قرأت فی ”السابق واللاحق“ لابن ثابت قال: حدث عن أحمد بن حنبل: عبد الرحمن المعروف بدحیم، و بین وفاته و وفاة البغوی اثنتان وسبعون سنة.

النص الثاني:

وفی المصدر نفسه - (1/225) فی ترجمة علی بن المدینی -: قال أبو بکر فی ”السابق واللاحق“: ”حدث عن أحمد بن حنبل: أبو الحسن علی بن عبد الله المدینی، و بین وفاته و وفاة البغوی ثلاث وثمانون سنة.

النص الثالث:

وفه أيضا - (1/290) فی ترجمة محمد بن الحسین أبی جعفر البرجلانی -: قرأت فی ”السابق واللاحق“ للخطیب البغدادی قال: أخبرنا أبو الحسین بن بشران أخبرنا أبو علی الحسین بن

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ سیوطی نے ”الآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة“ میں خطیب کی ”السابق واللاحق“ کے حوالہ سے جو سند ذکر کی ہے، اس میں بھی ابوغزنیہ، محمد بن یحییٰ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

صفوان حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح بن زيد: أن النبي قال لجبريل: "لم تأتيني وأنت صار بين عينيک؟

قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار."

قال الخطيب: حدث محمد - هذا - والبغوی عن أحمد، وبين وفاة البرجلاني والبغوی تسع وتسعون سنة.

قال: وبلغني عن ابن أبي الدنيا أنه قال: مات محمد بن الحسين البرجلاني سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

النص الرابع:

قال ابن أبي يعلى الفراء في طبقات الحنابلة - (1/327) في ترجمة محمد بن مجبى بن أبي سمينة - قال: روى - أى ابن أبي سمينة - عن إمامنا أحمد فيما ذكره الخطيب في "السابق واللاحق" حيث قال: وحدث عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل: محمد بن يحيى بن أبي سمينة، وبين وفاته ووفاة البغوی ثمان وسبعون سنة، ثم قال: توفي ابن أبي سمينة سنة تسع وثلاثين ومائتين.

النص الخامس:

حديث عائشة في حجة الوداع حيث جاء فيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل عقبة الحجون نزل حزينا وذهب إلى قبر أمه آمنة، ثم عاد متهلل الوجه، فسألته عائشة عما رأت من حزنه ألا ثم سروره ثانيا؟ فقال: إن الله أحيا لى أمى آمنة، فأمنت بى، ثم عادت إلى قبرها."

ذكره السهلى في "الروض الأنف" ونسبه إلى الخطيب في "السابق واللاحق" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"، وكذا تابعه الزرقاني صاحب "المواهب اللدنية"، كما ذكره أيضا منسوبا إلى "السابق واللاحق" ابن تيمية في الفتاوى، وابن كثير في التفسير.

أما النص السادس:

فهو النص الأول من حديث طويل في أسماء آل البيت وبنى أمية، وقد اهتمت إلى موضعه من الكتاب وأصغته هناك، وهذا النص موجود في "الموضوعات لابن الجوزى، و"الآلء المصنوعة" للسيوطى وغيرهما.

وكلا هذين الحديثين أعنى حديث عائشة وآل البيت في إسنادهما مجاهيل ومتروكون، فلا يصحان بحال، فضلا عن تعارضهما مع القرآن والنصوص الصحيحة (السابق واللاحق) في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، ص ٣٣٣ الى ٣٣٥، الملحق، الناشر: دار الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: 1421هـ 2000م، المحقق: محمد بن مطر الزهراني

زہری، اور عبد الوہاب بن موسیٰ، اور عبد الرحمن بن ابی الزناد، سب ہی موجود ہیں۔ ۱۔
جس سے واضح ہو گیا کہ اگر خطیب بغدادی کی ”السابق“ کے کسی نسخے میں اس روایت کے
وجود کو تسلیم کیا جائے، تو اس کی سند جدا ثابت نہ ہوگی۔

یحییٰ بن ابی بکر بن محمد بن یحییٰ عامری حرضی (المتوفی: 893 ہجری) لکھتے ہیں:

وورد حدیث فی إسنادہ مقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه فأحياهما له وآمنا به والاحاديث
الصحيحة مصرحة بنفى ذلك (بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص
المعجزات والسير والشماثل، ج ۱ ص ۴۴، القسم الاول، الباب الثاني، مطلب في
الكلام على إحياء الله تعالى له أبويه حتى آمنا به)

ترجمہ: اور ایک حدیث یہ وارد ہوئی ہے، جس کی سند میں کلام ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کی دعاء
کی، اللہ نے ان دونوں کو زندہ فرمادیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے
آئے، لیکن صحیح احادیث اس کی نفی کی تصریح کرتی ہیں (بهجة المحافل)

اور مفسر و حافظ ابن کثیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی مذکورہ حدیث کے

۱۔ (الخطیب) فی السابق واللاحق أنبأنا أبو العلاء الواسطي حدثنا الحسين بن علي
بن محمد الحنفی حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهد حدثنا عمر بن أيوب الكعبي
حدثنا محمد بن يحيى الزهري أبو غزية حدثنا عبد الوهاب بن موسى حدثنا مالك بن
أنس عن أبي الزناد عن هشام بن عروة يعني عن أبيه عن عائشة قالت حج بنا رسول الله
حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم فبكيت لبكاء رسول الله
ثم إنه نزل فقال يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكث عني طويلاً ثم
إنه عاد إلي وهو فرح مبتسم فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي
وأنت باك حزين مغتم فبكيت لبكائك ثم إنك عدت إلي وأنت فرح مبتسم فمكثت
يا رسول الله قال ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها لي فأحيها فآمنت بي وردها
الله عز وجل (اللائي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج ۱، ص ۲۴۴، ۲۴۵، كتاب
المناقب)

متعلق فرمایا کہ یہ حدیث شدید منکر ہے، اور اس سلسلہ میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث جو سند سے مروی ہے، اس میں صرف والدہ کے زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن بعد کے بعض حضرات نے والدین (یعنی والدہ کے ساتھ والد) کے زندہ کیے جانے کا ذکر کر دیا، جیسا کہ اوپر کی عبارت میں بھی گزرا، جو ہمیں باسند طریقہ پر نہیں ملا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کیے جانے کا حکم لگانا اور زیادہ کم زور پڑ جاتا ہے۔ ۱

۱ قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا (في تفسيرنا) عند قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب.

فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة.

ولله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحياهما وآمنا به، فإنه حديث منكر جدا.

وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى.

لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه. والله أعلم (السيرة النبوية، لا بن كثير، ص ۲۳۹، ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية)

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي طالب، وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدر في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة.

ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه.

قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق اپنے رسالہ میں فرمایا کہ:
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایمان لانے کی
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی یہ حدیث، محدثین کی اتفاقی رائے
کے مطابق ضعیف ہے، جیسا کہ اس کا علامہ سیوطی نے بھی اعتراف کیا ہے، اور
ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شدید منکر ہے، اور اس کے راوی مجہول ہیں۔

پس شیخ ابن حجر مکی (شافعی) کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جس کو کئی حفاظ حدیث
نے صحیح قرار دیا ہے، یہ ناقابل اعتبار بات ہے، بلکہ یہ صریح جھوٹ ہے، کیونکہ
اصل حفاظ حدیث سے اس حدیث کا صحیح ہونا منقول نہیں، یہی وجہ ہے کہ علامہ
سیوطی نے اپنے متعدد رسائل میں اس حدیث کے ضعف پر اتفاق نقل کیا ہے، اگر
اس کا کوئی ایک طریق بھی صحیح ہوتا، تو علامہ سیوطی، ترجیح کے موقع پر اس کا ضرور
ذکر کرتے (جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات پر کئی رسائل
تالیف کیے، اور زیادہ سے زیادہ دلائل جمع کرنے کی کوشش کی) ابن کثیر نے،
حافظ ابن دحیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ومن گھڑت ہے،
جس کی قرآن اور اجماع امت سے تردید ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے فوت ہونے کے بعد زندہ کیے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

نبی (رسول) فیکون منہم من یحب ومنہم من لا یحب۔
فیکون هؤلاء من جملة من لا یحب فلا منافاة والله الحمد والمنة۔
وأما الحديث الذى ذكره السهيلي وذكر أن فى إسناده مجهولين إلى ابن أبى الزناد عن عروة عن
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن یحبى أبویه، فأحیاهما وآمنا
به، فإنه حدیث منکر جدا۔

وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى۔

لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه والله أعلم (البدایة والنهاية، لابن کثیر، ج ۲، ص ۳۴۲، ۳۴۳،
کتاب سیرة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

جانے اور ایمان لانے کا ثبوت نہیں پایا جاتا، بالخصوص جبکہ یہ واقعہ چٹہ الوداع کے موقع کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس وقت میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، مگر ان سے یہ حدیث مشہور و معتبر سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ جہاں تک قُرطبی کے اس قول کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ کیا جانا، عقلاً اور شرعاً ممتنع نہیں (بلکہ ممکن ہے) تو اس کے امکان میں اصولی اور فروعی اعتبار سے کوئی شبہ نہیں، البتہ کلام اولاً تو اس کے ثبوت میں ہے، اور پھر اس کی نفی میں ہے۔

پھر اس کے بعد ملا علی قاری نے فرمایا کہ قُرطبی نے یہ بات بھی عجیب کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کیے جانے کی حدیث اور اُن کے لئے استغفار سے منع کیے جانے کی حدیث میں کوئی تعارض نہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث چٹہ الوداع کے موقع کی ہے، اسی وجہ سے اس کو ابن شاہین نے دوسری احادیث کے لئے ناسخ ہونے کے طور پر ذکر کیا۔

قُرطبی کی اس بات کا عجیب ہونا مخفی نہیں، کیونکہ جب یہ حدیث محدثین کی اتفاق رائے سے ضعیف ہے، اور محققین کے نزدیک موضوع ہے، اور مفسرین کے نزدیک کتاب اللہ کی ان تصریحات کے مخالف ہے (جن میں موت کے بعد ایمان لانے اور توبہ کیے جانے کی نفی اور دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہ ملنے کی صراحت پائی جاتی ہے)

تو اس میں، اس بات کی صلاحیت کیونکر ہوگی کہ یہ مسلم کی صحیح حدیث (اور اس باب کی دیگر معتبر احادیث) کے معارض ہو جائے، اور گزشتہ دلائل کے مقابلہ میں آجائے (جو بے شمار نصوص صریحہ پر مبنی ہیں)

(ملاحظہ ہو: أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوى الرسول عليه الصلاة والسلام، للملا علی القاری، ص ۸۵، الجزء ۱، الرد علی السیوطی)

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے مروی حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اور بعض حضرات کے مطابق، والد اور والدہ، دونوں کو فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ کیا گیا، جس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اپنی مردہ حالت پر لوٹ گئے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہ تو ”صحیح“ ہے، اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے کسی ایسے عقیدہ کے لیے دلیل پکڑی جاسکے کہ جس کو ان نصوص سے استثناء حاصل ہو، جن میں فوت ہونے کے بعد توبہ اور ایمان قبول کیے جانے اور ایمان کی غرض سے دنیا میں لوٹائے جانے اور عذاب سے نجات ملنے کی نفی پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس حدیث میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جن پر سخت جرح ہوئی ہے، یہاں تک کہ ”متہم بالکذب“ کی جرح بھی شامل ہے، اسی لیے بہت سے محققین و اصحاب فن نے مذکورہ حدیث کو ”موضوع“ اور ”جھوٹا“ قرار دیا ہے۔

لہذا اس حدیث کو صحیح قرار دینا، اور اس کی وجہ سے قرآن و سنت کے نصوص اور صحیح احادیث کے خلاف کوئی عقیدہ بنانا درست نہیں، اگرچہ بہت سے متاخرین اصحاب علم کی طرف سے اس حدیث کو نقل کیا جاتا رہا، اور اس کے مطابق عقیدہ ہونے کا حکم لگایا جاتا رہا، لیکن حق و صواب موقف کے مضبوط دلائل اس کے برخلاف ثابت ہوئے، اور اتباع تو حق و صواب اور مضبوط دلائل ہی کی کرنی چاہئے، خواہ وہ کسی کے بھی ساتھ ہوں۔ ۱

۱۔ حدیث: ”ہبط جبریل علی۔ فقال: إن الله يقرئك السلام، ويقول: إني حرمت النار علی صلب أنزلک، و بطن حملک، و حجر کفلک۔ أما الصلب: فعبد الله. وأما البطن: فأمنة بنت وھب. وأما الحجر: فعبد۔ یعنی: عبد المطلب، وفاطمة بنت أسد۔

فی إسناده: مجاہیل، وھو موضوع۔

حدیث: ”ذہبت لقبر أمی فسألت الله أن یحییھا فأحیاھا فأمنت بی، وردھا الله تعالی۔“

رواه الخطیب عن عائشة مرفوعاً، ورواه ابن شاہین عنھا۔

قال ابن ناصر: ھو موضوع۔ وفی إسناده: محمد بن زیاد النقاش، لیس بثقة، وأحمد بن یحیی

الحضرمی، و محمد بن یحیی الزھری، مجهولان۔

قال ابن حجر فی اللسان: أما محمد بن یحیی فلیس بمجهول، بل معروف. وقال فی المیزان: فی

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے ابن شاہین کی ”ناسخ الحدیث و منسوخہ“ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، جس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کی سند پر تو کلام ہو چکا ہے۔

اس کے بعد مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ:

”اس روایت کو علامہ سیہلی رحمہ اللہ (۵۰۸ھ..... ۵۸۱ھ) نے ”روض الانف“

میں ذکر کیا، اور کہا کہ اس روایت کی سند کے راوی مجہول ہیں۔

اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ بہت ضعیف ہے، مگر موضوع نہیں۔

اور فضائل و مناقب میں ضعیف حدیث کی روایت جائز ہے۔“ انتہی۔

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ سیہلی کا حوالہ تو پہلے گزر چکا ہے، اور یہ بھی کہ جس روایت میں ”مجہول“ اور ضعیف، بلکہ شدید ضعیف راوی ہوں، اس کو ”صحیح“ قرار نہیں دیا جاسکتا، اور نہ ہی اس کو صحیح احادیث پر ترجیح دی جاسکتی۔

جہاں تک حافظ ابن کثیر کے فرمان کا تعلق ہے، تو ان کا ”السیرۃ النبویہ“ کے حوالہ سے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

ترجمة أحمد بن يحيى الحضرمي: روى عن حرملة التجيبى، ولينه ابن يونس وأما النقاش: فقال الذهبي: صار شيخ المقرئين في عصره، على ضعف فيه.

وقد أطل في اللآلئ الكلام على هذا الحديث. وقال: الصواب الحكم عليه بالضعف لا بالوضع. قال: وقد ألفت في ذلك جزءا ١. انتهى (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ص ٣٢١، ٣٢٢، باب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

كثيرا ما تجمع المحبة ببعض الناس، فيخطي الحجة ويحاربها، ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة المشروعة، والله المستعان، والنقاش: كذاب وضاع، راجع كلام الذهبي في ذلك، في ترجمة محمد بن مسعر، من الميزان، وكذلك محمد بن يحيى الزهري، ترجمته في لسان الميزان 5/420 رقم 1380، وراجع اللسان 4/91 رقم 171، 4/192 رقم 510 و 5/398 رقم 1295 (حاشية: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ص ٣٢٢، باب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

فرمان ہم پہلے ہی اپنے مضمون میں نقل کر چکے، جو کہ درج ذیل ہے:

”فإنه حديث منكر جدا وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله

تعالى. لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه“

”یہ حدیث شدید منکر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے، احیائے

ابوین، ممکن ہے، لیکن، اس سلسلہ میں جو صحیح حدیث وارد ہوئی ہے، وہ اس کے

مخالف ہے۔“ ۱

یہی بات حافظ ابن کثیر نے اپنی معرکہ الآراء تالیف ”البداية والنهاية“ میں بھی فرمائی

ہے، جس کا ”السيرة النبوية“ جزو ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين

الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتى

في وفاة أبي طالب.

وقد قال البيهقي -بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل

۱۔ قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبيه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل

النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين

والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا (في تفسيرنا) عند

قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجب ومنهم من لا

يجب.

فيكون هؤلاء من جملة من لا يجب فلا منافاة.

ولله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين

إلى ابن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحياهما وآمنا به، فإنه حديث منكر جدا.

وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى.

لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه. والله أعلم (السيرة النبوية، لابن

كثير، ص ۲۳۹، ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية)

النبوة : وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام.

وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه.

قلت : وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبيه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب.

فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة والله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى أبيه، فأحياهما وآمنا به.

فإنه حديث منكر جدا. وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه والله أعلم (البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٢، ص ٣٢٢، ٣٢٣، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: اور مقصود یہ ہے کہ عبدالمطلب اس مذہب پر فوت ہوئے، جو جاہلیت کا دین تھا، شیعہ فرقے کا اُن (عبدالمطلب) کے بارے میں، اور ان کے بیٹے ابوطالب کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ عنقریب ابوطالب کی وفات کے ذیل میں آئے گا۔

اور امام بیہقی نے اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں ان احادیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا آخرت میں اس صفت پر کیونکر نہیں ہوں گے، دراصل حالیکہ وہ اپنی وفات تک بتوں کی عبادت کرتے رہے، اور انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا۔

لیکن ان کا کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں رد و قدح کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ کفار کا نکاح صحیح ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ہمراہ اسلام لائے، لیکن ان کے تجدید نکاح کو لازم نہیں کیا گیا، اور نہ ان کی بیویوں کو ان سے جدا کیا گیا، کیونکہ اس کے مثل، اسلام میں بھی جائز ہے، اور اللہ ہی کے ذریعے توفیق حاصل ہوتی ہے، امام بیہقی کا کلام ختم ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدین اور دادا عبدالمطلب کے متعلق یہ خبر دینا کہ وہ اہل نار میں سے ہیں، یہ اس حدیث کے منافی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ اہل فترۃ اور اطفال اور مجانین اور گنگوؤں کو قیامت کے دن امتحان میں مبتلا کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر (ابن کثیر) میں اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ کے ضمن میں سند اور متن کے ساتھ تفصیل بیان کر دی ہے، جن میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جو اہل اجابت ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے، جو اہل اجابت نہیں ہوں گے، پس یہ لوگ (یعنی ابوی النبی اور جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ان

افراد میں داخل ہوں گے، جو اہل اجابت نہیں ہوں گے، لہذا ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ”وللہ الحمد والمنہ“۔

اور رہی وہ حدیث جس کو سہیلی نے ذکر کیا ہے، اور سہیلی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی الزناد کی سند تک، مجہول راوی ہیں، جو حضرت عروہ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے، اپنے والدین کے زندہ کرنے کا سوال کیا، تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔

تو یہ حدیث شدید منکر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بات ممکن ہے، لیکن صحیح حدیث میں جو بات ثابت ہے، وہ اس کے مخالف ہے، واللہ اعلم (البدایہ والنہایہ)

اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أى: لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبوأي ليت شعري ما فعل أبوأي ليت شعري ما فعل أبوأي؟ فنزلت: ولا تسئل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل.

ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله.

وقد حكاه القرطبي، عن ابن عباس ومحمد بن كعب، قال

القرطبی: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أى: قد بلغ فوق ما تحسب، وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنّا به، وأجبنا عن قوله: إن أبى وأباك في النار .

قلت : والحديث المروى في حياة أبويه عليه السلام، ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف.

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج، أخبرني داود بن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم، وهذا مرسل كالذي قبله، وقد رد ابن جرير هذا القول المروى، عن محمد بن كعب وغيره في ذلك، لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى.

وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر، لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه، قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما، وأخبر عنهما أنهما من أهل النار، كما ثبت هذا في الصحيح، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير، والله أعلم (تفسير ابن كثير، ج ١ ص ٢٨٠، سورة البقرة)

ترجمہ: اور دوسرے حضرات نے ”تاء“ پر ”زبر“ کے ساتھ ”ولا تسأل عن أصحاب الجحيم“ پڑھا ہے، جو ”نہی“ پر محمول ہے، یعنی آپ ”اصحاب الجحيم“ کے بارے میں سوال و دعا نہ کریں (استغفار بھی دعا میں داخل ہے) جیسا کہ عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ ہمیں ثوری نے موسیٰ بن عبیدہ کی

سند سے، انہوں نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں جان لیتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا؟ کاش میں جان لیتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا؟ کاش میں جان لیتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا؟ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ”وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“۔

اس کو ابن جریر نے ابو کریب سے انہوں نے وکیع سے، انہوں نے موسیٰ بن عبیدہ سے روایت کیا ہے، اور محدثین نے موسیٰ بن عبیدہ کی محمد بن کعب سے اس جیسی روایت کے بارے میں کلام کیا ہے۔

اور اس قول کو قرطبی نے ابن عباس اور محمد بن کعب سے نقل کیا ہے، جس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی آپ حد سے گزر رو، اور ہم نے ”التذکرۃ“ میں یہ بات ذکر کر دی ہے کہ اللہ نے آپ کے والدین کو زندہ کیا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا جواب بھی دیا ہے کہ ”إِنْ أُبْسَى وَأُبَاكَ فِي النَّارِ“

(حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ احیائے ابویں کے متعلق جو حدیث مروی ہے (اور اس کا قرطبی نے ذکر کیا ہے) وہ کتب ستہ، اور غیر کتب ستہ میں نہیں ہے، اوپر سے اس کی سند ضعیف بھی ہے۔

پھر ابن جریر نے فرمایا کہ مجھ سے قاسم نے حدیث بیان کی کہ ہمیں حسین نے خبر دی، مجھ سے حجاج نے حدیث بیان کی ابن جریر کی سند سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے داؤد بن ابی عاصم نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرے والدین کہاں ہیں؟ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسئل عن أصحاب الجحیم“ اور یہ روایت بھی اس سے پہلی روایت کی طرح ”مرسل“ ہے، اور ابن جریر نے اس قول کو جو محمد بن کعب وغیرہ سے اس آیت کے متعلق مروی ہے، اس لیے رد کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے والدین کے معاملے میں شک کا پیدا ہونا محال ہے، اور ابن جریر نے پہلی (یعنی ”ت“ کے ”ضمہ“ والی) قرأت کو ترجیح دی ہے۔

لیکن ابن جریر نے جو مذکورہ طریقہ اختیار کیا، اس میں کلام ہے، کیونکہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اور ان کی حالت (کفر) کا علم نہ ہوا تھا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، تو ان سے برائت ظاہر کر دی، اور اس بات کی خبر دے دی کہ وہ اہل نار میں سے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں اور نظائر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ابن جریر کا مذکورہ شبہ لازم نہیں آتا۔ واللہ اعلم (تفسیر ابن کثیر)

مذکورہ عبارت میں حافظ ابن کثیر نے ”احیاء ابویں“ کی حدیث کے کتب ستہ، اور غیر کتب ستہ میں نہ ہونے، اور مزید براں اس کی سند کے ”ضعیف“ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور اس کے مقابلے میں، صحیح حدیث کے مطابق اہل نار میں سے ہونے کے ذکر کی صراحت فرمائی ہے، جس کے ضمن میں حافظ ابن کثیر نے امام قرطبی کے قول کی بھی تردید فرمادی ہے۔

جبکہ اس سے پہلی عبارت میں بھی حافظ ابن کثیر ہی کے حوالہ سے یہ بھی گزر چکا ہے کہ اس سلسلہ میں جو صحیح حدیث وارد ہوئی ہے، وہ ”احیاء“ والی حدیث کے مخالف ہے۔

نیز حافظ ابن کثیر نے ہی اپنی تفسیر میں ایک حدیث کے ذیل میں فرمایا کہ:

وهذا حدیث غریب و سیاق عجیب، وأغرب منه وأشد نكارة ما

رواہ الخطیب البغدادی فی کتاب ”السابق واللاحق“ بسند مجهول، عن عائشة فی حدیث فیہ قصۃ أن اللہ أحیا أمہ فآمنت ثم عادت.

وکذلک ما رواہ السہیلی فی ”الروض“ بسند فیہ جماعۃ مجهولون: أن اللہ أحیا لہ أباه وأمہ فآمنا بہ .

وقد قال الحافظ ابن دحیة: [هذا الحدیث موضوع یردہ القرآن والإجماع، قال اللہ تعالیٰ: ”ولا الذین یموتون وهم کفار“

وقال أبو عبد اللہ القرطبی: إن مقتضی هذا الحدیث . . . ورد

علی ابن دحیة] فی هذا الاستدلال بما حاصلہ: أن هذه حیاة

جدیدة، كما رجعت الشمس بعد غیوبتها فصلی علی العصر،

قال الطحاوی: وهو [حدیث] ثابت، یعنی: حدیث الشمس.

قال القرطبی: فلیس إحیاءهما یمتنع عقلا ولا شرعا، قال: وقد

سمعت أن اللہ أحیا عمہ أبا طالب، فآمن بہ .

قلت: وهذا کلہ متوقف علی صحة الحدیث، فإذا صح فلا مانع

منہ واللہ أعلم (تفسیر ابن کثیر، ج ۴ ص ۱۹۵، سورة التوبة)

ترجمہ: اور یہ حدیث غریب ہے، اور اس کا سیاق عجیب ہے، اور اس سے بھی زیادہ

غریب اور شدید نکیر پر مشتمل وہ حدیث ہے، جس کو خطیب بغدادی نے

کتاب ”السابق واللاحق“ میں مجہول سند کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہا سے روایت کیا ہے، جس میں یہ قصہ ہے کہ ”أن اللہ أحیا أمہ فآمنت ثم

عادت“

اور اسی طرح اس روایت کا حال ہے، جس کو سہیلی نے مجہول جماعت کی سند کے

ساتھ روایت کیا ہے۔

حافظ ابن دحیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، جس کی قرآن اور اجماع سے تردید ہوتی ہے۔

اور ابو عبد اللہ قرطبی نے ابن دحیہ کے اس استدلال کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ عقلاً اور شرعاً اس میں کوئی امتناع نہیں۔

(حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ حدیث کی صحت پر موقوف ہے، پس اگر حدیث صحیح ہوتی، تو اس میں کوئی مانع نہ ہوتا، واللہ اعلم (تفسیر ابن کثیر)

سہیلی اور قرطبی کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، جس سے معلوم ہو چکا کہ اس حدیث کی سند ایک ہی ہے۔

پس جب حافظ ابن کثیر نے مذکورہ روایت کو شدید غریب و منکر، اور اس سلسلے میں وارد صحیح حدیث کے مخالف قرار دے دیا، تو وہ ان کے نزدیک کیسے معتبر ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں حافظ ابن کثیر کے کسی ایک مقام پر اس کے ضعیف کہنے کو اختیار کر لینا، اور ان کی طرف اس طرح سے نسبت کر دینا کہ جیسا کہ وہ فضائل و مناقب کے باب میں اس روایت کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں، یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

اسی لیے ہمیں اس موقع پر حافظ ابن کثیر کی طرف سے یہ تصریح دستیاب نہ ہو سکی، جو مولانا ادیس کا ندھلوی صاحب رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ:

”اور فضائل و مناقب میں ضعیف حدیث کی روایت جائز ہے“

”ومن ادعیٰ فعلیہ البیان“

البتہ یہ بات علامہ سیوطی وغیرہ نے فرمائی ہے، لیکن اس بات میں زیادہ وزن نہیں، کیونکہ جب صحیح احادیث سے کسی کا کفر ثابت ہو، تو اس کے مقابلہ میں فضائل و مناقب کے عنوان

سے ضعیف حدیث کے ذریعہ ایمان کا ثبوت، بلکہ اس کا نسخ، جس کا اصل تعلق فضائل و مناقب کے بجائے عقیدہ سے ہے، دین کے کون سے نرالے اصول سے ثابت ہوگا؟ بالخصوص جس حدیث کا موضوع و شدید ضعیف ہونا رائج بھی ہو۔

اس اصول سے تو دین کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔

اس کے بعد مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے حضراتِ اہل علم کو تفصیل کے لیے شرح زرقانی کی مراجعت کا مشورہ دے کر یہ فرمایا ہے کہ:

”اس کتاب میں احیائے ابوین کی حدیث پر مفصل کلام کیا، اور اس زمانہ کے کسی

علامہ کی درایت، محدثین کی روایت اور درایت کے سامنے قابل التفات نہیں۔“

انتہی۔

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعاً احیائے ابوین کی حدیث کے متعلق محدثین کی روایت اور درایت کے سامنے کسی علامہ کی درایت قابل التفات نہیں، خواہ وہ علامہ سیوطی ہوں، یا علامہ زرقانی ہوں، یا علامہ ابن حجر کی ہوں، یا علامہ ادریس کاندھلوی صاحب ہوں، یا موصوف معترض جیسے علامہ ہوں۔

اور ہم اس سلسلہ میں محدثین کی روایت اور درایت کو نقل کر چکے ہیں، جس سے مذکورہ اصول کے مطابق فیصلہ بہت آسان ہے۔

اس کے بعد مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے شیخ جلال الدین سیوطی اور علامہ زرقانی کے حوالہ سے احیاء ابوین کی حدیث کے بارے میں حضراتِ محدثین کے تین قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول اس حدیث کے موضوع ہونے کا، دوسرا قول ضعیف ہونے کا، اور تیسرا قول صحیح ہونے کا، اور انہوں نے صحیح ہونے کے قول کو امام قرطبی، اور ابن حجر کی، اور حافظ ناصر الدین کی طرف منسوب کیا ہے۔

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگرچہ ابن حجر کی پٹی (التوفی: 974ھ) نے ”الزواجہ“ میں

در اصل امام قرطبی (المتوفی: 671ھ) اور حافظ الشام ابن ناصر الدین (المتوفی: 842ھ) وغیرہ کی طرف اس حدیث کے صحیح ہونے کی نسبت کی ہے۔ ۱۔
جس سے معلوم ہوا کہ ابن حجر کی کا تو یہ اپنا فیصلہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ دوسرے کی رائے کے صرف ناقل ہیں۔

لیکن خود امام قرطبی سے اس حدیث کا صحیح ہونا، ثابت نہ ہو سکا، بلکہ انہوں نے ”التذکرۃ“ میں سہیلی سے اس کی سند کا مجہول ہونا نقل کیا ہے، پھر مسلم کی حدیث ”إن أبی وأباک فی النار“ اور حدیث ”وأمی مع أمکما“ نقل کرنے کے بعد فرمایا ”وہذا إن صح إحياءہما“ جس سے صاف معلوم ہوا کہ امام قرطبی یہ فرما رہے ہیں کہ ”اگر احيائے ابویں کی حدیث کو صحیح مانا جائے، تو حدیث ”أبی وأباک فی النار“ اور حدیث ”وأمی مع أمکما“ بھی اپنی جگہ درست ہوگی، وہ اس طرح کہ یہ واقعہ مذکورہ

۱۔ ألا ترى أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- قد أكرمه الله بحياة أبويه له حتى آمنا به، كما جاء في حديث صححه القرطبي، وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما فنفعهما الله تعالى بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراماً لنبينا -صلى الله عليه وسلم- والخصوصيات لا يقاس عليهما، ونأزع بعضهم في خبر إحياء أبويه -صلى الله عليه وسلم- وأطال فيه بما رددته عليه في الفتاوى، وقد قال القرطبي وابن دحية وغيرهما: لم تنزل فضائله -صلى الله عليه وسلم- وخصائصه تتوالى وتتابع إلى حين وفاته، فيكون هذا مما فضله الله تعالى به وأكرمه، وليس إحياءهما، وإيمانهما به ممتنعاً عقلاً، ولا سمعاً فقد أحيأ قتيل بنى إسرائيل حتى أخبر بقاتله، وكان عيسى -عليه السلام- يحيى الموتى، وكذلك نبينا -صلى الله عليه وسلم- أحيأ الله على يديه جماعة من الموتى، وحينئذ فأى مانع من إحيائهما بعد موتهما زيادة في كرامته وفضيلته، وقد صح أن الله تعالى رد عليه -صلى الله عليه وسلم- الشمس بعد مغيبها حتى صلى على كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد وفاته، فكذلك أكرم بعود الحيلة ووقت الإيمان بعد فواته إكراماً له أيضاً، ولا ينافي ذلك قول بعض المفسرين إن ”ولا تسأل عن أصحاب الجحيم“ نزلت في أبويه لأن ذلك أغنى سبب نزولها لم يصح فيه شيء، وعلى التنزل فالمراد أصحاب الجحيم لولا كرامتك.

وخبر مسلم: أبى وأبوک فی النار. إما كان قبل علمه أو قاله تطميناً، وإرشاداً لذلك الأعرابي، فإنه تغير لما قال أبوک فی النار (الزواج عن اقتراف الكبائر، ج ۱، ص ۵۲، الباب الأول فی الكبائر الباطنة وما يتبعها)

احادیث کے بعد کا شمار ہوگا۔ ۱

لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے، جب کہ ”احیائے ابویں“ کی حدیث صحیح ہو، مگر اس کا سند سے صحیح ہونا، ابھی ثابت ہی نہیں۔

۱ فصل: جاء فی هذا الباب: حدیث یعرض حدیث هذا الباب.

وهو ما خرجہ أبو بکر أحمد بن علی الخطیب فی کتاب السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهین فی الناسخ والمنسوخ له فی الحدیث یاسنادیہما عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: حج بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجة الوداع فمر بی علی عقبہ الحجون وهو باک حزین، فمغم فیکیت لیکانہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم إنه طفر أی وثب فنزل فقال: یا حمیراء استمسکی فاستدت لی جنب البعیر.

فمکث عنی طویلاً ثم عاد إلی وهو فرح مبتمسم فقلت له: بأبی أنت وأمی یا رسول اللہ.

نزلت من عندی وأنت باک حزین فمغم فیکیت لیکانک یا رسول اللہ، ثم إنک عدت إلی وأنت فرح مبتمسم فعن ماذا یا رسول اللہ؟ فقال: مررت بقبر أمی آمنة فسألت اللہ ربی أن یحییہا فأحیایا قأمنت بی۔ أو قال۔ قأمنت وردھا اللہ عز وجل لفظ الخطیب.

وقد ذکر السہیلی فی الروض الأنف یاسناد فیہ مجهولون [أن اللہ تعالیٰ أحیا له أباه وأمه وآمناء به]. قال الشیخ المؤلف رحمہ اللہ: ولا تعارض والحمد للہ، لأن إحیائہما متأخر عن النہی بالاستغفار لہما.

بدلیل حدیث عائشة رضی اللہ عنہا: أن ذلک کان فی حجة الوداع وكذلك جعلہ ابن شاہین ناسخاً لما ذکر من الأخبار .

قلت: وبینہ حدیث مسلم عن أنس أن رجلاً قال یا رسول اللہ: أين أبی؟ قال: فی النار فلما قفا دعاه قال: إن أبی وأباک فی النار وحدیث سلمة بن یزید الجعفی وفیہ: فلما رأى ما دخل علینا قال: وأمی مع أمکما.

وهذا إن صح إحیاءہما.

وقد سمعت: أن اللہ تعالیٰ أحیا له عمہ أبا طالب وآمن به. واللہ أعلم.

وقد قیل: إن الحدیث فی ایمان أمہ وأبیہ موضوع یردہ القرآن العظیم والإجماع قال اللہ العظیم ”ولا الذین یموتون وهم کفار“ فمن مات کافراً لم ینفعہ الإیمان بعد الرجعة، بل لو آمن عند المعاناة لم ینتفع فکیف بعد الإعادة؟ وفی التفسیر أنه علیہ السلام قال: لیت شعری ما فعل أبوی فنزل ”ولا تسأل عن أصحاب الجحیم“

قال المؤلف: ذکرہ الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحیة وفیہ نظر، وذلك أن فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخصائصہ لم تزال تتوالی وتتابع إلی حین مماتہ، فیکون هذا مما فضله اللہ تعالیٰ وأکرمه به.

لیس إحیاءہما وإیمانہما بممتنع عقلاً ولا شرعاً (التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة للقرطبی، ص ۱۳۶ الی ۱۴۱، فی أمور تذاکر الموت والآخرة ویزہد فی الدنیا)

جہاں تک حافظ ناصر الدین دمشقی کا تعلق ہے، تو ان سے بھی احیائے ابوین کی حدیث کا صحیح ہونا باحوالہ دستیاب نہیں، البتہ انہوں نے سہیلی سے ”حدیث غریب لعلہ أن یصح“ فرمایا ہے۔ ”ومن ادعیٰ فعلیہ البیان“۔ ۱

البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری حدیث کو صحیح کہا ہے، جس میں احیائے ابوین کا ذکر ہرگز نہیں، بلکہ اس میں حبشیوں کے کھینے کے واقعہ کے ذیل میں ”یا حمیراء“ کے الفاظ ہیں، جس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کے علاوہ کسی اور صحیح حدیث میں ”حمیراء“ کے الفاظ نہیں دیکھے۔ ۲

۱۔ جس کی تفصیل ہم نے اپنے دوسرے مضمون ”ایک غالباً تحریک کا علی حاسہ“ میں ذکر کر دی ہے۔ محمد رضوان۔
۲۔ وقالت ای عائشة کان یوم عید فقیین بهذا أنه موصول کالأول قوله یلعب فیہ السودان فی رواية الزهری المذکورة والحبشة یلعبون فی المسجد وزاد فی رواية معلقة ووصلها مسلم بحراهم ولمسلم من رواية هشام عن أبيه جاء حبش یلعبون فی المسجد قال المحب الطبری هذا السياق یشعر بأن عادتہم ذلك فی كل عید وقع فی رواية بن حبان لما قدم وفد الحبشة قاموا یلعبون فی المسجد وهذا یشعر بأن الترخیص لهم فی ذلك بحال القدوم ولا تنافی بینہما لاحتمال أن یکون قدومہم صادف یوم عید وکان من عادتہم اللعب فی الأعیاد ففعلوا ذلك کعادتهم ثم صاروا یلعبون یوم كل عید ویؤیدہ ما رواه أبو داود عن أنس قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحراهم ولا شک أن یوم قدومه صلی اللہ علیہ وسلم کان عندهم أعظم من یوم العید قال الزین بن المنیر سماه لعبا وإن کان أصله التدریب علی الحرب وهو من الجد لما فیہ من شبه اللعب لکونه یقصد إلى الطعن ولا یفعله ویوهم بذلك قرنه ولو کان أباه أو ابنه قوله فإما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإما قال تشتهین تنظرین هذا تردد منها فیما کان وقع له هل کان أذن لها فی ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها وهذا بناء علی أن سألت بسکون اللام علی أنه کلامها ویحتمل أن یکون یفتح اللام فیکون کلام الراوی فلا ینافی مع ذلك قوله وإما قال تشتهین تنظرین وقد اختلفت الروایات عنها فی ذلك ففي رواية النسائی من طریق یزید بن رومان عنها سمعت لفظا وصوت صبیان فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبیان حولها فقال یا عائشة تعالی فانظری ففي هذا أنه ابتدأها وفی رواية عبید بن عمیر عنها عند مسلم أنها قالت للعابین وددت أنى أراهم ففي هذا أنها سألت ویجمع بینہما بأنها التمسست منه ذلك فأذن لها وفی رواية النسائی من طریق أبی سلمة عنها دخل الحبشة یلعبون فقال لى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حمیراء أتحبین أن تنظرى إلیہم فقلت نعم إسناده صحیح ولم أر فی حدیث صحیح ذکر الحمیراء إلا فی هذا وفی رواية أبی سلمة هذه من الزیادة عنها (فتح الباری لابن حجر، ج ۲، ص ۴۴۳ و ۴۴۴، ابواب العیدین، باب الحراب والدرق یوم العید)

اور علامہ زرقانی نے حافظ کے حوالہ سے جس حدیث کا صحیح ہونا نقل کیا ہے، وہ مذکورہ حدیث ہی ہے، جس میں احیائے ابوین کا ذکر نہیں، اور انہوں نے ”السابق واللاحق“ کی طرف منسوب روایت میں ”حمیراء“ کے الفاظ کی توضیح کے لئے اس حدیث کو اس موقع پر نقل کیا ہے۔

لہذا حافظ ابن حجر عسقلانی کی طرف احیائے ابوین کی حدیث کی صحت کی نسبت بھی، غلط فہمی اور تسامح پڑی ہے۔ ۱

اور ہم اپنے سابق مضمون میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ”مرقاۃ المفاتیح“ کے حوالے سے کلام نقل کر چکے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی“ ابن الملک نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ کافرتھیں، اور کافروں کے لیے استغفار جائز نہیں، کیونکہ اللہ ہرگز کافروں کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا..... اور ابن حجر کی (شافعی) نے اس موقع پر عجیب و غریب بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ

۱۔ وأما قوله: " بلفظ، قالت عائشة "فإنما عزاه القرطبي والسيوطي وغيرهما للخطيب فلعله سقط من قلم المؤلف والخطيب في السابق واللاحق، قال -أعني الخطيب- أنبأنا أبو العلاء الواسطي، حدثنا الحسين بن محمد الحلبي، حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهد، حدثنا علي بن أيوب الكعبي، حدثنا محمد بن يحيى الزهري عن أبي غزوة، حدثنا عبد الوهاب ابن موسى، حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن عائشة، قالت: " حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون "أى: الطريق الموصل إلى الحجون، أو الإضافة ببائية "وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه "لفظ الخطيب: لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نزل، فقال: " يا حميراء "تصغير حمراء، أى: بيضاء للتحجب؛ كقولهم: يا بني يا أختي، وروى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة: دخلت الحبشة المسجد يلعبون، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم: " يا حميراء! أتجبن أن تنظري إليهم "فقلت: نعم.

قال الحافظ: إنساده صحيح، ولم أر حديثاً صحيحاً فيه ذكر الحميراء غيره، انتهى (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج ۱ ص ۳۱۴، المقصد الأول: فى تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلاة والسلام، ذکر وفاة أمہ وما يتعلق بأبویہ صلی اللہ علیہ وسلم)

علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کی حکمت یہ تھی کہ اس کے بعد ان کو زندہ کر کے ان پر نعمت کو پورا کیا جانا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑے مومنوں میں سے ہو جائیں، یا پھر استغفار سے اس وقت تک روکنا مقصود تھا، جب تک ان کو زندہ کر کے ایمان سے مشرف نہ کر دیا جائے، پھر وہ اس وقت میں کامل استغفار کی مستحق ہو جائیں، ابن حجر کی کی بات ختم ہوئی۔

مگر ابن حجر کی اس بات میں وزن نہیں، کیونکہ ایمان سے پہلے تو وہ بالکل ہی استغفار کی مستحق نہیں تھیں (اور ان کا بعد میں ایمان لانا قابلِ حجت طریقہ پر ثابت نہیں)

پھر جمہور اہل علم حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں وارد شدہ حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین ہے، رہا ابن حجر کی کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور بعد میں ان کو وفات دے دی جانے کی حدیث صحیح ہے، جس کو امام قرطبی اور حافظ ابن ناصر الدین نے صحیح قرار دیا ہے، تو اولاً تو اس کا صحیح ہونا مسلم نہیں، بصورتِ دیگر یہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے مقابلے میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ حفاظ الحدیث نے اس (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جا کر ایمان لانے کی) حدیث پر طعن کیا ہے، اور انہوں نے اس کے جواز و امکان کا بھی انکار کیا ہے، کیونکہ حالتِ نزع کا ایمان بالاجماع مقبول نہیں، جس پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے (پھر موت کے بعد کا ایمان کیونکر مقبول ہوگا) اور مکلف سے جو ایمان مطلوب ہے، وہ صرف ایمانِ غیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اگر ان کفار کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، تو وہ منع

کی ہوئی چیزوں کو ہی دوبارہ اختیار کریں گے“ (یعنی انہیں دوبارہ ایمان کی توفیق نہیں ہوگی) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ صحیح حدیث صراحۃً اس تاویل کا بھی رد کرتی ہے، جو بعض نے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ”اہلِ فترۃ“ میں سے تھے، اور ان کو عذاب نہیں ہوگا، جبکہ خود یہ (اہلِ فترۃ کے ناجی ہونے کا) مسئلہ اختلافی بھی ہے (مرقاۃ)

(علی تحقیق رسائل، ج ۱۲ ص ۲۳۶ تا ۲۳۸، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

اور ”سنن ابی داؤد“ کی شرح ”عون المعبود“ میں ہے:

وکل ما ورد بإحیاء والدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وإیمانہما ونجاتہما اکثرہ موضوع مکذوب مفتری وبعضہ ضعیف جدا لا یصح بحال لاتفاق أئمة الحدیث علی وضعہ کالدارقطنی والجوزقانی وابن شاہین والخطیب وابن عساکر وابن ناصر وابن الجوزی والسہیلی والقرطبی والمحب الطبری وفتح الدین بن سید الناس وإبراہیم الحلبي وجماعة.

وقد بسط الکلام فی عدم نجاۃ الوالدین العلامة إبراهیم الحلبي فی رسالة مستقلة والعلامة علی القاری فی شرح الفقه الأكبر وفي رسالة مستقلة .

ویشہد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح.

والشیخ جلال الدین السیوطی قد خالف الحافظ والعلماء المحققین وأثبت لهما الإیمان والنجاۃ فصنف الرسائل العديدة فی ذلك منها رسالة التعظیم والمنة فی أن أبوی رسول اللہ فی الجنة.

قلت العلامة السيوطي متساهل جدا لا عبرة بكلامه في هذا الباب ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد.

وقال السندی من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وسلم يحمله على العم فإن اسم الأب يطلق على العم مع أن أبا طالب قد ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحق إطلاق اسم الأب من تلك الجهة انتهى.

وهذا أيضا كلام ضعيف باطل.

وقد ملأ مؤلف تفسير روح البيان تفسيره بهذه الأحاديث الموضوعية المكذوبة كما هو دأبه في كل موضع من تفسيره بإيراده للروايات المكذوبة فصار تفسيره مخزن الأحاديث الموضوعية.

وقال بعض العلماء التوقف في الباب هو الأسلم وهو كلام حسن والله أعلم (عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد أشرف بن أمير، العظيم

آبادی، ج ۱۲، ص ۳۲۴، کتاب السنة، باب فی ذراری المشرکین)

ترجمہ: اور وہ سب روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کیے جانے اور ان کے ایمان لانے اور ان کی نجات کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اُن میں سے اکثر موضوع اور جھوٹی اور خود ساختہ ہیں، اور بعض ان میں سے سخت ضعیف ہیں، جو کسی حال میں بھی صحیح نہیں، کئی ائمہ حدیث کا اُن کے خود ساختہ ہونے پر اتفاق ہے، جیسا کہ دارقطنی اور جورقانی اور ابن شہین اور خطیب اور ابن عساکر اور ابن ناصر اور ابن جوزی اور سیملی اور قرطبی اور محبت طبری اور فتح الدین بن سید الناس اور ابراہیم حلبی اور دوسری ایک جماعت کے نزدیک۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ”ناجی“ نہ ہونے پر علامہ ابراہیم حلبی نے اپنے مستقل رسالہ میں تفصیلی کلام کیا ہے، اور ملا علی قاری نے ”شرح الفقہ الاکبر“ میں اور اپنے ایک مستقل رسالہ میں بھی اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اور اس مسلک کے صحیح ہونے کی یہ (گزشتہ) صحیح حدیث شہادت دیتی ہے۔

اور شیخ جلال الدین سیوطی نے حفاظ اور علمائے محققین کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ایمان اور نجات کو ثابت کیا ہے، جس پر انہوں نے چند رسائل تصنیف کیے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ اس نام سے ہے ”التعظیم والممنۃ فی أن أبوی رسول اللہ فی الجنة“

میں کہتا ہوں کہ علامہ سیوطی بہت زیادہ متساہل ہیں، اس باب میں ان کے کلام کا اعتبار نہیں، جب تک کہ ان کی موافقت ائمہ نقاد کے کلام سے نہ ہو۔

اور علامہ سندھی نے فرمایا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے قائل ہیں، وہ اس حدیث میں ”باپ“ کے لفظ کو ”چچا“ پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ ”باپ“ کا نام ”چچا“ پر بھی بولا جاتا ہے، باوجودیکہ ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اس جہت سے وہ ”باپ“ کے نام کے اطلاق کے مستحق ہوئے، سندھی کا کلام ختم ہوا۔

لیکن یہ کلام بھی ”ضعیف“ اور ”باطل“ ہے۔

اور ”تفسیر روح البیان“ کے مؤلف نے ان من گھڑت اور جھوٹی احادیث سے اپنی تفسیر کو بھر دیا ہے، جیسا کہ ان کی اپنی تفسیر میں ہر جگہ عادت ہے کہ وہ جھوٹی روایات کو لاتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیر ”موضوع“ احادیث کا خزانہ بن گئی۔

اور بعض علماء نے اس سلسلہ میں توقف کو زیادہ سلامتی کا باعث قرار دیا ہے، اور یہ اچھا کلام ہے۔ واللہ اعلم (عون المعبود)

یہ بھی ملحوظ رہے کہ ابن عساکر کی طرف ”احیائے ابون“ کی جو حدیث منسوب کی جاتی ہے، اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”لسان المیزان“ میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند بھی وہی ہے، جس میں ”ابوغریہ“ اور ”عبدالوہاب بن موسی الزہری“ راوی موجود ہیں، بلکہ ابن عساکر کی طرف اس حدیث کو منکر قرار دینا بھی منسوب ہے۔ ۱

اس کے بعد عرض ہے کہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے جو تفصیل ذکر کی ہے، وہ شرح الزرقانی سے نقل کی ہے، اور شرح الزرقانی دراصل علامہ قسطلانی (المتوفی: 923ھ) کی ”المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ“ کی شرح ہے، جس کے متن میں علامہ قسطلانی نے مذکورہ حدیث کے متعلق فرمایا کہ:

”سہیلی نے فرمایا کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں۔

اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ حدیث شدید منکر ہے، اور اس کی سند مجہول ہے۔

۱۔ وأورد له ابن عساکر فی غرائب مالک من طریق الحسين بن علی بن محمد بن إسحاق الحلبي حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الخشاب حدثنا علی بن أيوب الکعبی من ولد کعب بن مالک حدثني محمد بن يحيى الزهري أبو غزيرة حدثني عبد الوهاب بن موسى حدثني مالک، عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن ... عن عائشة قالت: حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باک حزین مغتم فبكيت لبكائه ثم إنه طفر فنزل وقال: يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكثت عني طويلاً ثم عاد إلى وهو فرح مبتسم فقلقت له: يا ببي أنت وأمي يا رسول الله، نزلت من عندی وأنت باک حزین مغتم فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت وأنت فرح ففيم ذا يا رسول الله؟ قال: مررت بقبر أمي آمنة فسألت الله أن يحييها فأحيها فأمنت بي وردھا الله.

قال ابن عساکر: هذا حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني عن مالک، والکعبی مجهول، والحلبی صاحب غرائب، ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام، وهشام لم يدرك عائشة، فلعله سقط من كتابي: (عن أبيه). انتهى.

ولم ينبه علی عمر بن الربيع، ولا علی محمد بن يحيى وهما أولى أن يلصق بهما هذا الحديث من الکعبی، وغيره، وقد تقدم ذلك فی عبد الوهاب بن موسى وفيه إثبات قوله:، عن أبيه، التي ظن أنها سقطت فهو كما ظن وبالله التوفيق.

وقال مسلمة بن قاسم: تكلم فيه قوم ووثقه آخرون وكان كثير الحديث (لسان الميزان، لا بن حجر العسقلانی، ج ۶، ص ۱۰۰، ۱۰۱، تحت ترجمة ”عمر بن الربيع الخشاب“ رقم الترجمة ۵۶۱۸، حرف العين المهملة، من اسمه عمر)

اور ابنِ وحیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، جس کی قرآن اور اجماع تردید کرتا ہے۔ انتہی۔ ۱

اس کے بعد ”المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ“ میں علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ: ”مذکورہ حدیث وغیرہ سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ناجی قرار دیا ہے، اور ”لیسا فی النار“ فرمایا ہے۔ لیکن دوسرے اہل علم حضرات نے اس کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کسی کی تصریح کو نہیں دیکھا کہ موت کے ذریعہ انقطاعِ عمل کے بعد اس کے ایمان نے اس کو نفع پہنچایا ہو، اگر کوئی خصوصیت کا دعویٰ کرے، تو اس پر دلیل کا پیش کرنا واجب ہے، اسی بات کو پہلے ابو الخطاب ابنِ وحیہ نے بیان کیا ہے، جن کی عبارت یہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، تو اسے لوٹنے کے بعد ایمان نفع نہیں پہنچاتا، بلکہ اگر موت کے معائنہ کے وقت ایمان لے آئے، تب بھی اس کو نفع نہیں پہنچتا، تو اعادہ کے بعد کیسے نفع پہنچے گا۔

لیکن قرطبی نے ”التذکرۃ“ میں اس کا تعقب کیا ہے، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ

۱۔ وقد روی أن آمنة آمنت به- صلى الله عليه وسلم- بعد موتها .
 فروى الطبري بسنده عن عائشة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نزل الحجون كئيها حزينا، فأقام به ما شاء الله عز وجل، ثم رجع مسرورا، قال: سألت ربي فأحيا لي أُمي، فآمنت بي ثم ردها .
 ورواه أبو حفص بن شاهين في كتاب: الناسخ والمنسوخ له، بلفظ، قالت عائشة: حج بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، فمر بي على عقبة الحجون، وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه، ثم إنه نزل فقال: يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير، فمكثت مليا، ثم عاد إلى وهو فرح متبسم فقال: ذهبت لقبر أُمي فسألت ربي أن يحييها، فأحياها فآمنت بي .
 وكذا روى من حديث عائشة أيضا إحياء أبيه- صلى الله عليه وسلم- حتى آمنا به .
 أورده السهيلي، وكذا الخطيب في السابق واللاحق .
 وقال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل .

وقال ابن كثير: إنه حديث منكر جدا، وسنده مجهول .
 وقال ابن دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع . انتهى (المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، ج ۱ ص ۱۰۲، ۱۰۳، المقصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم)

وسلم کے فضائل اور خصوصیات آپ کی وفات تک برابر اور پے در پے جاری رہیں، پس یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہوگا، اور احیائے ابوین اور ان کا بعد میں ایمان لانا، عقلاً اور شرعاً ممتنع نہیں، اور ابن دحیہ کا یہ کہنا کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کو بعد میں ایمان نفع نہیں پہنچاتا، یہ بات اس لیے مردود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غروب کے بعد رُششِ مروی ہے، پس اسی طریقہ سے ابوین کا ایمان بھی نافع ہوگا، قرطبی کی بات ختم ہوئی۔

لیکن بعض حضرات نے رُشش کی حدیث پر بھی طعن کیا ہے، جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ معجزات کے باب میں آئے گا۔ انتہی۔ ۱

علامہ قسطلانی کے مذکورہ کلام سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں احیائے ابوین کی تصدیق نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس سلسلہ میں امام قرطبی کے کلام کو نقل کیا ہے، جن کے

۱۔ وقد جزم بعض العلماء: أن أبويه - صلى الله عليه وسلم - ناجيان، وليس في النار، متمسكا بهذا الحديث وغيره.

وتعقبه عالم آخر: بأنه لم ير أحدا صرح بأن الإيمان بعد انقطاع العمل بالموت ينفع صاحبه، فإن ادعى أحد الخصوصية فعليه الدليل. انتهي.

وقد سبقه لذلك، أبو الخطاب بن دحية، وعبارته: من مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة، بل لو آمن عند المعاناة لم ينفعه ذلك، فكيف بعد الإعادة. انتهي.

وتعقبه القرطبي في التذكرة: بأن فضائله - صلى الله عليه وسلم - وخصائصه لم تنزل تنواليا وتتابع إلى حين مماته، فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه، قال: وليس إحيائهما وإيمانهما بممتنع عقلا ولا شرعا، فقد ورد في الكتاب العزيز إحياء قتيل بنى إسرائيل، وإخباره بقاتله، وكان عيسى - عليه السلام - يحيى الموتى، وكذلك نينا - صلى الله عليه وسلم - أحيى الله على يده جماعة من الموتى، وإذا ثبت هذا فلا يمتنع إيمانهما بعد إحيائهما، ويكون ذلك زيادة في كرامته وفضيلته.

ثم قال: وقوله: من مات كافرا إلى آخر كلامه، مردود بما روى في الخبر أن الله تعالى رد الشمس على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد مغيبها. ذكره الطحاوي وقال: إنه حديث ثابت، فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا، وأنه لا يتجدد به الوقت لما ردها عليه، فكذلك يكون إحياء أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - نافعا لإيمانهما وتصديقهما بالنبي - صلى الله عليه وسلم - انتهي.

وقد طعن بعضهم في حديث رد الشمس. كما سيأتي - إن شاء الله - في مقصد المعجزات (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج ۱ ص ۱۰۳، ۱۰۴، المقصد الأول، ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم)

استدلال کی کمزوری کی طرف دوسرے حضرات کی نشاندہی کا اشارہ بھی کیا ہے۔
اور ہم حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے امام قرطبی کے اس قول کی تردید نقل کر چکے ہیں کہ ان کا قول
اسی صورت میں معتبر ہے، جب کہ احیائے ابویں کی حدیث کی سند معتبر ہو، اور اس کی سند معتبر
نہیں، اس لیے امام قرطبی کی طرف سے اس مسئلہ میں خصوصیت کا دعویٰ بھی بلا دلیل ٹھہرا،
جس کی وجہ سے دوسری نصوص، عام ضابطہ اور قاعدہ کے مطابق برقرار ہیں، اور ان سے اس
مسئلہ کے استثناء کا کوئی ثبوت نہ ہوا، جس کے پیش نظر ابن دحیہ کا موقف ہی رائج ہوا۔
پھر اس کے بعد ”المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ“ میں علامہ قسطلانی نے فرمایا
کہ:

”نجات ابویں کے بعض قائلین نے اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ بعثت
سے قبل، زمانہ فترت میں فوت ہو گئے تھے، اور بعثت سے قبل فوت ہونے والوں
کے لیے عذاب نہیں ہے۔

پھر اس کے بعد علامہ قسطلانی (المتوفی: 923ھ) نے امام فخر الدین رازی کے
حوالہ سے اسی بات کا اعادہ کیا ہے، جس کا ذکر علامہ سیوطی (المتوفی: 911ھ)
نے کیا ہے کہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب ”اسرار التنزیل“ میں ”آرز“
کے ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ ہونے، اور چچا ہونے کا ذکر کیا ہے، اور
”وتقلبک فی الساجدین“ کی آیت اور ”لم ازل أنقل من أصلاّب
الطاهرین إلی أرحام الطاهرات“ سے آباء انبیاء، اور تمام آباء محمد کے کافر
نہ ہونے، بلکہ مسلمان ہونے پر استدلال کا ذکر کیا ہے۔

پھر خود ہی بیضاوی کے حوالے سے مذکورہ آیت کے استدلال کی بھی تردید فرمائی
ہے، اور ”آرز“ کے ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہونے کی بھی تردید فرمائی ہے، اور
”آرز“ کے ابراہیم علیہ السلام کا والد ہونے کے بجائے، چچا قرار دینے کو بغیر

دلیل کے ظاہر سے عدول قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ابو حیان سے ”و تقلبک فی الساجدین“ کی تفسیر کے ذیل میں آباء النبی کے مومن ہونے کے قول کے متعلق روافض کا قول ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

اور پھر اس کے بعد اس کی تائید میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کے قبر پر جانے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے، استغفار کی اجازت نہ ملنے، اور اس پر سورہ توبہ کی آیت ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولى قربی“ کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔

اور پھر مسلم کی حدیث کا ذکر کیا ہے، جس میں رب تعالیٰ کی طرف سے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کا ذکر ہے۔

اور اس کے بعد قاضی عیاض کے اس قول کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا سبب، اُن سے ایمان کا فوت ہونا تھا۔

اور اس کے بعد مسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جس میں ”إن أبی وأباك فی النار“ مذکور ہے۔

اور اس کے ذیل میں امام نووی کے اس قول کا ذکر کیا ہے کہ ”جو کفر پر فوت ہو جائے، وہ نار میں جائے گا، اور اس کو مقربین کی قرابت نفع نہیں پہنچائے گی، اور جو لوگ زمانہ فترۃ میں عرب کی بت پرستی پر فوت ہو گئے، وہ نار میں ہیں، اور یہ بلوغِ دعوت سے قبل مواخذہ نہیں، کیونکہ اُن کو ابراہیم اور دوسرے نبیوں کی دعوت پہنچ چکی تھی۔

اور پھر امام فخر الدین رازی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ جو شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، وہ جہنمی ہے، اگرچہ وہ بعثت سے قبل فوت ہو گیا ہو، کیونکہ مشرکین

نے حنفی دین ابراہیم کو تبدیل کر کے شرک کا ارتکاب کر لیا تھا، اور تمام رسولوں کا دین، اول سے آخر تک لوگوں کو معلوم رہا، اور اللہ کی طرف سے تمام مشرکین پر، ہر وقت اور ہر زمانے میں حجت قائم رہی، اگرچہ توحید ربو بیت کے لیے فطرۃ اللہ بھی کافی ہے، کیونکہ ہر فطرت اور عقل، اللہ کے ساتھ شرک کو محال قرار دیتی ہے۔ انتہی۔ ۱۔

۱۔ وقد تمسک القائل بنجاتهما أيضا بأنهما ماتا قبل البعثة، في زمن الفترة، ولا تعذيب قبلها لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال: وقد أطقت الأئمة الأشاعرة من أهل الكلام والأصول، والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا . قال: وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه أسرار التنزيل ما نصه: قيل إن أزر لم يكن والد إبراهيم، بل كان عمه، واحتجوا عليه بوجه، منها: أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه منها: قوله تعالى: الذي يراكم حين تقوم وتقلبك في الساجدين قيل معناه: أنه كان ينتقل نوره من ساجد إلى ساجد، ففيه دلالة على أن جميع آباء محمد كانوا مسلمين .

ثم قال: ومما يدل على أن آباء محمد - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا مشركين . قوله عليه السلام: - لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وقال تعالى: إنما المشركون نجس فوجب ألا يكون أحد من أجداده مشركا . كذا قال .

وهو متعقب: بأنه لا دلالة في قوله: وتقلبك في الساجدين . على ما ادعاه، فقد ذكر البيضاوي - في تفسيره - وغيره، أن معنى الآية: وترددك في تصفح أحوال المتجهدين، كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف - عليه السلام - تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون، حرصا على كثرة طاعاتهم، فوجدها كبيوت الزنا بغير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله تعالى .

*وقد ورد النص بأن أبا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - مات على الكفر، كما صرح به البيضاوي وغيره، قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه .

وأما قوله إنه كان عمه فعدول عن الظاهر من غير دليل . انتهى .

ونقل الإمام أبو حيان في البحر عند تفسير قوله: وتقلبك في الساجدين . أن الرافضة هم القائلون أن آباء النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا مؤمنين، مستدلين بقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين . وبقوله - عليه السلام - : لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الحديث . انتهى .

*وروى ابن جرير عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى رسم قبر، فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فلقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت، قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أُمِّي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي . فما روى باکیا أكثر من یومئذ .

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”پھر اس کے بعد علامہ قسطلانی نے ابو عبد اللہ الأبی مالکی سے امام نووی کے مذکورہ کلام میں تامل کا ذکر کیا ہے، اور زمانہ فترۃ میں فوت ہونے والوں کے ”غیر معذب“ ہونے پر ”وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا“ سے استدلال کیا ہے، اور جن احادیث میں زمانہ جاہلیت کے مختلف افراد کی تعذیب کا ذکر ہے، ان کو خیر آحاد وغیرہ ہونے کی وجہ سے مذکورہ آیت کے مقابلے میں معتمد

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

* وروی ابن ابی حاتم فی تفسیرہ عن عبد اللہ بن مسعود، أن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - أوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فدعاه ثم دعانا، فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإنی استأذنت ربی فی زيارتها فأذن لی، وإنی استأذنته فی الدعاء لها فلم يأذن لی، وأنزل الله علی: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى فأخذنی ما يأخذ الولد للوالد. ورواه الطبرانی من حدیث ابن عباس.

* وفي مسلم: استأذنت ربی أن أستغفر لأمی فلم يأذن لی، واستأذنته فی أن أزور قبرها فأذن لی فزوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة.

قال القاضي عياض: بكاؤه - عليه السلام - على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به.

* وفي مسلم أيضا: أن رجلا قال: يا رسول الله: أين أبی، قال: فی النار فلما قفا دعاه، قال: إن أبی وأباك فی النار.

قال النووي: فيه أن من مات على الكفر فهو فی النار، ولا ينفعه قرابة المقربين. وفيه: أن من مات فی الفترۃ على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو فی النار، وليس فی هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغت دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء.

وقال الإمام فخر الدين: من مات مشركا فهو فی النار، وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم، واستبدلوا بها الشرك وارتكبه، وليس معهم حجة من الله به، ولم يزل معلوما من دين الرسل كلهم، من أولهم إلى آخرهم، قبح الشرك والوعيد عليه فی النار، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين، فی كل وقت وحین، ولو لم يكن إلا ما فطر الله عباده عليه من توحيد ربوبيته، وأنه يستحيل فی كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تنزل دعوة الرسل إلى التوحيد فی الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك مستحق للعذاب فی النار لمخالفته دعوة الرسل، وهو مخلد فیها دائما كخلود أهل الجنة فی الجنة. انتهى (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج ۱ ص ۱۰۳ إلى ۱۰۷، المقصد الاول، ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم)

نہ ہونے، یا عذاب کے احادیث میں وارد شدہ افراد تک محدود ہونے، یا اہل فترۃ کے غیر تبدیل شدہ مذاہب کی چیزوں میں تبدیل کرنے والوں کے لیے خاص ہونے کے جوابات دیئے ہیں۔

اور اس کے بعد اہل فترۃ کی تین اقسام کا ذکر کیا ہے۔
اور پھر آخر میں فرمایا کہ اولیٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مسئلے میں بحث نہ کی جائے، اور ہم نے یہ تفصیل اس لیے ذکر کی کہ علمائے عصر کے درمیان، اس مسئلے میں بحث مباحثہ واقع ہوا تھا۔

پھر اس کے بعد حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی کے حوالے سے، احیاء ابویں کے متعلق اشعار ذکر کر کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق تنقیص کا ذکر کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا پایا جاتا ہے۔

اور اس بحث کے بالکل آخر میں ”الاحکام“ کے حوالے سے ابوطالب کا استثناء کر کے عبدالمطلب کے جنتی ہونے کی امید کا ذکر کیا ہے۔ انتہی۔ ۱۔

۱۔ وقد تعقب العلامة أبو عبد الله الأبهى من المالكية فيما وضعه على صحيح مسلم قول النووي الماضي وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في النار، إلى آخره بما معناه: تأمل ما في كلامه من التنافي، فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة، لأن أهل الفترة هم: الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول، ولا أدر كوا الثاني، كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي - صلى الله عليه وسلم - . والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين، كالفترة بين نوح وهود، لكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنهم يعنون التي بين عيسى ونبيينا - عليهما الصلاة والسلام - . وذكر البخاري عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة . ولما دلت القواطع على ألا تعذب حتى تقوم الحجة أي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، علمنا أنهم غير معذبين .

فإن قلت قد صحت أحاديث بتعذيب أهل الفترة، كحديث رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ورأيت صاحب المحجن في النار، وهو الذي يسرق الحاج بمحجنه، فإذا بصر به، قال: إنما تعلق بمحجني .

﴿بقیہ حاشیہا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ قسطلانی کے کلام میں ذکر شدہ باتیں کوئی نئی نہیں، دیگر محققین ان پر علمی و تحقیقی کلام کر چکے ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أجیب بأجوبة:

*أحدها: أنها أخبار آحاد فلا تعارض القطع.

*الثاني: قصر التعذيب على هؤلاء، والله أعلم بالسبب.

*الثالث: قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل الفترة، بما لا يعذر به من الضلال كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع .
فإن أهل الفترة ثلاثة أقسام:

*الأول: من أدرك التوحيد ببصيرته ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة، كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل . ومنهم من دخل في شريعة حق قائمة الرسم، كنعب وقومه من حمير وأهل نجران، وورقة بن نوفل، وعمه عثمان بن الحويرث.

*القسم الثاني من أهل الفترة: وهم من بدل وغير، فأشرك ولم يوحده، وشرع لنفسه فحلل وحرم، وهم الأكثر، كعمرو بن لحي، أول من سن للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام، فيجر البحيرة، وسيب السائبية، ووصل الوصيلة وحمل الحام ، وتبعته العرب في ذلك وغيره مما يطول ذكره.

*القسم الثالث من أهل الفترة: وهم من لم يشرك ولم يوحده، ولا دخل في شريعة نبي، ولا ابتكر لنفسه شريعة، ولا اخترع ديناً، بل بقي عمره على حين غفلة من هذا كله . وفي الجاهلية من كان على ذلك.

وإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة أقسام، فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني لكفرهم بما تعدوا به من الخبائث، والله سبحانه وتعالى قد سمى جميع هذا القسم كفاراً ومشركين، فإننا نجد القرآن كلما حكى حال أحد سجل عليهم بالكفر والشرك، كقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ثم قال: ولكن الذين كفروا الآية .

والقسم الثالث هم أهل الفترة حقيقة، وهم غير معذبين.

وأما أهل القسم الأول: كقس وزيد بن عمرو، فقد قال - عليه السلام - في كل منهما أنه يبعث أمة وحده .

وأما عثمان بن الحويرث، وتبع وقومه وأهل نجران، فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه، ما لم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ لكل دين . انتهى ملخصاً وسيأتي ما قيل في ورقة في حديث المبعث - إن شاء الله تعالى - .

فهذا ما يسر في مسألة والديه - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان الأولى ترك ذلك، وإنما جرننا إليه ما وقع من المباحة فيه بين علماء العصر.

ولقد أحسن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي حيث قال:

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ قسطلانی کے مذکورہ کلام کو بغور ملاحظہ کرنے سے مصنف مزاج کو یہ نتیجہ اخذ کرنا، زیادہ مشکل نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں قول فیصل نصوص ہی ہیں، جن کے مقابلے میں دیگر قیاسات و استنباطات زیادہ اہمیت کے حامل نہیں، اور معتبر نصوص سے اس مسئلے میں ابوین کے متعلق وہی موقف واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، جس کا اہل روافض کے مقابلے میں جمہور متقدمین اہل السنۃ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بذات خود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں پائی جاتی، اس میں تنقیص لازم آنے کو سمجھنا غلط فہمی پر مبنی ہے، اگر ایسا ہوتا، تو قرآن و سنت میں اس کا ذکر کیوں کیا جاتا، اور اس کی تبلیغ و تشریح کیوں کی جاتی، اور متقدمین اہل السنۃ اس مسئلے کی تشریح و تفصیل کیوں فرماتے، ان تمام امور کے مقابلے میں چند محتمل اور متوہم باتوں کی زیادہ اہمیت نہیں۔ ۱

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

حبا اللہ النبی مزید فضل ... علی فضل وکان بہ رؤوفا
 فأحیا أمہ وکذا أباه ... لإیمان بہ فضلا لطیفا
 فسلم فالقدیم بذاد قدير ... وإن کان الحدیث بہ ضعيفا
 فالحذر الحذر، من ذکرهما بما فیہ نقص، فإن ذلک قد یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، -، فإن العرف جار بآئہ إذا ذکر أبو الشخص بما ینقصہ، أو وصف بوصف بہ، وذلک الوصف فیہ نقص تأذی ولده بذکر ذلک له عند المحاطبة.
 وقد قال - علیہ السلام - : لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات رواہ الطبرانی فی الصغیر، ولا ریب أن أذاه - علیہ السلام - کفر یقتل فاعله - إن لم یتب - عندنا.
 وستأتی مباحث ذلک - إن شاء اللہ تعالیٰ - فی الخصائص من مقصد المعجزات.
 وقد أظن بعض العلماء فی الاستدلال لإیمانہما، فاللہ تعالیٰ یشیہ علی قصده الجمیل.
 قال الحافظ ابن حجر فی بعض کتبه: والظن بالہ - یعنی الذین ماتوا قبل البعثہ - أنهم یطعمون عند الامتحان إکراما لہ - صلی اللہ علیہ وسلم - لتقر عينہ.
 وقال فی الأحکام: ونحن نرجو أن یدخل عبد المطلب الجنة فی جملة من یدخلها طائعا فینجو، إلا أب طالب فإنه أدرک البعثہ ولم یؤمن (المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، ج ۱ ص ۱۰۷ الی ۱۱۱، المقصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم)
 ۱۔ ابو عبد اللہ الآبی المالکی کی عبارت پر کلام ہم نے دوسرے مضمون ”ایک غالباً تخریکاً علمی حاسبہ“ میں کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ابن ناصر الدین دمشقی کی طرف منسوب اشعار کے متعلق بھی کلام کر دیا ہے۔ محمد رضوان۔

پھر اس کے بعد محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی (المتوفی: 1122ھ) نے ”شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ“ میں مذکورہ مسئلہ پر طولی لا طائل کلام اور بحث کی ہے، لیکن اس کا بنیادی ماخذ علامہ سیوطی ہی کے مضامین و رسائل ہیں، جن کا جابجا انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے۔

چنانچہ انہوں نے احیائے ابوین کی حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ:

”کما فی کتب السیوطی وغیرہا“ (شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، ج ۱ ص ۳۱۴، المقصد الأول: فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلاۃ والسلام)

پھر احیائے ابوین کی حدیث کی سند پر کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”وردہ السیوطی بأن محمد بن یحییٰ لیس مجهولا الخ“ (شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، ج ۱ ص ۳۱۵، المقصد الأول: فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلاۃ والسلام)

پھر اس کے بعد ابن کثیر کے سند پر کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”ولذا قال السیوطی بعدما أورد قول ابن عساكر“ (شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، ج ۱ ص ۳۱۷، المقصد الأول: فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلاۃ والسلام، ذکر وفاة أمہ وما يتعلق بأبویہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے بعد فرمایا کہ:

”وقد عابه السیوطی الخ“ (شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، ج ۱ ص ۳۱۷، المقصد الأول: فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلاۃ والسلام، ذکر وفاة أمہ وما يتعلق بأبویہ صلی اللہ علیہ وسلم)

اس کے بعد زرقانی نے فرمایا کہ:

”فقال السيوطي في سبل النجاة الخ“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية

بالمع محمدية، ج ١ ص ٣١٤، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه

الصلاة والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم)

پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”فيرجع لكلام السيوطي“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمع

المحمدية، ج ١ ص ٣١٨، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه الصلاة

والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم)

پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”قاله في سبل النجاة“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمع محمدية،

ج ١ ص ٣٢٣، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ذكر

وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم)

پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”قال السيوطي: وقد وجدت لكلام الرازي أدلة قوية“ (شرح

الزرقاني على المواهب اللدنية بالمع محمدية، ج ١ ص ٣٢٤، المقصد الأول: في

تشریف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله

عليه وسلم)

پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”انتهى كلامه في سبل النجاة“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمع

المحمدية، ج ١ ص ٣٢٩، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه الصلاة

والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم)

پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”وقد ورد السيوطي كلام النووي هذا بما محصله“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج ۱ ص ۳۳۸، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم) پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”وقد قال السيوطي ومن العلماء من لم تقو عندهم هذه المسالك، فأبقوا أحاديث مسلم ونحوها على ظاهرها من غير عدول عنها بنسخ ولا غيره“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج ۱ ص ۳۳۹، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم) پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”وقد بذل السيوطي في ذلك جهده، فألف فيه ست مؤلفات حفلة“ (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج ۱ ص ۳۵۰، المقصد الأول: في تشریف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم)

لہذا جو علمی کمزوریاں، اس مسئلے سے متعلق علامہ سیوطی کے مضامین و رسائل میں پائی جاتی ہیں، وہی بیشتر کمزوریاں ”شرح الزرقانی“ میں بیان کردہ اس مسئلے کے ضمن میں بھی پائی جاتی ہیں، جو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کسی ایسی تحسین سے دور نہیں ہو سکتیں، جو علم و تحقیق کی رو سے مؤثر دلائل پر مبنی نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر مؤثر دلائل اس کے برخلاف ہوں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند والی احادیث کے مقابلہ میں کسی انسان کے اشعار کو حجت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اسی وجہ سے اس طرح کے اشعار کی تردید میں شعر و شاعری کا سلسلہ دوسری طرف سے بھی ہوا ہے۔ ل

جس کی مزید تفصیل ہم نے علامہ سیوطی کے موقف کے ذیل میں ذکر کر دی ہے۔

بڑے بڑے حضرات کے نام لکھنے پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے:

آپ نے اپنی کتاب میں بڑے بڑے حضرات کے نام لکھے ہیں، جن کا موقف آپ والا نہیں ہے، مثلاً علامہ قرطبی، علامہ ابن عابدین شامی، علامہ زبیدی، ابن حجر شافعی، علامہ بیجوری، علامہ بہاؤ الدین، علامہ آلوسی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ادب کے دو حوالے، اس کے باوجود آپ کا سفر نہ رکا، بلکہ برابر جاری رہا، آپ کے دلائل ان تمام اکابر کے خلاف ہیں، تو مقابلہ تو شروع ہو گیا۔

اب بعض علماء (بلکہ عوام میں بھی) اضطراب پیدا ہوگا، یا آپ کے ہم نوا بنیں گے، تو قدیم بزرگوں کے؟“۔ انتہی۔

ل ولسنا یا اخی اغیر وأحنی علی والدی رسول اللہ منہ، ولسنا أحرص علی مراعاة رسول اللہ وتکریمہ من ربہ، فالأمر دین تحکم فیہ الأدلة والنصوص وليس العواطف والأهواء. واحفظ هذه الآیات تنفعک. قال أحدهم:

أیقنت أن أبا الرسول وأمه أحياهما الرب القدير الباری
حتى له شهدا بصدق رسالة صدق فتلك كرامة المختار
هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاری
فاجابه آخر:

یا جاهلا أعمی التعصب قلبه أترد وحی اللہ بالأشعار
إن قال أهل الحق: أخرج مسلم فلمن ستسند منکر الأخبار؟
الدين ليس تبدعا وتنطعا بل اتباع سنة المختار.

کلام :

بہت سے مسائل میں مذکورہ بڑے بڑے حضرات سے بھی بڑے بڑے حضرات کے نام ملتے ہیں، لیکن ان سے دیگر مجتہدین، محققین، اور علمائے کرام نے اتفاق نہیں فرمایا، اور ان کا سفر جاری رہا، پھر بندہ کا سفر آجنگاب کو نرا لایوں نظر آیا؟

جبکہ بندہ اس مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل السنۃ والجماعۃ سلف وخلف کے صحیح و رائج موقف کا رفیق سفر ہے، اور ان کے ہی دلائل پر سوار ہے، جس کے ساتھ تاقیامت رفیق سفر رہنے کا ہر انسان مکلف ہے، اتنے اہم اور عظیم قافلہ کو نظر انداز کر کے، چند اکابر کے نام شمار کر کے اس کے ساتھ ”تمام“ کا لفظ بڑھانے، اور ان کے دلائل کے خلاف ہونے، اور پہلے سے جاری شدہ مقابلہ کے ذکر نہ کرنے کا کیا مطلب؟

کسی کی گیدڑ بھکیوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس عظیم قافلہ کی آخرت تک رفاقت کو ہرگز ترک نہیں کیا جاسکتا، اور جن حضرات نے دوسرا موقف اختیار کیا، وہ ہمارے نزدیک خطی و معذور ہیں، جس کا ہم پہلے ہی اپنے مضمون میں ذکر کر چکے ہیں۔

اب اس صورت حال میں بعض علماء، یا عوام میں اضطراب تو پہلے سے موجود ہے، وہ حقیقت حال سامنے آنے سے دور ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر متفق ہونا چاہیے، اور قدیم بزرگوں کا ہم نوا بننا چاہیے، جن کے سرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بندہ کا ہم نوا ہرگز نہ بننا چاہیے، البتہ بندہ خود اس مسئلہ میں کس کا ہم نوا ہے؟ اس کا دلائل کے ذریعہ جواب بندہ کے ذمہ ہے، اور الحمد للہ بندہ نے یہ ذمہ داری مفصل مضمون میں پوری کرنے کی کوشش کی ہے، کسی کو مزید معقول شبہ ہو، تو اس کے جواب کے لیے بندہ حاضر ہے، جس طرح آجنگاب سے مخاطب ہے۔ ۱۔

جہاں تک جناب کی طرف سے ”ادب ادب“ کرنے کا تعلق ہے، تو ہمارے نزدیک قرآن

۱۔ چنانچہ بعد میں ایک اور اس جیسی تحریر زیر بحث مسئلہ پر موصول ہوئی، جس کا جواب بھی بحمد اللہ تعالیٰ ایک ”غالبیہ تحریر کا علمی محاسبہ“ کے عنوان سے تیار ہو چکا ہے۔ محمد رضوان۔

وسنت اور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کو اختیار و نقل کرنے والا ہرگز بے ادب کہلائے جانے کا مستحق نہیں، بلکہ اگر اس کے خلاف موقف اختیار کرنے والے کو ادب کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا قرار دیا جائے، تو اس کی بہت زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے، چہ جائیکہ قرآن و سنت اور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کے حامل کو ملعون تک قرار دیا جائے۔
اس موقع پر پھر جناب کی شایان شان وہی مثل یاد آتی ہے کہ ”الٹا چور کو توال کو ڈانٹے“۔

ملا علی قاری کے کام اور نئے انداز پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”پھر اس کا حاصل۔۔؟ ملا علی قاری نے بھی یہی کام کیا، کیا اس کے بعد سب علماء ان سے متفق ہو گئے؟ کہ آپ نے پھر اس مسئلہ کو نئے انداز سے اٹھانے کا عندیہ دے دیا“۔ انتہی۔

کلام :

جناب کو یہ سخت مغالطہ ہے، اس قسم کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب کو دین کی فہم صحیح اور سلامت فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کام کی نسبت محض ملا علی قاری کی طرف کرنا ہی درست نہیں، بلکہ جو موقف ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ہے، وہی موقف تقریباً جملہ متقدمین اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے، اور اسی موقف کی نصوص اور احادیث صحیحہ و معتبرہ سے تائید ہوتی ہے، اور اسی موقف کی متقدمین سے تصریحات ملتی ہیں۔

اس حیثیت سے یہ کام ان سب حضرات کی طرف، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کہلائے گا۔

اور اگر یہ مقصد ہو کہ اس موضوع پر مستقل رسالہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تحریر کیا، تو یہ بات بھی

درست نہیں، اور بھی دیگر حضرات نے رسائل تحریر کیے، اور رسائل نہیں، تو مضامین تحریر کیے ہیں۔

لیکن یہ بات واضح ہے کہ جس دور میں کسی مسئلہ پر تحقیق و تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی وقت اس پر مستقل مضامین و رسائل تحریر کیے جاتے ہیں، ورنہ اجمالی کلام پر اکتفاء کرنے کو کافی سمجھا جاتا ہے۔

اور اس سلسلہ میں دوسری بات یہ ہے کہ ملا علی قاری وغیرہ کے کاموں سے امت کو بہت کچھ حاصل ہوا، جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے اصل موقف پر کیے جانے والے، متعدد شبہات کے جوابات معلوم ہوئے، اور بعد کے متعدد علماء اس سے مستفید ہوتے رہے۔

اگر آئینہ کواں کا فائدہ نظر نہیں آتا، اور یہ کام لا حاصل محسوس ہوتا ہو، تو اس سے کیا یہ لازم آ گیا کہ کسی اور کو بھی اس سے فائدہ نہ ہوا ہو، اور دوسروں کے نزدیک بھی یہ لا حاصل کام ہو۔ اور اس سلسلہ میں تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم دین کے کسی مسئلہ پر تحقیق کرنے، یا قلم اٹھانے، یا رسالہ لکھ دینے کا، یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے بعد سب علماء اس سے متفق ہو جائیں گے۔

چنانچہ دین کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسائل پر جلیل القدر مجتہدین و محققین نے تحقیق فرمائی، ان پر مستقل مضامین و رسائل تحریر کیے، لیکن اس کے بعد سب علماء ان سے متفق نہیں ہوئے، اور اس طرح کا کام آج کل بھی بہت سے اہل علم حضرات کی طرف سے جاری ہے، تو کیا ان جلیل القدر مجتہدین و محققین، اور اہل علم حضرات کی خدمات کو لا حاصل قرار دیا جاسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔

رہا اس مسئلہ کو بندہ کی طرف سے نئے انداز میں اٹھانے کی نسبت کا الزام، تو اس کی حیثیت نری لفاظی سے زیادہ نہیں۔

کیونکہ پہلے تو نئے انداز کی تشریح ضروری ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟

پھر اس سلسلہ میں اہم بات یہ ہے کہ ہم باحوالہ اور مفصل و مدلل انداز میں یہ بار بار واضح کر چکے ہیں کہ ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے، وہ قرآن و سنت پر مشتمل، اور اہل السنۃ و الجماعۃ کے اصل موقف کی ترجمانی ہے، جس کے متعلق اہل السنۃ و الجماعۃ کے متقدمین و متاخرین کی ہزاروں تصریحات موجود ہیں، اور اس کے برعکس جو اقوال ہیں، وہ بعد کے حضرات کے اقوال اور ضعیف دلائل پر مشتمل اور تسامحات پڑنی ہیں۔

پھر اس پر نئے انداز کا الزام کیا معنی رکھتا ہے؟

البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ہم نے جس موقف کو اختیار کیا اور ترجیح دی، وہ موقف تو واقعاً قرآن و سنت پر مشتمل، اور اہل السنۃ و الجماعۃ کے اصل موقف کی ترجمانی ہے، لیکن ہماری طرف سے جس مفصل انداز میں مواد کو جمع کیا گیا، اور ترتیب دی گئی، اور دوسرے اقوال کی توجیہات و تاویلات پر کلام کیا گیا، اس طرح کا کلام یکجا مفصل انداز میں ابھی تک کسی کی طرف سے جمع شدہ دستیاب نہیں۔

تو یہ طرزِ عمل بذاتِ خود قابلِ مذمت نہیں، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جس دور میں جس قسم کی باتیں سامنے آئیں، اس دور میں اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر کلام اور کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اصل اور قدیم چیز کی ہی تشریح و توضیح اور تنقیح کے طور پر ہوتا ہے۔

نصوص سے اس طرزِ عمل کا بذاتِ خود قابلِ مذمت ہونے کے بجائے قابلِ مدح ہونا، ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (سنن ابی داؤد، رقم الحديث

۴۲۹۱، کتاب الملاحم، باب ما یدکر فی قرن المائۃ) ل

ل قال شعب الارنوتوط: إسناده صحيح (حاشیۃ سنن ابی داؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عزوجل اس امت کے لیے ہر سو سال کے سر پر ایسے مجدد مبعوث فرمائے گا کہ جو اس امت کے دین کی تجدید کریں گے (ابوداؤد)

ہماری مراد یہ نہیں کہ ہمیں دین کے مجدد ہونے کے لقب سے موسوم کیا جائے، بلکہ مقصود صرف اتنا ہے کہ مذکورہ حدیث میں جس تجدید کی تحسین فرمائی گئی ہے، اس طرح کی تجدید قابلِ مذمت نہیں، خواہ اس کو نیا انداز قرار دیا جائے، یا کچھ اور؟ ۱۔

اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے کام پر نئے انداز کے الزام کی شاید یہ وجہ ہو کہ اس کی وجہ سے جناب جیسے موقف کے حاملین کو قرآن و سنت پر مشتمل اہل السنۃ کے اصل موقف کی تردید اور اس کے مقابلہ میں دوسرے اقوال کو ترجیح دینے اور تشہیر کرنے والے حضرات کو سخت پریشانی لاحق، بلکہ اپنے مقلدین و معتقدین کے سامنے سخت رسوائی کا سامنا ہے، اس لیے وہ اب اپنی خفت مٹانے کے لیے دوسرے پرداؤ ڈال کر اس کے موقف میں نرمی کے خواہاں ہیں۔

لیکن اس مقصد میں کامیابی کا حاصل ہونا، اس لیے مشکل ہے کہ اصل مسئلہ دین و شریعت کا ہے، ذات کی اونچ نیچ، یا دنیا کی کسی چیز کے لین دین کا مسئلہ نہیں، اگر کسی سے اس مسئلہ میں تسامح ہوا، خواہ اپنے سے، یا اپنے کسی بڑے سے، تو اس کو قبول و تسلیم کر لینا چاہئے، اور خواہ مخواہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے۔

۱۔ (يجدد لهذه الأمة) أى الجماعة المحمدية وأصل الأمة الجماعة مفرد لفظا جمع معنى وقد يختص بالجماعة الذين بعث فيهم نبي وهم باعتبار البعثة فيهم ودعائهم إلا الله يسمون أمة الدعوة فإن آمنوا كلاً أو بعضاً سُمى المؤمنون أمة إجابة وهم المراد هنا بدليل إضافة الدين إليهم فى قوله (أمر دينها) أى ما اندرس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن وخفى من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة حسبما نطق به الخبر الآتى وهو: "إن الله يبعث "إلى آخره وذلك لأنه سبحانه لما جعل المصطفى خاتمة الأنبياء والرسول وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد ولم تف ظواهر النصوص ببيانها بل لا بد من طريق واف بشأنها اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قوم من الأعلام فى غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بنى إسرائيل مع أنبيائهم (فيض القدير للمناوى، ج ۱ ص ۹، مقدمة المؤلف)

حضرت گنگوہی اور علامہ کشمیری کے حوالہ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حتیٰ کہ آخر میں علامہ نور شاہ رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو بھی پیش کیا، لیکن ان کا انداز آپ والا تو نہیں ہے۔“ انتہی۔

کلام:

کیا سب کا انداز، ایک جیسا ہونا ضروری ہے، اور کیا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا انداز، دوسرے کے لیے حجت ہے؟ اور خود اس مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کا انداز، اور موقف کیا ہے، اور ہمارا جو انداز، یا موقف ہے، وہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے؟ اور کیا کسی جائز و صحیح موقف کی صحیح تشریح و توضیح کرنا، ناجائز ہے؟

پھر اس سلسلہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب (یعنی امام ابو حنیفہ) کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال کفر میں ہوا ہے۔ فقط (فتاویٰ رشیدیہ موب بطرز جدید، ص ۲۳۵، کتاب العقائد، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مذکورہ فتوے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب قرار دیا، ہم اسی کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح مذہب سمجھتے ہیں، اور اسی کو دلائل کی رو سے راجح سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے اقوال کو دلائل کی رو سے مرجوح سمجھتے ہیں، اور اسی موقف کو ہم نے ضخیم کتاب کی شکل میں مدلل و مفصل انداز میں ذکر کیا ہے۔

نیز ہم علامہ کشمیری کی ”فیض الباری“ کا یہ حوالہ پہلے نقل کر چکے ہیں کہ:

قلت: إذا صح الحديث، فليضعه على الرأس والعين، وإذا تعالى شيء منه عن الفهم، فليكله إلى أصحابه، وليس سبيله يجرح

فيه (فيض الباری علی صحیح البخاری، ج ۶، ص ۲۷۰، کتاب الرقاق، باب التواضع)

اور علامہ کشمیری کی ”العرف الشذی“ کا یہ حوالہ بھی پہلے نقل کر چکے ہیں کہ:

فی مدخل البيهقي عن أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكر البيهقي عن ابن المبارك عن أبي حنيفة: ما جاء عن النبي -

صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين، وما جاء من الصحابة

نختار منهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أو قال:

زاحمناهم (العرف الشذی شرح سنن الترمذی، ج ۱، ص ۱۹۵، ابواب الصلاة، باب

ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر إلخ)

علامہ کشمیری کی مذکورہ عبارات کی روشنی میں ہمارا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ ”ابوین النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ سے متعلق قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں جو بات آگئی، ہم اس کو سراور آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور اس سے متعلق وارد نصوص قرآنی اور صحیح احادیث میں جرح نہیں کرتے، اور ان اس کے برعکس بعد کے زمانے کے چند حضرات کے تسامحات کی اتباع نہیں کرتے، اور ان میں سے صالحین کے لیے رحمت کی دعاء بھی کرتے ہیں۔

اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا انداز مذکورہ اکابر والا نہیں، تو تمام قارئین آپ کی طرح کے کم فہم اور ضد باز و ہٹ دھرم نہیں ہیں، وہ خود اچھی طرح یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا انداز کس کے مطابق ہے، اور کس کے موافق ہے؟

اس کے علاوہ ہمیں انداز پر اصرار نہیں، اگر کوئی صاحب علم، قرآن و حدیث اور اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کی صحیح ترجمانی کسی دوسرے انداز میں کرنا چاہیں، جو جناب کو پسند ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔

ظاہر ہے کہ انداز ایک شخص کا دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ہر دور میں اصحاب علم، دین کے احکام کی اپنے اپنے انداز میں ترجمانی کرتے آئے ہیں۔
اور ہم یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انداز کے مختلف ہونے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، اور حکم مختلف نہیں ہو جاتا، یہ صرف آپ کی طرف سے خواہ مخواہ کی تخمین سازیاں ہیں۔

علامہ سیوطی کے موقف پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اے کاش! آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے نام سامنے آ جانے کے بعد اس طویل سلسلہ کو ترک کر دیتے۔

پھر بذل کی عبارت کو بطور رجحان کے اپنے حق میں پیش کیا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا علمی محاکمہ قائم فرمایا۔

”آپ نے لکھا: ”لیکن نویں صدی کے آخر میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے برعکس حکم لگایا، جس کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ امام بیہقی رحمہ اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔“ (تحقیقی رسائل ۱۲/۱)۔ انتہی۔

کلام :

یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جناب نے بندہ کے مضمون کا مطالعہ کتنے ہوش و حواس میں فرمایا۔

کیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر مؤمن ہونے کا حکم لگایا؟ جیسا کہ جناب کا موقف ہے، جناب اپنے حواریوں کو جمع کر کے تاحیات اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے، شاید احمقوں کی دنیا میں رہنے والا ہی اہل السنۃ والجماعت کے موقف کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلاف سمجھ سکتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے واقعہ سے تو اہل السنۃ

والجماعت کے موقف کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ان کا حوالہ سامنے آنے کے بعد اس سلسلہ کو ترک کرنے کا کیا مطلب؟

اور بذل کی عبارت پر کلام دوسرے مقام پر ذکر کیا جا چکا ہے۔
 نیز نویں صدی والے مسئلہ پر بھی کلام دوسرے مقام پر ذکر کیا جا چکا۔
 اور امام بیہقی اور علامہ سیوطی کے مقام و مرتبہ میں فرق پر کلام آگے آتا ہے۔
 جناب سے اور تو کچھ ہوتا نہیں، بلاوجہ کارونا پیٹنا اور ماتم کرنا آتا ہے، دلیل کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں۔

جہاں تک علامہ سیوطی (المتوفی: 911ھ) کے موقف کا تعلق ہے، تو اس پر کلام متعدد محققین کے حوالے سے، پہلے مضمون میں بھی تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے، اور کچھ اس مضمون میں ضمناً آچکا ہے، علامہ سیوطی سے قبل، علامہ ابن تیمیہ (المتوفی: 728ھ) بھی اس موقف کی تردید کر چکے، اور علامہ حلبی اور ملا علی قاری نے اپنے مستقل رسالہ میں علامہ سیوطی کا موقف نقل کر کے، اس کی صراحتاً تردید کر دی ہے، جیسا کہ گزرا۔

لیکن شاید آنجناب کی سمجھ دانی بہت چھوٹی ہے، اس لئے اب علامہ سیوطی کے موقف پر قدرے کلام کیا جاتا ہے، جن کو بعد کے متاخرین نے اس مسئلہ کے متعلق طولِ لا طائل بحث کرنے میں اپنا متبع و مقتدا قرار دے رکھا ہے۔

یوں تو علامہ سیوطی کے موقف اور ان کے بیان کردہ دلائل کی متعدد محققین تردید کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض حوالہ جات ہم مختلف مقامات پر ذکر کر چکے ہیں، لیکن احمد بن صالح الزہرائی (استاذ مشارک: قسم الشریعة والدراسات الإسلامية، کلیة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، السعودية) نے ”نقض مسالک السیوطی فی والدی المصطفیٰ“ کے نام سے ایک مستقل تالیف فرمائی ہے، جس میں انہوں نے علامہ سیوطی کے تفصیلی موقف اور مستدلّات کا جواب

تحریر کیا ہے، یہ تالیف 260 صفحات پر مشتمل ہے۔

مذکورہ تالیف کے تفصیلی ہونے کی وجہ سے سر دست اس کا مکمل متن اور ترجمہ پیش کرنا، اور تمام مآلہا و ما علیہا کا جائزہ لینا، اور انداز پر نقد و جرح کرنا، تو مشکل ہے، البتہ مذکورہ تالیف کے چند اقتباسات کو نقل کر کے ان کا مفہوم و خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

موصوف اپنے مضمون کے شروع میں اس موضوع کے مقصد تالیف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”یہ ایک رسالہ ہے، جس کو میں ہر اس شخص کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو، اور میں خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں، جس کو حبیب کے ساتھ اس سچی محبت کی بنیاد پر تحریر کیا ہے، جس کی محبت کی ہم سے دلیل طلب کی گئی ہے، کیونکہ محبت کرنے والوں کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور صادقین کی بھی علامات ہوتی ہیں، اور دعویٰ کرنے والوں کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، پس محبت کرنے والے کی نشانی اور صادق کی علامت اور مدعی کی دلیل، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اتباع و اطاعت ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے (سورہ نساء کی اس آیت میں) اس طرح فرمایا ہے کہ ”ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ“

اور زمانے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت اس درجہ غلو تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ محبت کرنے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ حبیب کو ایسے مقامات پر فائز کر دے، جس کا اس حبیب نے خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کو اس چیز نے غمگین کیا کہ اس کے ساتھ کوئی غلو کا ارتکاب کرے، اور اس طرح وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔

اور ان میں سے اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، جو حق کو نہیں جانتے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے رؤسا اور رہنما اور ان کے پیش رو، خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور ان کے لیے باطل کا راستہ فراہم کیا، اور مختلف راستوں کو مزین کیا، جن میں شدید ترین خباثت، حق کو الٹا بنا کر پیش کرنا، اور خواہشات کی پیروی کرنا، اور حق کے دعوت دہندگان سے متنفر کرنا، اور مختلف قسم کی ہمتیں، اور عظیم ترین بہتان کا باندھنا ہے، جیسا کہ ابن قیم (التوفی: 751ھ) نے ان اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو جاہل لوگوں کو تاویل قبول کرنے، اور شریعت کی مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں۔

پہلا سبب: مزین الفاظ اور ملفق معانی کو فصاحت اور خوبصورت عبارت کا جامہ پہنا کر پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے کمزور عقلیں اس کے قبول کرنے، اور اس کو اچھا سمجھنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور جلدی سے اس کا عقیدہ بنا لیتی ہیں۔
دوسرا سبب: یہ ہے کہ ایسے معنی کی تخریج کی جائے، جس سے باطل مراد ہو، اور اس کو برے خاکے میں پیش کیا جائے، جس سے دل نفرت کریں، اور یہ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی شکل میں ایک عظیم فتنہ ہے۔

تیسرا سبب: یہ ہے کہ تاویل کرنے والا، اپنی تاویل اور بدعت کو ایسی جلیں القدر شخصیت کی طرف منسوب کرے کہ جس کے ذکر سے عقلیں ڈرتی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف منسوب کرے، یا امت کے ایسے لوگوں کی طرف منسوب کرے، جو قابل تعریف اور سچے لوگ شمار ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ایسی شخصیات کے کلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، اور اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر بھی مقدم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اشخاص، اللہ

اور اس کے رسول کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔

اور اس طریقے سے رافضیہ اور باطنیہ اور اسماعیلیہ اور نصیریہ اپنے باطل افکار اور اپنی تاویلات کو پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمام مسلمان، ان کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی موالات اور جلالِ شان پر متفق ہیں، اس لیے وہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اور ان کی محبت اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا بڑے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، اور ان کے مناقب کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس سے سننے والا یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ اہل بیت سے صحیح محبت کرنے والے یہی ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ، سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے یہی ہیں، پھر وہ اپنے باطل نظریات اور جھوٹ کو ان کی طرف منسوب کر کے پیش کرتے ہیں۔

اور جب آپ اس سبب میں غور و فکر کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر نفوس میں یہی چیز غالب ہے، اور ان کے پاس قائل کے حسنِ ظن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہے، اور نہ ان کے قائلین کی اس بات کی کوئی حجت ہے، اور یہ طرزِ عمل ان لوگوں کے تعصب کی پیداوار ہے، جنہوں نے رسولوں کے دین کو اپنے آباء اور اسلاف کے مقابل ٹھہرا دیا، اور ان کے ساتھ حسنِ ظن اور ان کی تعظیم کی وجہ سے انہوں نے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر بھی ان کو ترجیح دے دی، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کے سینوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کی مخالفت کرنا، کفر اور گمراہی ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے باطل پر ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کی یہی حالت ہوتی ہے، جو کسی کی تقلید میں غلو کرتا ہے، جو حق کے مخالف ہو۔

اسی قسم کے مسائل کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ اہل سنت کو اس بات پر متہم کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناری ہونے کا حکم لگا رہے ہیں۔

حالانکہ یہ اہل سنت پر صریح تہمت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے، خود سے نہیں کی، بلکہ یہ بات تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اہل سنت دراصل اس مسئلے میں اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔

اور مجھے جلال الدین سیوطی کے اوپر رد کرنے کے لیے اس کتاب کی اشاعت پر اس چیز نے ابھارا کہ نجات ابوین کا دعویٰ کرنے اور اس دعوے کو نصرت فراہم کرنے والوں کے دراصل علامہ سیوطی پیش رو ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں مختلف رسائل تالیف کیے ہیں، جن میں ان کا مشہور رسالہ ”مسالک الحنفیہ فی والدی المصطفیٰ“ ہے، جس میں انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل السنۃ کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی اور آپ کی ایذا کا باعث ہے۔

لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ ہر منصف اور انصاف پسند کے نزدیک اہل السنۃ کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قدر و منزلت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی اقتداء کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے پر رکھتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ نہ مقام نبوت سے ان کو بڑھاتے، اور نہ اس سے نیچا کرتے۔

اور جب مومنوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو، تو اس اختلاف کے حل کا راستہ کتاب و سنت ہے، کیونکہ ان میں شک و شبہ کے بغیر حق اس طرح واضح ہے، جیسا

کہ سورج کی روشنی دن کے درمیان میں ہوتی ہے، جو شخص حق کو حاصل کرنا چاہے،
لیکن جو شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور کانوں کو بہرا کر لے، تو وہ چونکہ حق کا
ارادہ نہیں کرتا، تو حق اس کا ارادہ کیونکر کرے گا۔“ انتہی۔ ۱

۱۔ وھذہ رسالۃ أوجھھا إلی کلّ محبٍ للنبیّ، أوجھھا علی حبہ و أملاھا علی الصدق مع الحبيب ،
الصدق فی الحب الذی طلب منّا الدلیل علیہ ، فإنّ للمحبین سمات ، وللصادقین علامات ،
وللمدعین آیات : فیسمة المحب علامۃ الصادق وآیۃ المدعی : هو الاتباع والطاعة المطلقة له ، إذ
الأمر كما قال تعالیٰ : ”من یطع الرسول فقد أطاع الله“ (النساء : ۸۰)
وقد برز علی مّر العصور أقوام محبون ، أو هكذا یزعمون ، اشتطّ بهم الحب ووصل بهم إلی الغلو حتی
خالفوا محبوبهم ، فظنّوا أنّ من واجب المحب أن یرفع الحبيب إلی مقامات لم یدعیها هو ، بل
یفضیہ ویحزنہ أن یفعل ذلک معہ أحد ، وما هكذا یا سعد تورداہ إلی !
وأكثر هؤلاء الأقوام مفرّون بهم لا یعلمون الحق ، لأنّ رؤساء ہم وسادتهم ومقدمیہم أضلّوہم عن
السبیل السوی ، وموہوا لہم الباطل وزخرفوہ بطرق شتی ، ومن أشدّها خبیثاً ومکراً تصویر الحق
بصورة معکوسة وتشویہہ والتفیر من دعائہ ورمیہم بشتی التهم وأعظم الفری ، كما قال القلّامة
المحقق المدقّق شمس الدین أبو بکر محمد بن أبی بکر بن آیوب الزرعی الدمشقی الفقیہ
الشہیر بابن القیم - المتوفی سنة (۱۵۷ھ) - رحمہ اللہ - فی بیان الأسباب الّتی تسہل علی النفوس
الجاهلة قبول التّأویل ومخالفة الشرع :

السبب الأول : أنباء یھصاھم موہاً مزخرفاً لآلفاظ ملقّ بالمعانی : ومخالفة الشرع .
السبب الاول : أن یأتی بہ صاحبہ ممّوہاً مزخرفاً لآلفاظ ملقّ بالمعانی مکسواً حلّة الفصاحة
والعبارة الرّشیقة فتسرع العقول الضعیفة إلی قبولہ واستحسانہ وتبادر إلی اعتقادہ .
السبب الثاني : أن یمزج المعنی الذی یرید إبطالہ فی صورة مستہجنة تنفر عنہ القلوب فیختیر لہ من
الآلفاظ أکرھها وأبعدها وصولاً إلی القلوب وأشدها نفرة عنہا : فیسمی التّدنّ ثقالة ، والبعد عن
مجالس الفساق سوء خلق ، والأمر بالمعروف والنہی عن المنکر فتنة وشرّاً وفضولاً .
السبب الثالث : أن یعزو المتأول تأویلہ ویدعته إلی جلیل القدر ، نبیہ الذکر من العقلاء ، أو من آل
البيت النبوی ، أو من لہ فی الأمة ثناء جمیل ولسان صدق لیحلیہ بذلک فی قلوب الأغمار
والجھال فإن من شأن الناس تعظیم کلام من یعظم قدرہ فی نفوسہم وأن یتلقوہ بالقبول والمیل إلیہ ،
وکلما کان ذلک القائل أعظم فی نفوسہم کان قبولہم لکلامہ أتم حتی إنہم لیقدمونہ علی کلام اللہ
ورسولہ ویقولون : هو أعلم باللہ ورسولہ منا .

وبھذہ الطریق توصل الرافضة والباطنیة والإسماعیلیة والنصیریة إلی تنفیق باطلہم وتأویلاتہم حتی
أضافوہا إلی أهل بیت رسول اللہ . لما علموا أن المسلمین متفقون علی محبتہم وتعظیمہم
وموالیتہم وإجلالہم فانتموا إلیہم وأظہروا من محبتہم وموالیتہم واللّہج بذکرہم وذكر مناقبہم ما
خیل إلی السامع أنہم أولیاءوہم وأولی الناس بہم ثم نفقوا باطلہم وإفکھم بنسبتہ إلیہم .

﴿بقیہ حاشیاء گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

موصوف اپنے مذکورہ مضمون میں مزید فرماتے ہیں کہ:

”سیوطی اور ان کے متبعین نے ابوی النبی کی نجات سے متعلق تین مسلک تحریر کیے

ہیں۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وإذا تأملت هذا السبب لرأيت أنه هو الغالب على أكثر النفوس وليس معهم سوى إحسان الظن بالقاتل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، فإنهم لحسن الظن بهم وتعظيمهم لهم أثروا ما كانوا عليه على ما جاء تهم به الرسل وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأنهم كانوا على الباطل وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة، وصدق رحمه الله.

فلقد رأيت هذه الأسباب توفرت في داعية الجهل الجديد الذي جاءنا يريد بعث ما أماته الله في هذه البلاد من عبادة العباد على يد الإمام مجدد أمر هذه الأمة ورافع رايات السنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.

فإننا نعلم جميعاً أن الوثنية طُمِرت وعبادة الأصنام والطواغيت والأولياء والتبرك بالأحجار والأشجار والتراب وُندت في هذه الجزيرة بفضل الله تعالى، ولم يزل صوت الوثنيين مكبوتاً مطموراً لا تقوم لهم راية ولا ترتفع لهم غاية، ولعمرو الله لقد أفضى هذا مضاجعهم من عشرات السنين، وأزقهم وأسفهم وضائق عليهم الأرض بما رحبت، فعباد القبور لا يستقرّ لهم قرار إلا بعودة ماضيهم الأسود المليء بالخرافة والدجل وعبادة المخلوقين، ويقلقهم كثيراً أن تنتشر الدعوة السلفية النقية التي تكتسب نقائها وصفاءها من اعتمادها على الأصلين الكتاب والسنة، فلا وسائط بين الخلق والخالق ولا بوابات ولا حُجُب.

وقد دأبوا على تشويه الدعوة السلفية بكل ما أوتوا، فلم يكن لهم من سبيل إلا النقية والظهور بمظهر الدعوة إلى الله تعالى بزخرف من القول يجذب إليهم أسماع الناس وأبصارهم، حتى إذا تصدّروا وانتفخوا ونفخوا بدؤوا في بث سمومهم وخرافاتهم فتقبلها منهم الناس بتلك الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله.

وجاء (أبو جهل) في هذه الأيام فخرج علينا في فضائيات تدعى الدعوة إلى الإسلام يتكلم عن الحضارة الإسلامية والدعوة ومشاكل الأمة، وهو مع هذا داعية لدين الجاهلية الأولى، فأخذ يقرر في محاضراته في بلدان أخرى علناً وفي بلادنا سرّاً دعوة الشرك والخرافة.

وقدر أيتيه وسمعته في إحدى محاضراته يشوّه دعوة الحق بعبارات وأقوال ظالمة فالله حسيبه عليها، وقال خاتماً ما تقيّاه: ”إن وراء هذه الأقوال نية لفصل الأمة عن نبيّها“.

فانظر إلى هذا الظلم الفظيع، وهل هذا إلا اتهام بالكفر والنفاق الأعظم؟!

والمسائل التي تكلم عنها إما أنها كذب محض، وإما أن الحق فيها مع أهل السنة وجاءت بها

﴿ بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

پہلا مسلک یہ تحریر کیا ہے کہ ان کی وفات، رسولوں کی فترۃ کے زمانے میں واقع ہوئی، کیونکہ جاہلیت کا وہ زمانہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، اس میں دعوت نہیں پہنچی تھی، تو ان کا حکم اصحاب فترۃ کا ہوگا، جن سے قیامت کے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

النصوص الصحيحة، ولكن عادة (أبي جهل) وأمثلة من الخرافيين هي اللجوء إلى الكذب على الدّهاء والرعاع الذين يُعجبون بفيهته وتشدّقه مستغلاً جهلهم بكتاب الله وسنة نبيه وجهلهم بحقيقة الدعوة السلفية.

وكان من ضمن المسائل التي اتهم أهل السنة بها أنهم يقولون: إن والديه في النار، وهو تدليس صريح عليهم لأنهم لم يقولوا ذلك من ذات أنفسهم وإنما الذي قاله هو نبيهم، وإنماهم في هذا تبع له.

وهذا حفزني إلى نشر هذا الكتاب في الرد على جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي - المتوفى سنة ٩١١ هـ رحمه الله - فيما قال به من نجاة الأبوين فإنه رأس هذه الدعوى والمنتصر لها، وألف فيها عدة رسائل أشهرها ”مسالك الحنفا في والدي المصطفى“ وهد في بيان مسألة مهمة من المسائل التي يدعى أبو جهل وغيره من الخرافيين أن أهل السنة تقولوا على النبي وجفوه وآذوه بها والله حسيهم.

ومن المعلوم لدى كلّ منصف أن النبي له في قلوب أهل السنة المكانة العظمى والمنزلة العليا، لكنهم في هذا يتبعون أمره ويعتدون بهديه فينزونه المنزل التي أمر الله بها فلا يرفعونه فوق مقام النبوة ولا ينزلونه عنها.

إن المؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة ويبتغي الوصول إلى الحق دون رهبة مخالفة الآباء والأجداد والعائلة والأئمة والسادة وغيرهم هو من يقصد إلى الأصل الذي جعله الله حكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه، قال تعالى: ”كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم“ (البقرة ٢١٣) وقال تعالى: ”يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً“ (النساء، ٥٩) وقال تعالى: وما أتمكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا“ (الحشر، ٤)

فالكتاب والسنة هما المرجع إذا اختلف المؤمنون في شئ، ولم يحلنا ربنا تعالى إلى شئ آخر غيرهما، لأن الحق فيهما بلا مبرية واضح جليّ كجلاء الشمس في وسط النهار لمن أراد الوصول إلى الحق، أمّا من أصرّ وأغض عينيه وصمّ أذنه فإنه لا يريد الحق، والحق لا يريده (نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى، ص ٢ إلى ٤، الناشر: دار الامام مالك، أبو ظبي، الطبعة: 2006م،

دن امتحان لیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے اس امتحان میں کامیاب قرار پائیں گے۔
دوسرا مسلک یہ تحریر کیا ہے کہ وہ توحید کی بنیاد پر تھے، اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، لہذا وہ ان موحدین کی طرح شمار ہوں گے، جو بعثت سے قبل فوت ہو گئے۔

تیسرا مسلک یہ تحریر کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، جس پر وہ ایمان لائے، پھر ان کو وفات دے دی گئی۔
اور یہ تینوں مسالک انتہائی کمزور ہیں، جن میں حقائق شرعیہ سے غفلت اختیار کی گئی ہے، اور نصوص سے اعراض کیا گیا ہے۔

اور سیوطی نے ہر مسلک کے لیے ایسے دلائل سے استدلال کیا ہے کہ جن کا دلائل نام رکھنا بھی صحیح نہیں، بلکہ وہ حقیقت میں شبہات اور خیالات ہیں، اسی وجہ سے علامہ سیوطی کے کلام میں تناقض واضطراب پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم سیوطی رحمہ اللہ وعفا عنہ کے کلام کے مناقشہ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

سیوطی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ”ناجی“ ہیں، اور وہ ”ناری“ نہیں ہیں، جس کی تصریح علماء کی ایک جماعت نے کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے کہ علماء کی جس جماعت کی طرف سیوطی نے اس مذہب کو منسوب کیا ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ سیوطی نے اپنی بحث میں جن کا ذکر کیا ہے، اور ان کی طرف یہ مسالک منسوب کرنے کا قول کیا ہے، وہ درج ذیل حضرات ہیں:

(1)..... پہلی شخصیت شرف الدین مناوی کی ہے، جن کا نام یحییٰ بن محمد بن محمد

مناوی مصری شافعی ہے، جو اصولی فقیہ اور اخباری ہیں، ان کی وفات 871ھ ہے، سیوطی نے فرمایا کہ اس مسلک کو سب سے پہلے میں نے ان ہی سے سنا ہے۔ ۱۔

(2)..... دوسری شخصیت سبط ابن جوزی کی ہے، جو مشہور واعظ ہیں، اور ان کے تاریخ دانوں نے وعظ کی حلاوت اور تاریخ کا وسیع علم ہونے کی جہت سے، مختلف فضائل بیان کیے ہیں، لیکن اہل حکومت کے نزدیک ان کی جاہ و منزلت تھی، جس کی وجہ سے اہل حکومت کی بدعات کی طرف میلان پایا جاتا تھا، اور بعض اہل حکومت کی خاطر انہوں نے مذہب حنبلی کو ترک کر کے مذہب حنفی کو اختیار کر لیا تھا، جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب، نہ تو بدعت پر مشتمل ہے، اور نہ ان کا مسلک ایسے شخص کے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، جسے سنت کی سمجھ بوجھ نہ ہو، اور اس میں بادشاہ کی طرف میلان کی دلالت پائی جاتی ہو، یہاں تک کہ یہ موصوف، رافضی امراء کی طرف بھی مائل ہو گئے، چنانچہ علامہ شمس الدین ذہبی (المتوفی: 748ھ) فرماتے ہیں کہ انہوں نے ”مرآة الزمان“ کتاب تالیف کی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منکر واقعات و حکایات کو لاتے ہیں، اور مجھے ان کی نقل کردہ بات پر وثوق کا گمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ تخمینات اور اندازوں کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اندر ”رفض“ پایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی تالیف بھی پائی جاتی ہے، شیخ محی الدین سوسی نے فرمایا کہ جب میرے دادا کو سبط ابن جوزی کی وفات کی خبر پہنچی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم نہ کرے، وہ رافضی تھا، اور فرمایا کہ میں نے اس کی تصنیف کو ملاحظہ کیا ہے، جو اس کے اہل تشیع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

۱۔ یہ شخصیت ”الجامع الصغیر“ کے شارح امام مناوی (المتوفی: 1031 ہجری) کے علاوہ ہیں، امام مناوی علامہ سیوطی کے بعد کی شخصیت ہیں، تو سیوطی اپنے سے بعد کی شخصیت کا کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟۔ محمد رضوان۔

اور حافظ ابن کثیر (المتوفی: 774ھ) نے فرمایا کہ شہاب الدین ابوشامہ نے ان کے علوم اور فضائل اور ریاست اور حسن وعظ اور حسن صوت اور حسن چہرہ اور تواضع اور زہد وغیرہ کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے ان کی وفات کی رات میں، خواب کے اندر ان کی وفات کو بیدار ہونے سے پہلے دیکھا، اور میں نے ان کو بری حالت میں دیکھا، اور میرے علاوہ بھی ان کو بعض دوسرے حضرات نے اسی حالت میں دیکھا، ہم اللہ سے عافیت کی دعاء کرتے ہیں۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی تصنیفات میں مختلف رطب و یابس چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور اپنی اغراض کے لیے بہت سی ضعیف اور موضوع احادیث سے استدلال کرتا ہے، اور یہ لوگوں کے مقاصد کے مطابق تصنیف و تالیف کرتا تھا، اور شیعہ کے لیے بھی ان کے مناسب حال تصنیف کرتا تھا، تاکہ اس کو اس چیز کا معاوضہ ملے، اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق، بعض حکمرانوں کے لیے تصنیف کیا کرتا تھا، تاکہ اپنی اغراض کو پاسکے، اور اسی وجہ سے اس کی بعض کتابوں میں خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نازیبا چیزیں پائی جاتی ہیں، جو اس کی مدائنت اور شیعوں سے اپنی غرض حاصل کرنے پر مشتمل ہیں، اور اس کی بعض کتابوں میں خلفائے راشدین وغیرہ کی تعظیم پائی جاتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ”سبط ابن جوزی“ کی وفات 654ھ میں ہوئی ”عفا اللہ عنا وعنہ“ پس ان کی جو حالت ذکر کی گئی، اس کی بناء پر نہ تو ان کی نقل کو قابل وثوق قرار دیا جاسکتا، اور نہ ان کے اپنے قول پر اطمینان کیا جاسکتا۔ ۱

(3)..... تیسری شخصیت ”ابوعبداللہ الآبی“ کی ہے، جو محدث، حافظ، فقیہ، مفسر

۱۔ علاوہ ازیں ابن جوزی کی اس سلسلہ میں چند عبارات ہم اپنے دوسرے مضمون ”ایک غالبانہ تحریک کا علمی محاسبہ“ میں نقل کر کے کلام کر چکے ہیں، جو مذکورہ مدعا کے برخلاف ہیں۔ محمد رضوان۔

ہیں، اور یہ مسلم کی شرح ”اکمال الاکمال“ کے مصنف ہیں، ان کی وفات 827ھ میں ہوئی۔ ۱

(4)..... چوتھی شخصیت ”ابن ناصر الدین“ کی ہے، جو محدث، حافظ اور نسب اور رجال کے عارف ہیں، جن کی متعدد تصنیفات ہیں، ان کی متعدد اہل علم نے تعریف و توصیف فرمائی ہے، اور ان کی وفات 842ھ میں ہوئی۔ ۲

(5)..... پانچویں شخصیت ”ابن سید الناس“ کی ہے، جو امام حافظ علامہ محمد بن محمد یحمری شافعی ہیں، اور یہ مصنف اور مشہور ادیب ہیں، جن کی متعدد کتابیں ہیں، اور ان کی مشہور کتاب ”عیون الاثر فی السیرۃ النبویۃ“ ہے، یہ عارف بالحدیث، متقن اور شاعر تھے، جنہوں نے ابن دقیق العید سے علم حاصل کیا، اور ان کی وفات 734ھ میں ہوئی۔ ۳

(6)..... چھٹی شخصیت ”سیہلی“ کی ہے، جو کہ حافظ علامہ ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ ہیں، اور ایک معتمد شخصیت شمار ہوتے ہیں، ان کی وفات 581ھ میں ہوئی (سیہلی کے موقف پر کلام پہلے گزر چکا ہے)

(7)..... ساتویں شخصیت ”قرطبی“ کی ہے، جو مشہور مفسر اور مصنف ہیں، اور مالکی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تفسیر کے علاوہ ایک مشہور کتاب ”التذکرۃ باحوال الموتی والآخرۃ“ ہے، ان کی وفات 671ھ میں ہوئی۔

(8)..... آٹھویں شخصیت ”محب الدین طبری“ کی ہے، جو فقیہ، زاہد اور محدث شمار ہوتے ہیں، اور شافعی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی وفات

۱۔ ان کی تفصیلی عبارت اور اس پر کلام بھی ہم نے ”ایک غالبانہ تحریک علمی محاسبہ“ میں کر دیا ہے۔ محمد رضوان۔

۲۔ اور ہم ”ایک غالبانہ تحریک علمی محاسبہ“ میں اس پر کلام کر چکے ہیں۔ محمد رضوان۔

۳۔ لیکن ”ابن سید الناس“ کی بات اس وقت معتبر ہے، جبکہ حدیث اہیاء کو دوسری احادیث کے لیے ناخ مانا جائے، اور یہ بات درست نہیں، جیسا کہ ہم ”ایک غالبانہ تحریک علمی محاسبہ“ میں ذکر کر چکے ہیں۔ محمد رضوان۔

696ھ میں ہوئی۔ ۱

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ تمام حضرات سے، سیوطی نے ایسے مقولہ کو نقل کیا ہے، جو گرا پڑا قول ہے، اور اس کا کوئی نسب نہیں (جیسے راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اسی وجہ سے نہ تو مذکورہ تمام شخصیات سے باسند طریقے پر اس قول کا ثبوت ملتا، اور نہ ہی اس کی متقدمین اہل سنت سے کوئی سند ملتی) اور ان شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت، جن کا سیوطی نے ذکر کیا، وہ چھٹی صدی کے آخر میں وفات پا گئے تھے، جو کہ ”سہیلی“ ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کے کلام میں بھی اس قول پر جزم نہیں ملتا، بلکہ اس کی امید اور احتمال کا ذکر ملتا ہے، جبکہ مذکورہ امید اور احتمال بھی نصوص کے معارض و مخالف ہے، جس کو اختیار کرنا جائز نہیں، لیکن یہ سیوطی کی حالت سے اھوں ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں تالیف کی، بلکہ جو نصوص کے خلاف قول کرے، اس کی شان میں بھی قدرح کا باعث ہے، اگرچہ سیوطی نے جو قول کیا ہے، وہ ان کا اپنا ہی قول ہے۔

سیوطی نے فرمایا کہ ان حضرات کے اس مسئلے کے ثبوت میں چند مسالک ہیں، جن میں سے پہلا مسلک یہ ہے کہ وہ بعثت سے قبل فوت ہوئے، اور بعثت سے قبل فوت ہونے والے کو عذاب نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ اس مسلک سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اہل فترۃ میں سے ہیں، جن کے متعلق رائج یہ ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے گا، اور ان کی حالت اور عاقبت کا ہمیں علم نہیں، ان میں سے بعض مطیع ہوں گے، جو نجات پالیں گے، اور بعض عاصی ہوں گے، جو ہلاک ہو جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ

۱۔ مذکورہ بالا تمام حضرات کے اصل موقف پر کلام کچھ پہلے گزر چکا ہے، کچھ ”ایک غالباً نہ تحریر کا علمی محاسبہ“ میں کر دیا گیا ہے۔ محمد رضوان۔

وسلم کے والدین کے متعلق اگر کوئی چیز وارد نہ ہوتی، تو کسی ایک حالت پر یقین کرنا ”رجما بالغیب“ کہلاتا، لیکن جب آپ کے والد کے ناری ہونے، اور والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کی نص وارد ہوگئی، تو اس کو نظر انداز کر کے دوسری حالت پر یقین کرنا، کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

پھر اگر یہ بات صحیح ہو کہ وہ اہل فترۃ میں سے ہیں، تو نص اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ یقینی عاصی ہیں، اس صورت میں بھی ان کی نجات کا قول، بہر حال باطل شمار ہوگا۔“ انتہی۔ ۱۔

۱۔ ”سلک السیوطی ومن تبعه فی الاستدلال لنجاة والدی النبی ثلاثة مسالک :
المسلک الأول : أنهما ماتا فی فترة من الرسل ، لأن الجاهلیة التي سبقت بعثة النبی لم تبلغها دعوة فحكمهم حکم أصحاب الفترة یمتحنون يوم القيامة وان والدی النبی سیجیان کرامة للنبی .
المسلک الثاني : أنهما كانا علی أصل التوحید ، فلم یقعاً فی الشریک وعبادة الأوثان ، فهم کباقی الموحدين الحنیفیین الذین ماتوا قبل البعثة .

المسلک الثالث : أنهما آمنا بالنبی . اذ أحیاهما اللہ له ودعاهما وآمنا به ثم أماتهما .
وهذه المسالک غایة فی الوعورة ، اذ اضطر السیوطی رحمه اللہ أن یضحی بأصول علمیه ، وأن یتغافل عن حقائق شرعیة من أجل بلوغ هدفه ، وهو اثبات نجاة والديه موافقة للهوی واعراضا عن الحقائق الواضحة والنصوص القاطعة .

وقد استدال السیوطی لكل مسلک بأدلة لا یصح أن تنال هذه التسمیة ، لأنها فی الحقیقة شبه وخیالات ، ولهذا تناقض واضطراب کما سنی باذن اللہ تعالی عند مناقشته رحمه اللہ وعفا عنه .
قال السیوطی : (الحکم فی أبوی النبی أنهما ناجیان ولیسا فی النار ، صرح بذالک جمع من العلماء)

قلت : لا ندری من هذا الجمع الذی ینسب الیه السیوطی هذا المذهب ، فالذین ذکرهم فی بحثه ونسب الیه القول فی مسالکہ کما یلی :

1 . شرف الدین المناوی : یحیی بن محمد بن محمد بن أحمد المناوی المصری الشافعی ، فقیه أصولی اخباری ، له عدد من المؤلفات ، توفي سنة ٨٤١ هـ ، قال السیوطی : (وهذا المسلک أول ما سمعته فی هذا المقام الذی نحن فیہ من شیخنا شیخ الاسلام شرف الدین المناوی)

2 . سبط ابن الجوزی : وهو یوسف ابن قزوغلی بن عبد اللہ البغدادی ، ثم الدمشقی أبو المظفر ، أمه رابعة بنت الامام ابن الجوزی الواعظ الشهیر ، وهذا الرجل له فضائل ذکرها من ترجم له فی ﴿بقیہ حاشیہ لک صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مولف موصوف نے اس کے بعد اہل فترۃ اور اہل جاہلیت پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے اہل جاہلیت کو دعوتِ رسل پہنچ جانے، اور ان کے مکلف

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

التاریخ من حیث حلاوة وعظه وسعة علمه بالتاریخ ، لكن كان له جاه عند الملوك ويظهر أنه كان يمالئهم بما هم عليه من البدع ، ومن ذالك أنه ترك مذهب الحنابلة الى مذهب أبي حنيفة لأجل أحد الملوك ، وليس مذهب أبي حنيفة بدعة ولا التملذهب به لمن لا يفقه السنة وانما فيه دلالة الى ميله للسلطان ، وليس ذالك فقط بل حتى أمراء الرض ، قال الامام المؤرخ العلامة المصنف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - المتوفى سنة ٧٤٨ هـ - رحمه الله : (ألف كتاب مرآة الزمان فتراه يأتى فيه بمناكير الحكايات وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يعجنف ويجازف ثم أنه ترفض وله مؤلف فى ذالك نسال الله العافية .. قال الشيخ محبى الدين السوسى : لما بلغ جدى موت سبط بن الجوزى قال : ”لا رحمه الله كان رافضيا“ وقال أيضا ”ورأيت له مصنفا يدل على تشيعه“

وقال الامام العلامة أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى صاحب التفسير المتوفى سنة ٧٤٢ هـ رحمه الله : (وقد أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى علومه وفضائله ورياسته وحسن وعظه وطيب صوته ونضارة وجهه وتواضعه وزهده تودده لكنه قال : وقد كنت مريضا ليلة وفاته فرأيت وفاته فى المنام قبل اليقظة ورأيت فى حالة منكرة ورآه غيرى أيضا ، فنسال الله العافية) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (فهذا الرجل يذكر فى مصنفاته أنواعا من الفث والسمين ويحتج فى أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وكان يصنف بحسب مقاصد الناس يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذالك ويصنف على مذهب أبى حنيفة لبعض الملوك لينال أغراضه فكانت طريقته الواعظ الذى قيل له ما مذهبك قال : فى أى مدينة ؟

ولهذا يوجد فى بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مدهانة من قصد بذالك من الشيعة ويوجد فى بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم) قلت : توفى السبط سنة ٦٥٣ هـ عفا الله عنا وعنه ، غير أن من حاله هذه لا يوثق بنقله ولا حتى باختباره .

3. أبو عبد الله الأبي : محمد بن خليفة بن عمر التونسي الوستاني المشهور بالأبى نسبة لقرية فى تونس ، محدث حافظ فقيه مفسر ولى قضاء الجزيرة وهو صاحب : اكمال الاكمال فى شرح مسلم ، توفى سنة ٨٢٤ هـ .

4. ابن ناصر الدين : محمد بن عبد الله بن محمد الحموى الدمشقى الشافعى ، ابو عبد الله محدث حافظ عارف بالنسب والرجال ، صنف فاكثر وأجاد ، من أشهر تصانيفه : الاعلام بما وقع فى مشتبہ الذهبى من الأوهام ، ومنهاج السلامة فى ميزان يوم القيامة ، والرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الاسلام كافر ، قال الشوكاني : وبالجمله فكان اماما حافظا مفيدا ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بالتوحید ہونے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے، چونکہ ہم اس موضوع پر اپنی مفصل تالیف ”اہل فترہ و جاہلیت کا حکم“ میں تفصیلی کلام کر چکے ہیں، اور ”شفاعۃ النبی لأبوی النبی“ میں بھی ضمناً و اجمالاً کلام کر چکے ہیں، اس لیے اس کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔
مطالعہ کے خواہش مند اہل علم حضرات اور موصوف مذکورہ تالیف کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

للطیلة ، وقد أنفی علیہ جماعة من معاصریہ کابن حجر و البرهان الحلبي) توفی سنة ۸۴۲ھ۔
5. ابن سید الناس : الامام الحافظ العلامة محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الیمری الشافعی أبو الفتح ، مصنف أديب مشهور ، له كتب عديدة من أشهرها عیون الأثر فی السیرة النبویة ، وکان عارفا بالحديث متقنا شاعرا سهل النظم ، أخذ عن ابن دقیق العید وکان یظمه ویسأله ، توفی سنة ۷۳۴ھ۔

6. السهلی : قال الذهبي رحمه الله : (الحافظ العلامة البارع أبو القاسم وأبو زید عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسین بن سعدون ویکنی أيضا أبا الحسن ولد الخطیب أبي محمد بن الامام الخطیب أبي عمر الخثعمی الأندلسی المالکی الضریر صاحب التصانیف المؤنقة .. کان امام فی لسان العرب یتوقد ذكاء .. قال أبو جعفر بن الزبیر : کان السهلی واسع المعرفة غزیر العلم نحویا متقدما لغویا عالما بالتفسیر وصناعة الحديث عارفا بالرجال والأنساب عارفا بعلم الکلام وأصول الفقه حافظا للتاریخ القديم والحديث ذکیا نبیها صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة) قلت : توفی : سنة ۵۸۱ھ۔

7. القرطبی : محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی الأندلسی المالکی ، العلامة المفسر صاحب التصانیف ومن أشهرها الجامع لأحكام القرآن التفسیر اکبیر ، والتذکرة بأحوال الموتی والآخرۃ ، توفی سنة ۶۷۱ھ۔

8. محب الدین طبری : أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبی بکر ، قال الذهبي : الفقیه الزاهد المحدث کان شیخ الشافعیة ومحدث الحجاز ، توفیه سنة ۶۹۶ھ رحمه الله .
هؤلاء كل من نقل عنهم السیوطی هذه المقولة ، أی أنه قول لقیط لا نسب له ، فأقدم من ذکر عنه مات فی أواخر القرن السادس وهو السهلی .

ثم ان هؤلاء لیس فی کلامهم الحزم وانما الرجاء ، ومع أن الرجاء لهما مع معارضة النص القاطع لا یجوز الا أنه أھون من حال السیوطی الذی ألف ونافع بل وقدر فیمن یقول بخلافه مع أن الذی قاله هو نفسه۔

قال السیوطی : (ولهم فی تقرير ذالک مسالک : المسلك الأول : أنهما ماتا قبل البعثة ولا تعذیب قبلہا لقوله تعالى : (من اهتدی فإنما یتهدی لنفسه ومن ضل فإنما یتضل علیہا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) (الاسراء : ۱۵)

﴿بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس کے بعد احمد بن صالح الزہرانی، علامہ سیوطی کے بیان کردہ دوسرے مسلک کی تردید بیان کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ:

”دوسرا مسلک سیوطی نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، توحید کی بنیاد پر فوت ہوئے، اور وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، پس وہ اُن باقی موحدین، حنیفین کی طرح ہیں، جو بعثت سے قبل فوت ہو گئے۔
بلکہ سیوطی نے یہ حکم، حضرت آدم علیہ السلام تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کے لیے، بیان کیا ہے کہ آپ کے آباء میں کوئی بھی، اللہ کے ساتھ کفر کا مرتکب نہیں تھا۔

اور سیوطی اس قول کی طرف اس لیے مجبور ہوئے کہ بعض دلائل کے ذریعے یہ استدلال، اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کا حکم لگایا جائے، اور آپ کے دادا عبدالمطلب ہیں، اور آپ کے آباء آدم علیہ السلام تک پہنچے ہوئے ہیں۔

سیوطی کہتے ہیں کہ دوسرا مسلک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے شرک ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفی پر قائم تھے، جیسا کہ عرب کی ایک جماعت کا حال تھا، مثلاً ”زید بن عمرو بن نفیل“ اور ”ورقہ بن نوفل“ وغیرہ۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

قلت : غاية ما في هذا المسلك أنهم من أهل الفترة ، والراجح فيهم حسب ما سبقره أنهم يمتحنون ولا ندرى ما يكون حالهم فمنهم من يطيع فينجو ومنهم من يعصى فيهلك ، والجزم بأحد المصيرين لأبويه . رجم بالغيب لو لم يرد فيهما شيء ، فكيف وقد جاء النص أن أباه في النار ونهى عن الاستغفار لأمه ؟

فلو صح أنهم من أهل الفترة لكان النص مفيداً أنهما سيعصيان حتماً ، فيكون القول بنجاتهما باطلاً بأي حال (نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى ، ص : ٢٩ الى ٣٥ ، نقض مسالك السيوطي في نجات الابوين ، الناشر : دار الامام مالك ، أبو ظبي ، الطبعة : 2006م ، ١٣٢٤هـ)

میں کہتا ہوں کہ سیوطی نے جن حضرات کا نام ذکر کیا ہے (یعنی زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل) ان کے شرک سے محفوظ ہونے کے متعلق تو نصوص وارد ہوئی ہیں، اور جہاں تک آپ کے والدین کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں ”فسی النار“ ہونا ثابت ہے، جیسا کہ خود سیوطی نے بھی کہا ہے۔

سیوطی کہتے ہیں کہ اس مسلک کی طرف ایک جماعت گئی ہے، جن میں امام فخر الدین رازی بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب ”اسرار التنزیل“ میں فرمایا، جس کی عبارت یہ ہے ”کہا گیا ہے کہ ”آرز“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا تھے، اور اس قول کے قائلین نے چند دلائل سے استدلال کیا ہے، جن میں ایک دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے آباء ”کفار“ نہیں تھے، جس کے مختلف دلائل ہیں، ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ”الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین“ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا نور ایک سجدہ کرنے والے سے، دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور اس اعتبار سے یہ آیت اس بات پر دلالت کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء، مسلم تھے، اور اس صورت میں یقینی طور پر یہ بات ثابت ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کافروں میں سے نہیں تھے، وہ صرف آپ کے چچا تھے، اس باب میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وتقلبک فی الساجدین“ کو دوسری توجیہات پر محمول کیا جائے، اور جب آپ تمام روایات کو وارد کریں گے، اور ان کے درمیان کوئی منافات بھی نہیں ہوگی، تو آیت کو تمام توجیہات پر محمول کرنا، واجب ہو جائے گا، اور جب یہ بات صحیح ہو جائے گی، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، بت پرستوں میں سے نہیں تھے“

پھر امام رازی نے فرمایا کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء، مشرک نہیں تھے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ”میں پاک صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”إنما المشرکون نجس“ تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔“

یہ امام فخر الدین رازی کا ان ہی کے الفاظ میں کلام ہے۔

میں کہتا ہوں کہ سیوطی کی عادت، قاری کو اس بات کا وہم ڈالنا ہے کہ یہ قول ائمہ اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے، چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ”اس مسلک کی طرف ایک جماعت گئی ہے“، لیکن سیوطی ان حضرات کا ذکر نہیں کرتے، سوائے ایک یا دو لوگوں کے، اور کاش کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ مسلک تسلیم کر لیا جاتا (جبکہ ایسا نہیں ہے)

جہاں تک امام رازی کا تعلق ہے، تو سیوطی نے ان کی طرف جس بات کی نسبت کی ہے، تو امام رازی اس سے بری ہیں، کیونکہ فخر رازی نے اس مسئلے کو اپنی کتاب میں دو مقامات پر ذکر کیا ہے، جس کو میں کچھ اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں، تاکہ نقل میں سیوطی نے جو دقت پیدا کر دی ہے، وہ سمجھی جاسکے، فخر رازی نے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کے قول ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِرْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً“ کی تفسیر میں فرمایا کہ شیعہ کا قول یہ ہے کہ رسول کے آباء میں، اور رسول کے اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کافر کہا جائے، اور شیعہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد نہیں تھے، اور شیعہ نے اپنے قول کے لیے چند چیزوں سے دلائل پکڑے ہیں، پھر فخر رازی نے ان کے اس قول کے دلائل کو ذکر کیا ہے، جو کہ دودلائل ہیں، ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ کا قول ”وَتَقْلِبْ فِي

الساجدین“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ”لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين“ ہے، اللہ تعالیٰ کے قول ”انما المشرکون نجس“ کے ساتھ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ سخت گوئی پائی جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد فخر رازی نے فرمایا کہ جہاں تک ہمارے اصحاب (یعنی اہل السنۃ) کا تعلق ہے، تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا فریضہ، چنانچہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مذکورہ آیت میں قرآن مجید کی نص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ”آزر“ کا فریضہ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تھے، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا قول ”وما كان استغفار ابراهيم لأبيه“ یہ بھی ہمارے قول پر دلالت کرتا ہے، اور جہاں تک نبی علیہ السلام کے مذکورہ بالا قول کا تعلق ہے، تو وہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی گڑبڑ واقع نہیں ہوئی۔

پس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رازی اس قول کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اس قول کو شیعہ کا نقل کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سوائے اس گمراہ فرقے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کے مومن ہونے کی عمومیت کا، کوئی بھی قائل نہیں۔

جہاں تک اس بات کی دلیل کا تعلق ہے کہ امام رازی نے اس قول کی تردید کی ہے، تو امام رازی نے اس مسئلہ کو دوسرے موقع پر ”الذی یراک حین تقوم“ کی آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، چنانچہ وہاں فرمایا کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ روافض اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مومن تھے، اور انہوں نے اس قول کے لیے مذکورہ آیت سے دلیل پکڑی ہے،

اور حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے، جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، تو روافض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وَتَقْلِبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ یہ ان وجوہات کا احتمال رکھتا ہے، جو تم نے ذکر کی ہیں، پھر اس کے بعد امام رازی نے فرمایا کہ آپ یہ بات جان لیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قول ”لَا یَبِیْہُ آذَرَ“ سے دلیل پکڑتے ہیں، اور روافض نے جو بات ذکر کی ہے، وہ لفظ کو ظاہر سے پھیرنا ہے (جو کہ درست نہیں) اور جہاں تک آیت کو تمام وجوہات پر محمول کرنے کا تعلق ہے، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ہم یہ بات بیان کر چکے کہ مشترک کو تمام معانی پر محمول کرنا جائز نہیں، اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، تو وہ خبر واحد ہے، جو قرآن کے معارض نہیں ہو سکتی (علاوہ ازیں وہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی معتبر نہیں)

اور مذکورہ تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس مسلک کی امام رازی کی طرف نسبت کرنا، غلط ہے، نیز یہ قول روافض ہی کا قول ہے، جس کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ اس قول میں روافض، انفرادی رائے رکھتے ہیں۔

لہذا یہ بات قابلِ تعجب ہے کہ رازی تو دونوں مقامات پر اس قول کو شیعہ و روافض کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود سیوطی اس سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، اور اس بات کا ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ شیعہ و روافض کی طرف اس قول کے منسوب کرنے کی کمزوریوں سے وہ واقف ہیں۔

اور جہاں تک سیوطی کے دوسرے دلائل کا تعلق ہے، تو ان کی تفصیل، اللہ کے حکم سے سیوطی کے کلام کے ذیل میں آگے آئے گی۔ انتہی۔ ۱۔

۱۔ نقض المسالک الثانی :

وهو أنهما كانا على أصل التوحيد ، فلم يقعوا في الشرك وعبادة الأوثان ، فهم كباقي الموحدين الحنيفيين الذين ماتوا قبل البعثة .

بل عمم السيوطي ذالك على آباءه . الى آدم ، وأنه ليس في آباءه من هو كافر بالله تعالى .

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر اس کے بعد احمد بن صالح الزہرائی نے، علامہ سیوطی کے اس مسلک کی تائید میں پیش کردہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقد اضطر الى ذلك لأن بعض الأدلة لا يتم له الاستدلال بها الا بذلك فاقتضى منه الحكم
باسلام والديه . وجده عبد المطلب وآبائه الى آدم عليه السلام.

قال السيوطي : (المسلک الثاني : أنهما لم يثبت عنهما شرك بل كانا على الحنيفية دين جدھما
ابراهيم عليه السلام كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل
وغیرھما)

قلت : أما من ذكرهم فقد جاءت النصوص بذلك ، وأما والداه فقد ثبت أنهما في النار كما قاله
هو .

قال السيوطي : (وهذا المسلك ذهب اليه طائفة منهم الامام فخر الدين الرازي : فقال في كتابه
أسرار التنزيل ما نصه : قيل ان آزر لم يكن والد ابراهيم بل كان عمه واحتجوا عليه بوجوه : منها أن
آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى : (الذي يراک حين تقوم . وتقلبک
في الساجدين) (الشعراء : ٢١٩ ، ٢١٨) قيل : معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد ، وبهذا
التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد كانوا مسلمين وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم ما
كان من الكافرين انما ذاك عمه أقصى ما في الباب أن يحمل قوله تعالى : (وتقلبک في
السجدين) على وجوه أخرى ، واذا وردت الروايات بالكل ولا منافاة بينها وجب حمل الآية على
الكل ، ومتى صح ذلك ثبت أن والد ابراهيم ما كان من عبدة الأوثان ، ثم قال : ومما يدل على أن
آباء محمد . ما كانوا مشركين قوله عليه السلام : (لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام
الطاهرات) وقال تعالى : (انما المشركون نجس) (التوبة : ٢٨) فوجب أن لا يكون أحد من أجداده
مشركا ، هذا كلام الامام فخر الدين بحروفه)

قلت : عادة السيوطي ايها القارئ أن هذا القول قول جماعة من الأئمة والعلماء فهو يقول ذهب
الى هذا المسلك طائفة ثم لا يذكر منهم الا شخص أو اثنين وليته يسلم له أحدهما .

أما الرازي فقد نسب السيوطي اليه ما هو برىء من قوله ، وذلك أن الفخر الرازي ذكر هذه
المسألة في موضعين من كتابه أنقلهما بنوع اختصار لتعلم مدى دقة السيوطي في النقل ، قال في
تفسير قوله تعالى : (واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة) (الأنعام : ٧٣) قالت الشيعة : ان
أحدا من آباء الرسول ، وأجداده ما كان كافرا ، وأنكروا أن يقال : ان والد ابراهيم كان كافرا ،
وذكروا أن آزر كان عم ابراهيم عليه السلام وما كان والداه ، واحتجوا على قولهم بوجوه ثم
ذكر حججهم على هذا وهي حجتان : قوله تعالى : (وتقلبک في السجدين) وقوله : (لم أزل أنقل
من أصلاب الطاهرين) مع قوله تعالى (انما المشركون نجس) والحجة الثانية : أن في هذه الآية
مشاهدة ابراهيم لأبيه بالغلط .

ثم عقب على ذلك بقوله : (وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
كافرا وذكروا أن نص الكتاب في الآية تدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

دلائل کا جائزہ لے کر ان پر کلام کیا ہے، اور اس موقف کی تردید کی ہے۔
جس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام تک، نسب کے پاکیزہ و عالی ہونے کے ثبوت، اور اس کے لیے ایمان کے لازم نہ ہونے پر مدلل و مفصل کلام کیا ہے، اور اس سلسلے میں وارد ہونے والی روایات و آثار کی اسناد پر بھی کلام کیا ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

السلام، وأيضاً قوله تعالى: ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه“ (التوبة: ۱۱۲) و ذلك يدل على قولنا .. وأما قوله عليه السلام فمحمول فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما كان سفاحاً. فأنت ترى أن الرازي هنا ما ذهب لهذا القول بل حكاه عن الشيعة، وهذا دليل على أنه لا قائل به على هذا التعميم أعنى أن كل آباءه مومنين – إلا هذه الفرقة الضالة. والدليل على أنه يرد هذا القول: أنه ذكر المسألة في موضع ثان في تفسير آية: ”الذي يراكم حين تقوم“ حيث قال هناك: ”اعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مومنين و تمسكو في ذلك بهذه الآية و بالخبر، أما هذه الآية فقالوا: قوله تعالى: ”وتقلب في السجدين“ يحتمل الوجوه التي ذكرتم ...“ ثم قال الرازي عقب ذلك: ”واعلم أنا نتمسك بقوله تعالى: ”لأبيه أزر“، و ما ذكره صرف للفظ عن ظاهره، و أما حمل الآية على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المشترك على كل معانيه غير جائز، و أما الحديث فهو خبر آحاد فلا يعارض القرآن“.

وبهذا يتبين لك ما يلي:

1. أن نسبة القول بهذا المسلك للرازي خطأ عليه.
 2. أن هذا القول هو قول الرافضة و حسبك بقول تنفرد به الرافضة.
- والمعجب أن الرازي في الموضعين ينسب هذا القول للشيعة و الرافضة و مع هذا يغفل السيوطي ذلك ولا يذكره لأنه عرف ما في نسبة القول لهم من بيان عواره.
- أما الأدلة فسيأتي نقاشها بإذن الله في كلام السيوطي، و أما احتجاج الرازي عليهم بأن خبر الآحاد لا يعارض القرآن فقد تقدم ما في هذا الكلام من مخالفة لمنهج السلف الصالح (نقض مسالك السيوطي في والدى المصطفى، ص: ۱۰۲ الى ۱۰۵، نقض المسلك الثاني، الناشر: دار الامام مالك، أبو ظبي، الطبعة: 2006م، ۱۴۲۷هـ)

۱۔ قال السيوطي: ”وعندي في نصره هذا المسلك و ما ذهب إليه الإمام فخر الدين أمور:

أحدها: دليل استنبطته مركب من مقدمتين.

الأولى: أن الأحاديث الصحيحة [دلت] على أن كل أصل من أصول النبي صلى الله عليه وسلم من آدم إلى أبيه عبد الله فهو من خير أهل قرنه وأفضلهم.

والثانية: أن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح أو آدم إلى بعثة النبي صلى

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ:

جلال الدین سیوطی نے تو ثابت کیا ہے کہ حضور کے آباء واجداد، سب کے سب،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

اللہ علیہ وسلم ثم إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة يعبدون الله ويوحّدونه ويصلون له وبهم تحفظ الأرض، ولولا هم لهلك الأرض ومن عليها.

وإذا قارنت بين هاتين المقدمتين أنتج منها قطعاً أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم مشرك لأنه قد ثبت في كل منهم أنه من خير قرنه، فإن كان الناس الذين هم على الفطرة هم إياهم فهو المدعى، وإن كانوا غيرهم وهم على الشرك لزم أحد أمرين: إما أن يكون المشرك خيراً من المسلم وهو باطل بالإجماع، وإما أن يكون غيرهم خيراً منهم وهو باطل لمخالفة الأحاديث الصحيحة، فوجب قطعاً أن لا يكون فيهم مشرك ليكونوا من خير أهل الأرض كل في قرنه“.

ہكذا قال السيوطي، وهو في هذا بين الوهم الخلط.

أما ما جاء في المقدمة الأولى، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أن أصوله كانت من خير أهل الأزمنة التي عاش فيها، لكن هذه الخيرية في النصوص ماذا يراد بها؟

إن سياق النصوص التي وردت فيها هذه النصوص يدل على المراد، وأنه شرف الحسب والنسب، ولا يلزم من أفضلية الشخص في حسبه ونسبه أن يكون أفضل من كل وجه فضلاً عن أن يكون مسلماً، وإذا كان كذلك فقد انهدم دليله بالكلية.

وأما المقدمة الثانية، فمبنية على أخبار عن بعض العلماء لا تصلح دليلاً لو صحت فكيف وهي في غالبها ضعيفة كما سيمر معنا.

قال السيوطي: ”ذكر أدلة المقدمة الأولى: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”بعثت من خير قرون بني آدم قرناً قُرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه“.

قلت: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري.

والخيرية للقرن بعامة لا تعني الخيرية المطلقة، والكلام في هذه النصوص وما صح منها يتكلم عن الخيرية في النسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من أشرف الناس نسباً، كما جاء في الحديث الذي سيسوقه السيوطي: ”إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة...“ فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أفراد لما ذكر بني كنانة، ولكن بني كنانة من أفضل بني إسماعيل، وكذلك اصطفاؤه قریشاً ففيهم الكفرة الفجرة، وإنما ذلك مسوق لبیان شرفه صلى الله عليه وسلم نسباً ولا يعدو ذلك شيئاً.

ثم يقال: لو دل ذلك على مراد السيوطي بالمفهوم فإن المتقرر عند الأصوليين أن المنطوق مقدم على المفهوم، وحديث أنس الذي في مسلم وغيره صريح صحيح في أن أباه صلى الله عليه وسلم في النار.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت آدم علیہ السلام تک، کوئی بھی کافر نہ تھا، گو وہ روایات ضعیف ہیں۔
اور جمہور علماء کا مذہب اس کے خلاف ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ولو صح المنهج والتسليم من السيوطي لما احتاج إلى تسويد عشرات الصحائف ولئى أعتاق النصوص و البحث فى بطون الكتب عن المناكير و الشواذ لدعم رأيه المخالف للسلف، لأن الحديث نص فى المسألة.

قال السيوطي: ”وأخرج البيهقي فى دلائل النبوة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهما، فأخرجت من بين أبوى فلم يصبنى شيء من عهد الجاهلية، وأخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً)“.

قلت: أخرجه البيهقي عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً، وهذا الحديث ضعيف جداً لا يثبت ولا تقوم بلفظه حجة، قال البيهقي عقب إيراده: ”تفرد به عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامى، و له عن مالك وغيره أفراد لم يتابع عليها“

قلت: وقد قصر البيهقي فى وصفه، بل قال ابن حبان: ”كان قلب له الأخبار فيجيب فيها لا يحل ذكره فى الكتب إلا على سبيل الاعتبار ولعله أقلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثاً فحدث بها كلها“، وقال ابن عدى: ”عامة حديثه غير محفوظة، و هو ضعيف على ما تبين لى من رواياته واضطرابه فيها“، وقال الذهبي: ”أبى عن مالك بمصائب“.

قال السيوطي: ”وأخرج أبو نعيم فى دلائل النبوة من طرق، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً، لا تنشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما“.

قلت: أخرجه أبو نعيم، والحديث بهذا اللفظ ضعيف جداً، إسناده مسلسل بالمجاهيل، أورده ابن الجوزى، وقال: من وضع القصاص والكنانى فى تنزيه الشريعة، وضعفه الالبانى رحمه الله تعالى.

قال السيوطي: ”وأخرج مسلم، والترمذى وصححه، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة، واصطفى من بنى كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفانى من بنى هاشم“.

وقد أخرجه الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمى فى فضائل العباس، من حديث واثلة بلفظ: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذة خليلاً، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزار، ثم اصطفى من ولد نزار مضر، ثم اصطفى من مضر كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشاً، ثم اصطفى من قريش بنى هاشم، ثم اصطفى من بنى هاشم بنى عبد المطلب، ثم اصطفانى من بنى عبد المطلب، أورده المحب الطبرى فى ذخائر العقبى“.

قلت: أخرجه أحمد، ومسلم والترمذى وهو يغنى عن كل النصوص الضعيفة والمناكير التى جاء بها السيوطي، ولكن ما معناه؟ ﴿بقية حاشيا لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مگر اس پر سب کا اجماع ہے کہ کسی کی گستاخی، یا بدزبانی نہ کرنا چاہیے (”الافاضات

الیومیہ، حصہ دوم“، مشمولہ: ملفوظات حکیم الامت، ج ۲ ص ۲۱۱، ۱۲ ذیقعدہ ۱۳۵۰ھ، ملفوظ نمبر ۲۹۴، مطبوعہ:

ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت: جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

معناہ کمال قال کل الائمة ممن شرح هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم سليل الشرف والحسب، وأنه مطهر من رجس الزنا في نسبه الكريم، وليس في هذا أدنى دلالة على أن المراد بالاصطفاء الخيرية المطلقة، وأنهم على التوحيد بدليل، أن في الحديث أن الله اصطفى قريشاً من بنى كنانة ومن قريش بنى هاشم، فهل كان هؤلاء كلهم على التوحيد؟ الجواب لا بالاجماع. وعليه فغاية ما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أشرف الناس حسباً ونسباً، وأن نسبه طاهر مطهر من السفاح.

وأما ما أورده الطبري في ذخائر العقبى فلا نعلم إسناده وإن كان معناه لا يخرج عن حديث مسلم، بل فيه أشد من ذلك أنه اصطفى من بنى هاشم بن عبدالمطلب، وبنو عبدالمطلب فيهم كفره بالاجماع منهم أبو طالب وأبو لهب، فهل هم بذلك خير من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة؟ قال السيوطي: ”وأخرج ابن سعد في طبقاته، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير العرب مضر، وخير مضر بنو عبد مناف، وخير عبد مناف بنو هاشم، وخير بنى هاشم بنو عبد المطلب، والله ما افرق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت في خيرهما“.

قلت: لم أجده في المطبوع من الطبقات.

قال السيوطي: ”وأخرج الطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق، فاختر من الخلق بنى آدم، واختار من بنى آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشاً، واختار من قريش بنى هاشم، واختارني من بنى هاشم، فأنا من خيار إلى خيار“.

قلت: أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر به، ولفظه أطول من هذا، وقد أخرجه أيضاً الحاكم والعقيلي وابن عدي، ومداره على حماد بن واقد الصفار عن محمد بن ذكوان، أما حماد بن واقد، فقال البخاري: منكر الحديث، وأما فهو محمد بن ذكوان فهو منكر الحديث كما قال البخاري والنسائي والحديث قال عنه أبو حاتم الرازي: منكر.

قال السيوطي: ”وأخرج الترمذي وحسنه، والبيهقي، عن ابن عباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حين خلقتني جعلني من خير خلقه، ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة، وحين خلق النفس جعلني من خير أنفسهم، ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً“.

قلت: أخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي عن العباس رضى الله عنهما، وأخرجه أيضاً من طريق آخر أحمد وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ولم يتكلم عليه بشيء، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.

﴿بقية حاشية الگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ ملفوظ میں علامہ سیوطی کے موقف کو، جمہور علماء کے مذہب کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔
ہم بھی اس سلسلے میں علامہ سیوطی کے مقابلے میں، جمہور علماء کے مذہب کو رائج سمجھتے ہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال السيوطي: ”وأخرج الطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، ثم جعل القسمين أثلاثاً، فجعلني في خيرها ثلثاً، ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً“

قلت: أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم كما ذكر السيوطي عن ابن عباس مرفوعاً، وفي إسناده يحيى الحماني وعباية بن ربيع وكلاهما ضعيف كما قال الهيثمي، وقال الذهبي: عباية بن ربيع من غلاة الشيعة، ومثله يحيى بن عبد الحميد الحماني، فقد وثقها بن معين وكذب أحمد وابن نمير وضعفه ابن المديني، قال الذهبي بعد حكاية قول ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به، إلا أنه شيعي بغيض، والحديث قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث باطل.

قال السيوطي: وأخرج أبو علي بن شاذان فيما أورده المحب الطبري في ذخائر العقبى وهو في مسند البزار عن ابن عباس قال: دخل ناس من قریش على صفية بنت عبد المطلب فجعلوا يتفخرون ويدكرون الجاهلية، فقالت صفية: منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تثبت النخلة أو الشجرة في الأرض الكبا، فذكرت ذلك صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وأمر بلالا فنادى في الناس فقام على المنبر فقال: أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، قال: أنسبوني، قالوا: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: فمابال أقوام ينزلون أصلي فوالله إني لأفضلهم أصلاً وخيرهم موضعاً.

قلت: أخرجه أبو علي بن شاذان فيما أورده المحب الطبري في ذخائر العقبى وهو في مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الهيثمي: ”رواه البزار، وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك“، وكذلك قال الدارقطني: متروك، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً.

قال السيوطي: ”وأخرج الحاكم عن ربيعة بن الحارث قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً نالوا منه فقالوا: إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كناس، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين فجعلني في خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً، ثم قال: أنا خيركم قبيلة وخيركم بيتاً“.

قلت: أخرجه الحاكم، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن ربيعة بن الحارث وقد تقدم ذكره، وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن، وكان من أئمة الشيعة الكبار، قال ابن معين: لا يثبت بحديثه، وقال عبد الله بن المبارك: إرم

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر اس کے بعد احمد بن صالح الزہرائی نے علامہ سیوطی کے بیان کردہ تیسرے موقف کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”سیوطی کہتے ہیں کہ تیسرا مسلک یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

بہ، وقال أبو زرعة: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وقد اضطرب في إسناد الحديث فمرة رواه عن العباس ومرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن أبي وداعة، ومرة رواه عن ربيعة بن الحارث، وهو هذا، فالحديث ضعيف كما ترى.

قال السيوطي: ”وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد، ولم أجد نبياً أب أفضل من بني هاشم“، قال الحافظ ابن حجر في أماليه: لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن“.

قلت: أخرجه الطبراني والبيهقي، قال الهيثمي في المجمع: ”رواه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن عبيدة الربدی وهو ضعيف“، وقد قصر رحمه الله: قال أحمد: لا يُكتب حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقى حديثه، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جداً، فالحديث ضعيف جداً لا يصلح للاعتبار، وبذا تعرف أن ما نقله السيوطي عن الحافظ لا يصح أبداً، وإن كنت أشك في أن الحافظ قاله.

ثم ختم السيوطي هذا بوجه استدلال بهذه الأخبار فقال: ”ومن المعلوم أن الخيرية والاصطفاء والاختيار من الله والأفضلية عنده لا تكون مع الشرك“، فهذا هو موضع استشهاد بهذه النصوص. وجواباً على ذلك أقول وبالله الاستعانة: إن هذا تزيدٌ وتحميلٌ للنصوص فوق ما تحتمله، فالنصوص كما نرى صحيحها وضعيفها وموضوعها يدور حول نسبه كان في نسبه وأن بني هاشم إنما شرفوا. فأبى ذلك. وذكر أنه وإن زاد بنی هاشم شرفاً لأنهم أشرف بیوت العرب.

وسبب ذلك أن النبي بُعث من أعلى البيوت حسباً وشرفاً حتى لا يقال إنه يطلب بدعوى النبوة الشرف والحسب، وقد قال هرقل لأبي سفيان لما سأل عن نسبه سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل بُعثت في نسب قومها وعند مسلم في أحساب قومها فلذلك أكده، أشد التأكيد، وشرف الحسب والنسب لا علاقة له بالشرك والإيمان، فقد يكون الرجل خيراً من آخر في حسبه وإن كان الآخر خيراً من الأول في إيمانه.

والتفاضل عند الله بالتقوى هذا صحيح، وليس للمشرك شرف عند الله هذا صحيح، أما في الدنيا فإن الحسب حسيب وإن كان حسبه لا يغني عنه من الله شيئاً والاصطفاء والاختيار الوارد في النصوص ليس اصطفاءً للجنة أو للنبوّة وإنما هو اصطفاء واختيار وتفضيل دنيوی، كما فضل بنی آدم على سائر الخلق، واصطفاهم واختارهم للابتلاء ودخول الجنة أو النار، فالاصطفاء والاختيار في النصوص إنما هو بسبب الحسب والنسب ليكون الرسول خارجاً من أحساب البيوت وأنسبها،

﴿بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

والدین کو زندہ کیا، یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور اس مسلک کی طرف حفاظت محدثین وغیرہ کی ایک کثیر جماعت مائل ہوئی ہے، جن میں ابن شاہین اور حافظ ابوبکر خطیب بغدادی اور سہیلی اور قرطبی اور محبت طبری اور علامہ ناصر الدین ابن منیر وغیرہ داخل ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قول چند متاخرین شواذ کا ہے، اور جن کا علامہ سیوطی نے ذکر کیا، ان سب کا یہ قول نہیں ہے۔

جہاں تک ابن شاہین کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب ”الناسخ والمنسوخ“ میں اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور مصنفین کی اس جیسے موضوعات میں یہ عادت ہے کہ وہ روایات کی صحت اور ان کے قابل اعتبار ہونے سے قطع نظر

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

فهذا يمكن أن يجامع الشرك بل لا علاقة له بالإيمان وعدمه ، بل دليل أن في النصوص ذكر اصطفاء العرب واصطفاء بنى هاشم واصطفاء بنى عبدالمطلب وهؤلاء كلهم فيهم المشرك والمؤمن فكيف يفسر الاصطفاء بأنه تفضيل عند الله ؟ فهذا ليس في شيء مما أوردته، بل المفاضلة عند الله بالتقوى والإيمان وهذا مالم تتحدث عنه النصوص .

ومن هنا تعرف أن ما هو محل إجماع من أن المؤمن خير من المشرك أن ذلك من حيث إيمانه أو من حيث منزلته عند الله لهذا قال تعالى: ”إن أكرمكم عند الله أتقاكم“ [الحجرات: ٣١] ولم يقل: عند الناس، وهذا لا يمنع أن يكون المشرك في جانب من الجوانب أفضل وأعلى من حيث التفضيل الدنيوي، فكما أن المشرك قد يكون أغنى من المسلم وأجمل من هو أفصح منه فكذلك يمكن أن يكون أحسن منه وأعلى نسباً، بل قد يكون المسلم ولد زنى والمشرك ابن نبي فلا يمنع كون ولد الزنا المسلم أفضل من المشرك عند الله أن يكون المشرك الحسيب أفضل منه حسباً، وبهذا تعلم خطأ السيوطي رحمه الله في فهم هذه النصوص .

ثم إن غاية ما فيه الاحتمال ، فكيف يُعارض القطعي في ثبوته ودلالته كما جاء في صحيح مسلم قوله : ”إن أبي وإباك في النار“ بأوهام وخيالات وظنون ؟! والظن لا يغني عن الحق شيئاً .

فإذا عرفنا أن هذه النصوص غاية ماتتحدث عنه هو التفضيل في الشرف والحسب ، فإن ذلك يهدم ما سبني عليه وهو هذا الدليل المركب من مقدمتين هذه إحداها ، وسنذكر الأخرى وما فيها من باب سد كل الأبواب التي يتمسك بها المخالف (نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى ، ص : ١٠٨ إلى ١٢٢ ، نقض المسلك الثاني، الناشر: دار الامام مالك، أبو ظبي ، الطبعة:

کرتے ہوئے، جو بھی روایت پاتے ہیں، اس کو نقل کر دیتے ہیں، پس ابن شاہین کی روایت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ ان کا قول ہو، اس لیے ابن شاہین کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ”وہ کھری کھوٹی سب روایتوں کو نقل کر دیتے ہیں“ اور خطیب بغدادی کا مقصود، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے روایات کو نقل کرنا ہے، خواہ وہ روایت سچی ہو، یا جھوٹی ہو، اور خطیب کی طرف اس جیسے قول کی نسبت کرنا، ان کی شان سے بعید ہے۔ ۱۔

جہاں قرطبی اور سیوطی اور ابن منیر کا تعلق ہے، تو وہ متاخرین میں سے ہیں، مقتداء ائمہ سلف میں سے نہیں، اور غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیوطی نے جن کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے، وہ چھٹی صدی سے نیچے نہیں جاتا، جو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ قول دراصل اہل السنۃ کا نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ بناوٹی صوفیاء اور روافض کا ہے (جو بعض متاخرین کی طرف تسامح کی بنیاد پر منتقل ہو گیا ہے) اور اسی وجہ سے سیوطی اس بات پر قدرت حاصل نہیں کر سکے کہ وہ اس قول کی ائمہ سلف، یا ان میں سے کسی سے کوئی دلیل، یا سند قائم کریں۔

سیوطی نے مذکورہ حضرات کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس حدیث سے استدلال کو منسوب کیا ہے، اور اس میں احیاء ابویں کا ذکر ہے، اس کو حلیٰ القدر حفاظ و محدثین نے موضوع، باطل، منکر، جھوٹی، خود ساختہ، سب کچھ ہی کہا ہے۔

اور ایسا کہنا غلط کیونکر ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی سند میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں، جو مذکورہ روایت کے بارے میں اسی جیسے حکم کے مستحق ہیں۔

اور مذکورہ روایت کے جھوٹا اور ناقابل اعتبار ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، جن کی تفصیل علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں بیان فرمائی ہے۔

۱۔ ہم نے اس پر الگ جگہ کلام کر دیا ہے کہ خطیب بغدادی کی طرف اس قول کی نسبت ان کی کتب سے ثابت نہیں۔ محمد رضوان

اور سیوطی پر تعجب ہے کہ وہ خود ہی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کی اتفاقی رائے سے ضعیف ہے، بلکہ اس کے جھوٹے ہونے کا قول بھی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ سیوطی نے خود ہی اقرار و اعتراف کر لیا ہے کہ یہ حدیث، محدثین کی اتفاقی رائے کے مطابق ضعیف ہے، پس جب یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی، اور اس کا ضعف بیان کیے بغیر، اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں، پھر جب یہ صریح اور صحیح نصوص کے متصادم اور مخالف بھی ہو، تو اس سے کیسے دلیل پکڑی جاسکتی ہے۔

پھر علامہ سیوطی کا اس روایت کے ”موضوع“ ہونے کے قول کو ”قیل“ کے ”صیغہ تملیض“ کے ساتھ ذکر کرنا بھی اس غلط فہمی کا سبب بن سکتا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کا قول شاید ”شاذ“ ہو، لیکن درحقیقت یہ تدلیس میں داخل ہے، کیونکہ ائمہ حدیث کی طرف سے اس حدیث کے موضوع اور جھوٹا ہونے کا حکم گزر چکا ہے، اس لیے علامہ سیوطی پر لازم تھا کہ جن مشہور اور جلیل القدر ائمہ حدیث نے اس کو موضوع اور جھوٹا کہا ہے، ان کا نام ذکر کرتے، تاکہ ان کے مخالف قول کی حقیقت کھل جاتی کہ اہل السنۃ کے موافق کس کی رائے ہے؟

پھر سہیلی کی سند کو مجہول قرار دینا بھی علامہ سیوطی کے خلاف ہے، کیونکہ ایسی حدیث سے دلیل پکڑنا جائز نہیں، جس کا راوی ہی معلوم نہ ہو، ورنہ تو ایسی صورت میں ہر جھوٹے اور مفتری کے لیے یہ صحیح ہو جائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو چاہے، بات منسوب کرے ”نسأل اللہ العافیۃ“

اور جب علامہ سیوطی کے مضمون سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ موضوع نہ بھی مانا جائے، تو اس کے بعد ان کے استدلال کا کیا فائدہ باقی رہ گیا، کیا علامہ ذہبی، ابن جوزی، ابن نصر، جوزقانی، ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ جیسے

جلیل القدر و عظیم الشان ائمہ کے مقابلے میں علامہ سیوطی کی رائے، رائج قرار پاسکتی ہے؟ اہل نظر اور اہل انصاف غور و فکر کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے گھوڑے آجائیں، تو عقل کے گھوڑے باطل ہو جاتے ہیں۔

سیوطی کہتے ہیں کہ سہیلی نے مذکورہ روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی رحمت اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ جو چاہے اپنے فضل کو ان کے ساتھ مختص کرے، اور جو چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے پیش نظر انعام فرمائے۔

میں کہتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ائمہ اہل السنۃ کی طرف سے اس چیز کا انکار کرنا، جس کو سیوطی ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے ناممکن یا بعید ہونے پر مبنی نہیں، بلکہ وہ اس کے ثابت نہ ہونے پر مبنی ہے، کیونکہ اس بارے میں جو روایات وارد ہوئیں، وہ موضوع اور خود ساختہ ہیں، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ روایات ثابت شدہ ایسی صحیح اور صریح نصوص کے مخالف ہیں، جن کے ثبوت اور ان پر ایمان، اور ان کی تصدیق اور قبول کرنے پر ائمہ سلف متفق ہیں۔

ورنہ تو ہر دجال کے لیے روا ہوگا کہ جو چاہے کہے، پس روافض کے لیے یہ کہنا بھی روا ہو جائے گا کہ اللہ نے ابوطالب کو زندہ کیا، اور وہ ایمان لائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں، اور دوسروں کے لیے یہ کہنا بھی روا ہو جائے گا کہ اللہ نے ابولہب کو زندہ کیا، اور وہ ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں (کیونکہ ان افراد کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی رشتہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے لیے سخت فکر مند تھے، بلکہ ان کے آخری دم تک فکر مند رہے) وہلم جرا، اور کہنے والے کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ اللہ کا دین اتباع پر مبنی ہے، ابتداء و اختراع پر مبنی نہیں۔

پھر سیوطی کہتے ہیں کہ قرطبی نے فرمایا کہ حدیثِ احیاء اور حدیثِ نبی عن الاستغفار میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ ان کا زندہ کرنا، ان کے استغفار سے بعد کی بات ہے، جس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس میں اس واقعہ کا چٹہ الوداع میں ہونا مشہور ہے، جس کی وجہ سے ابنِ شاپین نے اس کو دوسری احادیث کے لیے ناسخ قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف سے قرطبی کے قول کا جواب گزر چکا ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کیا ہی اچھی بات فرمائی کہ ”اخبار میں نسخ داخل نہیں ہوتا“

پھر سیوطی کہتے ہیں کہ علامہ ناصر الدین ابن منیر مالکی نے فرمایا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے استغفار سے منع کر دیا گیا، تو آپ نے اپنے والدین کے زندہ ہونے کی اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات جھوٹی ہے، نصوص میں اس طرح کی کوئی بات مذکور نہیں، اور ہم ابھی کچھ دیر قبل بیان کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں وارد شدہ حدیث موضوع، جھوٹی اور غیر صحیح ہے۔

پھر اگر اللہ تعالیٰ کی دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے مشیت ہوتی، تو بدرجہ اولیٰ ان کو دوسرے مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت سے بھی مستثنیٰ کیا جاتا۔

پھر بعد میں زندہ کیے جانے کے قول میں اس بات کا اقرار بھی پایا جاتا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے، اور یہ قول پہلے دو مسلمانوں کے مخالف ہوا، دراصل حالیہ سیوطی پر تعجب ہے کہ وہ تینوں مسالک کا دفاع کرتے ہیں، جو خود ایک

دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو قبول کرنا ”مکابرہ“ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

پھر سیوطی کہتے ہیں کہ والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت اور عدمِ اسلام کے درمیان تلازم ضروری نہیں، بلکہ اس بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ استغفار کی ممانعت، اپنی جگہ ہو، جیسا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جس پر دین ہوتا تھا، مسلمان ہونے کے باوجود اس کی نماز جنازہ ممنوع تھی، اس لیے استغفار کی ممانعت، اس جیسے سبب کی وجہ سے ہو، کفر کی وجہ سے نہ ہو۔

میں کہتا ہوں کہ ان کے درمیان تلازم موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں اگرچہ دین واجب ہونے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے علاوہ دوسروں کو اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرماتے تھے، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی ممانعت کا تعلق ہے، تو اس کی ممانعت، مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے ضمن میں وارد ہوئی ہے (اور اس آیت میں نبی اور مومنین سب کو ہی مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا ہے) علاوہ ازیں مومن کے لیے استغفار کی ممانعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مومنین کے لیے استغفار کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ ”وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ“ اور سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ ”وَصَلِّ عَلَيْهِمْ“

جہاں تک دین واجب ہونے والے شخص کی نماز جنازہ کا تعلق ہے، تو وہ ایک معقول مصلحت پر مبنی ہے، جو کہ اس دین سے نفرت پیدا کرنا ہے، جو مسلمانوں میں فقر و فاقہ کی حالت میں پایا جاتا تھا، پس جب اللہ تعالیٰ نے فراخی عطاء فرمادی، تو پھر ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت آ گئی، اور یہ حکم منسوخ

نہیں ہے، چنانچہ علماء اور ولایۃ امور برابر بعض مسلمانوں پر نمازِ جنازہ پڑھنے سے اجتناب فرماتے رہے، جو زجر و تنبیہ کے باب سے تعلق رکھتا ہے، مثلاً بدعتی اور ڈاکو اور باغی، وغیرہ، جن کی اسی علت کا فقہاء نے ذکر کیا ہے، جو ہم نے بیان کی۔ پھر والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کو دین واجب ہونے والے لوگوں کی نمازِ جنازہ پر قیاس کرنا، کس قدر بعید ہے، اور زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ بات اس شخص کی طرف سے صادر ہوئی ہے، جس کو اجتہاد اور فقہ کے آلات پوری طرح میسر تھے، لیکن انہوں نے فقہ اور قیاس کو نظر انداز کر کے نص شرعی کی اتباع سے کنارہ کشی اختیار کی۔

پھر سیوطی کہتے ہیں کہ قرطبی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے وصال تک جاری ہے، پس یہ بھی ان ہی فضائل کے قبیل سے ہوگا، اور ان کا زندہ کرنا، اور آپ پر ایمان لانا، عقلاً اور شرعاً ممتنع نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے مقتول کے زندہ کرنے کا واقعہ آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی مردوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور جب یہ بات ثابت ہوگئی، تو ان کے زندہ کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اکرام کی زیادتی کے لیے کون سی چیز مانع ہے؟

میں کہتا ہوں کہ سیوطی کا یہ کلام سہیلی اور ابن منیر دونوں کے کلام کو جوڑ کر ترتیب دیا گیا ہے، اور ہم ماسبق میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے زندہ کرنے کے معجزہ اور غیر مقدور نہ ہونے، یا اس فضل کا مستحق ہونے سے، اس مسئلے کا تعلق ہی نہیں، اللہ کی قسم! اگر یہ بات صحیح طور پر ثابت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور وہ ایمان لائے، تو وہ ہمارے گزرے ہوئے لوگوں، اور ہمارے آباء اور امہات میں سب

سے زیادہ محبوب ہوتے، لیکن یہ مسئلہ دینی ہے، جس کا اپنی چاہت، یا تمنا سے تعلق نہیں کہ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کسی حقیقت میں تغیر پیدا کیا جاسکے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”ان ابی و اباک فی النار“ پس کیا ہم نبی صلی اللہ کے قول کو اپنی رائے، اور اپنی چاہت کی وجہ سے ترک کر سکتے ہیں، کیا مومن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور غیب کی ہر خبر کی تصدیق واجب نہیں؟ اگر ہے، تو یہ بھی اسی کا ایک فرد ہے۔

پھر سیوطی کا یہ کہنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مُردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا گیا، تو ہمیں اس طرح کے واقعہ کی کوئی سند معلوم نہیں۔

پھر سیوطی نے فرمایا کہ حافظ فتح الدین بن سید الناس نے احیاء ابویں کے قصے کا ذکر کیا ہے، اور تعذیب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کا بھی ذکر کیا ہے، اور بعض اہل علم نے ان روایات میں جمع و توفیق کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک درجاتِ عالیہ میں ترقی پاتے رہے، پس ممکن ہے کہ یہ درجہ بھی آپ کو حاصل ہو گیا ہو، اور احیاء اور ایمان کا واقعہ ان احادیث سے بعد کا ہو، جن کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ”جائز“ اور ”ممکن“ اور ”ربما“ اور ”لعل“ ایسی عبارات ہیں کہ جن کا نصوصِ صحیحہ قطعیہ کے ثبوت اور دلالت کے طور پر نطق کرنا جائز ہے، لیکن اس قول کا جھوٹی حدیث پر اعتماد کر کے نطق کرنا، کیسے جائز ہو سکتا ہے، جس کو بعض دجا جملہ نے گھڑا ہے۔“ انتہی۔ ۱

۱۔ نقض مسلک الثالث:

قال السيوطي: المسلك الثالث: أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به، وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم منهم ابن شاهين والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري والعلامة ناصر الدين بن المنير وغيرهم.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر اس کے بعد موصوف نے فرمایا کہ:

”سیوطی نے ”خاتمہ“ کا عنوان قائم کر کے فرمایا کہ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک مذکورہ تینوں مسالک قوی نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے صحیح مسلم وغیرہ کی دونوں حدیثوں کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے، اور ان سے عدول نہیں کیا، نہ توسخ کا دعویٰ کیا، اور نہ اس کے علاوہ کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ بات ذکر کرنا جائز نہیں۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قلت: هذا القول لم يقل به إلا شاذ من المتأخرين ، وهؤلاء الذين ذكرهم ليس كلهم كما قال السيوطي، أما ابن شاهين فإنه ذكر هذا في كتابه الناسخ والمنسوخ، وعادة المصنفين في مثل هذه الموضوعات رواية كل ما يجعلونه بعض النظر عن الصحة بل بغض النظر عن كونهم يتبنون ذلك أم لا، فلا يلزم من رواية ابن شاهين ذلك أن يكون هذا قوله، على أن ابن شاهين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ”وابن شاهين يروى الغث والسمين“ وأما الخطيب فكما قال الشيخ أيضا: ”والخطيب البغدادي هو في كتاب السابق واللاحق مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقا أو كذبا“ والخطيب رحمه الله أجل، من أن ينزل لمثل هذا، أما القرطبي والسبيلي وابن المنير فهم من المتأخرين وليسوا من أئمة السلف المقتدى بهم، وشهرتهم إنما هي في مصنفاتهم، وإني أجدها فرصة لأشير إلى نسب هذا القول المقطوع الذي لا ينتهي به السيوطي إلى قبل القرن السادس، وهذا أمر طبيعي إذ هذا القول ليس من أقوال أهل السنة، بل هو من أقوال أهل الأهواء من ضلال المتصوفة والرافضة، ولهذا يعجز السيوطي أن يقيم دليلا أو نسبا لما يتناهى عن أئمة السلف أو أحدهم.

قال السيوطي: ”واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق، والدارقطني وابن عساكر، كلاهما في غرائب مالك بسند ضعيف عن عائشة قالت: حج بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فمر بي على عقبة بالحجون وهو باك حزين مغتم، فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم، فقلت له، فقال: ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحيها فأمنت بي وردها الله“

قلت: أخرجه الجورقاني، وابن شاهين، وابن الجوزي، من طرق، عن محمد بن يحيى الزهري أبو غزيرة عن عبد الوهاب بن موسى عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وقد اتفق أئمة الحديث على أنه خبر باطل موضوع:

قال الدارقطني: منكر باطل.

وقال الإمام المحدث الحافظ أبو الفضل ابن ناصر: هذا حديث موضوع.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

میں کہتا ہوں ہو کہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے، بلکہ اس پر سلف رحمہم اللہ کا اتفاق ہے، جس کو سیوطی، علماء کی ایک جماعت خیال کرتے ہیں، اور علماء کو بھی مجہول ہونے کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال ابن الجوزی: هذا حديث موضوع بلا شك.
و قال ابن عساکر: قال ابن عساکر حديث منکر.
وقال الجوزقانی: هذا حديث باطل.
وقال الذہبی فی ترجمة عبد الوہاب بن موسی: هذا الحديث کذب.
وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة رحمہ اللہ: لم یصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون علی أن ذلك کذب مختلق.
قلت: وكيف لا یكون كذلك وهو من رواية محمد بن یحیی الزہری عن أبی الزناد، أما أبو الزناد فضعیف جداً، قال یحیی بن معین: ليس ممن یحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن المدینی: كان عند أصحابنا ضعيفاً، وقال أيضاً: رأيت عبد الرحمن بن مهدي یخط علی أحاديثه، وقال النسائي: لا یحتج بحديثه، وقال ابن عدی: هو ممن یکتب حديثه، وخلاصة الكلام فیہ أن حديثه یکتب لكنه ضعيف جداً إذا انفرد.
أما محمد بن یحیی الزہری فقال الدارقطني: متروک، وقال أيضاً: منکر الحديث، واتهمه بوضع الحديث فقال: ”والحمل فیہ علی أبی غزیه والمتهم بوضعه هو أو من حدث به عنه“.
وقد رواه ابن شاهين من طریق محمد بن الحسن بن زیاد النقاش عن أحمد بن یحیی الحضرمی عن محمد بن یحیی به، ومحمد بن الحسن هذا هو المفسر المقرئ، قال الخطيب: حدثني عبيد الله بن أبی الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه ذكر النقاش فقال: كان یكذب فی الحديث، وقال الخطيب أيضاً: سألت البرقانی عن النقاش فقال: كل حديثه منکر، واتهمه الذہبی بالوضع.
فالحديث سنده ظلمات بعضها فوق بعض، هذا من حيث السند، أما من حيث المتن فهو غاية فی النكارة، قال أبو الفضل بن ناصر: ”هذا حديث موضوع، وأم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتت بالأبواء بین مكة والمدينة ودُفنت هنا کو ليست بالحجون“

أما ابن الجوزی فقال: ”هذا حديث موضوع بلا شك والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافراً لا ینفعه أن یؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاناة لم ینتفع، ویكفی فی رد هذا الحديث قوله تعالی: ”قیمت وهو كافر“ (البقرة: ۲۱۷) وقوله فی الصحيح: ”استأذنت ربی أن أستغفر لابی فلم یأذن لی“

أما شيخ الإسلام رحمہ الله فأنقل جوابه بطوله لأن فیہ رداً علی ما لم يذكره السيوطی هنا، وهو قول القرطبي وغيره ممن تأثر به مثل العجلوني فی كشف الخفاء وابن سيد الناس فی السيرة وغيرهم: قال رحمہ الله وقد سئل: ”هل صح عن النبی صلی الله علیه وسلم: أن الله تبارک وتعالی أحياله

﴿بقية حاشية كمل صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس کی تصدیق واجب ہے، خواہ ہماری عقلیں، اس کا تحمل کریں، یا نہ کریں، اور خواہ وہ ہماری خواہشات اور تمناؤں کے موافق ہو، یا نہ ہو، پس جس طرح ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ فأجاب لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث... فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً، كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على، نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى: ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب.

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، قال الله تعالى: ”إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً“ (النساء، ١٨، ١٩) فبين الله تعالى: أنه لا توبة لمن مات كافراً.

وقال تعالى: ”فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون“ (غافر: ٨٥) فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص.

وفي صحيح مسلم: ”أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيُّن أبي؟ قال: إن أباك في النار، فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار“.

وفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال: ”استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة“.

وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: إن أمي مع أمك في النار. فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة وهذا باطل لوجوه:

الأول: إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في أبي لهب: ”سيعلى ناراً ذات لهب“ (المسد: ٣) وكقوله في الوليد: ”سارهقه صعوداً (المذثر: ١٤) وكذلك في ”إن أبي وأباك في النار“ و”إن أمي وأمي في النار“ وهذا ليس خبراً عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينه عن ذلك فإن

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بالخصوص عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور وہ تمام اشخاص جن کے جنتی ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ سب ناجی ہیں، اسی طرح ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ”عمر بن لُحی“، اور ”ابولہب“، اور ”ابوجہل“

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الأعمال بالخواتيم ومن مات مؤمناً فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتهناً. الشانئ :..... أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزرها إذ كان مدفوناً بالشام في غير طريقه فكيف يقال: أحياه له؟. الثالث :..... إنهما لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفاء عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب.

الرابع :..... أن الله تعالى قال: ”قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم“ إلى قوله: ”لا تستغفروا لكم وما أملك لك من الله من شيء“ الآية (المتحنة: ٣) وقال تعالى: ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“ (التوبة: ١١٣) فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه، إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والله أعلم.

ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: وأما عبد الله فإنه مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ولا خلاف أنه مات كافراً، وكذلك أمته ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين. وبهذا يتبين لك أنّ هذا الحديث بل كلّ نصوص إحياء الأبرار مكدوبة موضوعة من أخبار الأفاكين والوضّاعين.

وبعد ذلك فالعجب من قول السيوطي بعد أن أورد هذا الحديث: هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، بل قيل إنه موضوع لكن الصواب ضعفه لا وضعه، وقد ألّفت في بيان ذلك جزءاً مفرداً، وأورد السهيلي في الروض الأنف بسند قال أن فيه مجهولين عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه فأحياهما له فأمتنا به ثم أماتهما.

قلت: قد أفصح وأقر أنّ الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فإذا كان ضعيفاً فالضعيف لا يحتج به ولا يجوز ذكره للإبتيان ضعفه وأنه لا يحتج به، فكيف يُصادم به النصوص الصحيحة الصريحة. وأما قوله: قيل إنه موضوع. بصيغة التمريض وكان القول بوضعه شاذاً أو أنّ القائل به مغمور فهذا من تدليس في الحقيقة، فقد مر من حكم بوضعه وكذبه من أئمة الحديث، فكان عليه أن يذكرهم فهم أشهر وأجل ممن يسميهم ممن لا يعتد بقولهم وخلافهم لأهل السنة ممن يوافقونه في الرأي.

ومثله أيضاً ما أورده السهيلي بسند فيه مجهولين فهل يجوز الاحتجاج بخبر لا يعرف رواه، إذاً لصحّ لكلّ مفتري كاذب أن يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يشاء، نسأل الله العافية.

﴿ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

اور وہ تمام اشخاص، جن کے جہنمی ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ غیر ناجی ہیں، اور اسی طرح سے ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وإذا كان الجزء الذى ألفه فى إثبات أن الحديث ضعيف لا موضوع فما ذا ينفعه بعد ذلك؟ ثم هل للسيوطى كلام بعد حكم أئمة الشان كالذهبي وابن الجوزى وابن ناصر والجوزقانى وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية؟ أعتقد أن المنصف الناظر لرشده يعرف أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

قال السيوطى: وقال السهيلي بعد إيراده، الله قادرٌ على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه صلى الله عليه وسلم أهلٌ أن يختص بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته. قلت: الله تعالى قادرٌ على كل شيء، وليس إنكار أئمة السُّنة ما جاء به السيوطى مبنياً على استبعاده وإحالة، بل هو مبنى على عدم الثبوت لأن النصوص التى جاء فيها ذلك موضوعة مختلفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يعارض الثابت من النصوص الصحيحة الصريحة التى اتفق أئمة السلف على ثبوتها وعلى الإيمان بما فيها تصديقاً وقبولاً.

والأفكل دجال أن يقول ما شاء، فللرافضة أن تقول: أحيا الله أباطالب قاتل به، وليس ذلك بعيداً عن قدرة الله تعالى، ويقول غيرهم قد أحيا الله أبالهب قاتل به. وليس ذلك بعيداً عن قدرة الله تعالى، وهلم جرا، وغير خاف على كل أحد أن دين الله تعالى مبنى على الاتباع لا على الابتداع والاختراع.

قال السيوطى: ”وقال القرطبي: لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار، فإن إحيائهما متأخر عن الاستغفار لهما، بدليل حديث عائشة: أن ذلك كان فى حجة الوداع، ولذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذكر من الأخبار“.

قلت: سبق جواب شيخ الإسلام رحمه الله على قول القرطبي هذا فانظره هناك، وخلاصته أن هذا لا يصح، لأن الأخبار لا يدخلها نسخ.

قال السيوطى: ”وقال العلامة ناصر الدين بن المنير المالكي... وجاء فى حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما منع من الاستغفار للكفار دعا الله أن يحيى له أبويه فأحيهما له فأمنابه وصداقاً وماتا مؤمنين“.

قلت: هذا كذبٌ عليه، فليس فى النصوص شيء من ذلك، والحديث قد بينا قبل قليل أنه موضوع مكذوب لا يصح.

ثم إن الله تعالى لو شاء أن يستثنى أبويه من سائر الناس فيقبل منهما الإيمان بعد الموت، لكان أولى أن يستثنيهما من تحريم الاستغفار للمشركين.

ثم إن قول ابن المنير إقراراً منه أنهما ماتا على الشرك وهذا ينقض المسلكين الأولين، ومن العجب

﴿بقية حاشية گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جہاں تک ان علماء کا تعلق ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ کسی کے لیے یہ بات کہنا جائز نہیں، تو اس میں تفصیل ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أن يدافع السيوطي عن ثلاثة مسالك ينقض بعضها بعضاً، هل هذا إلا المكابرة بعينها. قال السيوطي معلقاً على حديث النهي عن الاستغفار لأَمِّه صلى الله عليه وسلم: ”على أنه يمكن فيه دعوى عدم الملازمة، بدليل أنه كان في صدر الإسلام ممنوعاً من الصلاة على من عليه دين وهو مسلم، فلعله كانت عليها تبعات غير الكفر فمنع من الاستغفار لها بسببها“.

قلت: بل الملازمة موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يصلي على من عليه دين في أول الإسلام فإنه لم يمنع غيره أن يصلي عليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهي عن الاستغفار لها، ضمن النهي عن الاستغفار للمشركين، ثم إن النهي عن الاستغفار للمؤمن غير متصور، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالاستغفار للمؤمنين قال تعالى: ”واستغفر لهم“ (آل عمران: ١٥٩) وقال: ”وصل عليهم“ (التوبة: ١٠٣) أما أنه كان ممنوعاً من الصلاة على من عليه دين فذلك لمصلحة معقولة وهي التفير عن الدين عند ما كان في المسلمين فقر وقلة، فلما وسع الله عليهم كان عليه الصلاة والسلام يصلي على كل مسلم، وهذا حكم غير منسوخ، فما زال يصح للعلماء والولاة أن لا يصلوا على أنواع من المسلمين من باب الزجر والردع مثل المبتدع والمحارب والباغي وهذا لعله ذكرها الفقهاء وهي الزجر والردع كما قلنا، فما أبعد قياس النهي عن الاستغفار لأَمِّه على كونه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، ويزداد العجب حين يصدر هذا ممن يدعى أنه اكتملت فيه آلة الاجتهاد والفقہ ويزرى على من يتبع النص الشرعي بعدم الفقه والنظر.

قال السيوطي: ”وقال القرطبي: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل تتوالى وتتابع إلى حين مماته فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه قال وليس إحيائهما وإيمانهما به يمتنع عقلاً ولا شرعاً، فقد ورد في القرآن إحياء قتيل بنى إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى عليه السلام يحيى الموتى، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحيا الله على يديه جماعة من الموتى، قال: وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة كرامة في فضيلته“.

قلت: هذا الكلام ملفق من كلام السهيلي وابن المنير، وقد قلنا سابقاً إن الشأن ليس في كون إحيائهما معجزة غير مقدورة أو كونه يستحق هذا التفضيل، وأيم الله لو صح أن الله تعالى أكرمه بهما وأنهما آمنّا به لهُو أحب إلينا معشر السلفيين من آبائنا وأتھائنا، ولكن الأمر دين، وليس الهوى والتمنى يغير شيئاً من الحقيقة الناصعة وهي قوله: ”إن أبى وأباك في النار“ فكيف نترك قوله هو إلى آرائنا وأهوائنا، أليس يجب على المؤمن التصديق بكل ما يقوله ويخبر عنه من أمور الغيب؟ فهذا من ذاك.

ثم إن قوله: ”وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحيا الله على يديه جماعة من الموتى“ لا أعلم له

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اگر کوئی شخص بغیر وجہ کے ایسا کہے، اور خوشی کے ساتھ اس بات کو بار بار دہرائے، یا اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص، ان کی شان میں بدکلامی کا مرتکب ہو، تو اس میں شک نہیں کہ یہ نفاق محض ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث ہے، اور یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے یہ بات کہے مثلاً اس بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، تو وہ اس کو بیان کرے، یا اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے، اور وہ اس کا جواب دے، یا اسی طرح سے اہل بدعت اس مسئلے کو اچھالیں، اور نصوص میں وارد شدہ موقف کی تکذیب کریں، یا جو شخص ان نصوص کے مطابق موقف کا قائل ہو، اس کی شان میں طعن و تشنیع کریں، جیسا کہ سیوطی نے اس مسئلے میں طریق عمل اختیار کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ذکر کرنا، نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ بعض اوقات اس کی تصریح واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود اس بات کا سوال کرنے والے کے جواب میں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قاضی عیاض نے اس نکتے کی وضاحت فرمائی ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مستنداً، فلم یرد أن الله أحيا على يديه أحداً، والله أعلم.
قال السيوطي: "وقال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس في سيرته بعد ذكر قصة الأحياء : والأحاديث الواردة في التعذيب وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل راقياً في المقامات السنية صاعداً في الدرجات العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة إليه وأزلفه بما خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه، فمن الجائز أن تكون هذه درجة حصلت له بعد أن لم تكن، وأن يكون الأحياء والإيمان متأخراً عن تلك الأحاديث فلا تعارض"

قلت: من الجائز ومن الممكن وربما ولعل، هذه عبارات يجوز النطق بها في وجه النصوص الصحيحة القطعية ثبوتاً ودلالة، فكيف يجوز هذا القول اعتماداً على نص مكذوب موضوع وضعه الدجاجة؟! (نقض مسالك السيوطي في والدى المصطفى، ص ۲۳۶ إلى ۲۳۹، نقض المسلك الثالث، الناشر: دار الامام مالك، أبو ظبي، الطبعة: 2006م، ۱۴۲۷هـ)

سلفِ صالحین اور ائمہ اہل السنۃ کا یہی طریقہ تھا، جنہوں نے ان نصوص کو روایت کیا، اور ان کو نقل کیا، اور ان کی تصدیق کی۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان نصوص کو اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے، اور ان کو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا ہے، اور انہوں نے ان کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے لیے وہ بات کہنا جائز نہیں، جو میں نے کہی، بلکہ صحابہ کرام نے اس بات کو زبان سے ادا کیا، اور انہوں نے اس کو نقل کیا، اور اگر کسی کے لیے یہ بات کہنا جائز نہ ہوتا، تو نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو نقل کرتے، اور نہ ان کی طرف سے آگے، ان میں سے کسی بات کو نقل کیا جاتا، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی اس قول کی ممانعت منقول نہیں، اور کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عظیم سمجھنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کی اتباع کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو۔

قرآن و سنت کی یہ نصوص اس پہلے دن سے موجود ہیں، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا تھا، اور اس امت پر تاقیامت باقی رہیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ”وانذر عشیرتک الاقربین“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عام و خاص قریش کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ اے قریش کے گروہ! تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے لیے، اللہ کے مقابلے میں کسی ضرر و نفع کا مالک نہیں، بنی عبد مناف، بنی قصی اور بنی عبد المطلب وغیرہ کو بھی الگ الگ خطاب کر کے یہی فرمایا۔

اور ایمان کا معاملہ، اللہ کا عطیہ ہے، اور ہدایت، اللہ کی ملکیت ہے، جس کا نبی مالک نہیں کہ جس کو چاہے دے دے، اور جس سے چاہے روک لے، اور اگر نبی ان میں سے کسی چیز کا اختیار رکھتا، تو وہ اپنے چچا ابوطالب کے لیے اس میں بخل سے کام نہ لیتا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ”إنک لا تھدی

من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، و هو اعلم بالمهتدين“

اللہ اکبر! کہاں ہیں سیوطی اور ان کے مقلد، جو اس آیت کا جواب دے پائیں، پس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین کے مومن ہونے کو پسند کرنے سے اللہ کے ارادہ و مشیت کے بغیر یہ اختیار حاصل تھا؟ اس کا جواب مذکورہ آیت میں موجود ہے۔

اور کیا ایمان اور ہدایت اور جنت میں داخلے کا معاملہ قرابت داری پر مبنی ہے؟ اللہ کی قسم! ایسا نہیں، اور اگر ایسا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قرابت دار ایمان لے آتے، جبکہ آپ کے بعض قرابت داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص سورہ لہب نازل فرمائی ہے، اور ابولہب آپ کے چچا تھے۔

اسی وجہ سے اللہ کے دین میں کوئی تعلق اور نسب دخل نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار حق، ایمان اور تقویٰ پر ہے۔

جہاں تک متکلف صوفیاء اور رافضہ اور ان کے مثل لوگوں کا معاملہ ہے، تو ان کا تعلق اشخاص اور اولیاء سے ہوتا ہے، جو ان کے لیے ایسی چیزوں کا تصور قائم کرتے ہیں کہ جن کا ثبوت، اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں ہوتا، جس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، ان کے والدین کو جنت میں داخل کر کے فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہر وعید سے مستثنیٰ قرار دے دے، تو ایسی صورت میں اس پر تعجب کی کوئی بات نہیں، جس کو اختیار کرنے

پر سیوطی مجبور ہوئے کہ پہلے کافر اور مشرک اجداد کو جنت میں داخل کرنے کا حکم لگایا، پھر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین فطرت پر فوت ہوئے، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، جن کے متعلق آیات نازل ہوئیں، اور ان کے متعلق صریح نصوص وارد ہیں، ان کے حقیقی معنی کو بھی بدل دیا گیا، اور ہر راستے سے تلبیس اختیار کی گئی، اور ان کو جنتی قرار دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مسلک بھی منہدم ہو گیا، جس میں توحید پر فوت ہونے کا قول کیا گیا تھا۔

اور اس تفصیل سے ”سہیلی“ کے اس قول کی بھی حقیقت معلوم ہو گئی، جس میں مُردوں کو برا بھلا کہہ کر، زندوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیے جانے والی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سورہ احزاب میں مذکور اس قول سے استدلال کیا گیا ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا“ ۱۔

اور ابن عربی کے متعلق نقل کردہ قول کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی، جس میں اس بات

۱۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں فوت شدہ کے نیک اور بد ہونے کا ذکر آیا ہے۔

حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: مروا بجنائزهم، فأتوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت ثم مروا بأخري فأتوا عليها شرا، فقال: وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أنيتهم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا أنيتهم عليه شرا، فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض (صحيح البخاري، رقم الحديث ۱۳۶۷)

جن کے پیش نظر محدثین نے فرمایا کہ فوت شدہ آدمی کے ضرورت کے وقت خیر، یا شر کا ذکر کرنا، غیبت میں داخل نہیں۔

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره وقد وقع في رواية النظر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس إن لله ملائكة تنطق على السنة بنى آدم بما في المرء من الخير والشر واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة (فتح الباري لابن حجر، ج ۳ ص ۲۳۱، كتاب الجنائز، قوله باب ثناء الناس على الميت)

سے غفلت اختیار کی گئی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے متعلق یہ بات فرمائی ہے۔

پھر سیوطی نے فرمایا کہ بعض علماء پانچویں قول کی طرف گئے ہیں، جو کہ ”توقف و سکوت“ کا قول ہے، شیخ تاج الدین فاکہانی نے فرمایا کہ اللہ آپ کے والدین کی حالت کو زیادہ جانتا ہے۔

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ کیا اس چیز کے بارے میں ”توقف و سکوت“ جائز ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو؟ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی کیا ہوں گے؟ (کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آپ کی تمام لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا داخل ہے)

اور کیا جنت کے وجود اور جہنم کے وجود اور عرش اور پل صراط اور مہدی اور نزول عیسیٰ اور عذاب قبر وغیرہ کے ان تمام معاملات میں سکوت جائز ہے، جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے؟

اگر شبہ کیا جائے کہ یہ باتیں تو صحیح نصوص میں آئی ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اسی طریقہ سے آپ کے والدین کے متعلق بھی ذکر صحیح نصوص میں آیا ہے، اس پر اگر شبہ کیا جائے کہ ہم ان چیزوں میں توقف اختیار کریں گے، جن کے متعلق متعارض نصوص وارد ہیں، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اگر مومن کے لیے ان چیزوں میں توقف جائز ہوتا، جو صحیح اور ثابت ہیں، محض جھوٹی اور منگھڑت، متعارض باتوں کے پائے جانے کی وجہ سے، تو مومن کے لیے یہ بات بھی یقیناً جائز ہوتی کہ وہ بہت سی اسلامی شریعت کی باتوں سے توقف اختیار کر لیں، اور جب بھی کوئی باطل پرست کسی سنت، یا آیت، یا حکم کو باطل کرنے کا ارادہ کرے، خواہ وہ جھوٹا اور مخترع ہو، اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف کرے، تو اس سے اہل باطل کا مقصود حاصل ہو جاتا، اور کیا اللہ کے دشمنوں کو ہم سے توقف کے طلب کرنے کا زیادہ حق حاصل ہے، بنسبت ان باتوں کے قبول کرنے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟

اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اس مسلک میں کتنی سنگین کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، یہ غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں، بلکہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس میں تو شک اور تردد کے تصور کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، چہ جائیکہ کسی شرعی مسئلہ میں توقف سے بڑھ کر بغیر علم کے کوئی قول کیا جائے، تو اللہ کی قسم تلپیس کا منتہی یہی ہے، بلکہ اس جیسے مسئلہ میں کبھی بھی توقف اختیار کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس سلسلہ میں نصوص صریح، صحت کی حد تک پہنچ چکی ہیں، اور ان کے مقابل نصوص کا ضعف کے درجہ پر بھی پہنچنا مشکل ہے، چہ جائیکہ ان کو صحیح کے مقابلہ میں لاکھڑا کر دیا جائے۔

سیوطی کہتے ہیں کہ باجی نے مؤطا کی شرح میں فرمایا کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل مباح، یا غیر مباح کے ذریعے ایذا پہنچانا جائز نہیں۔

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کلام کا ہمارے زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل مباح، یا غیر مباح کے ذریعے ایذا پہنچانا جائز نہیں، لیکن کیا اس بات کو یعینہ کسی تحریف کے بغیر کہنا، اور اس پر ایمان لانا، اور اس کی تصدیق کرنا، اور ان نصوص کو ذکر کرنا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں داخل ہے، جو بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو؟ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں۔

سیوطی کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز کے ایک عامل

کے واقعہ کا ذکر کیا ہے، جس میں عمر بن عبدالعزیز کے اس کو تنبیہ کرنے کا ذکر ہے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کے غصے کا سبب اس کا غیر محل میں ذکر کرنا تھا، یعنی انبیاء کے ذکر کے موقع پر ایسی بات کا ذکر کرنا، جیسا کہ کسی کو گناہ پر ملامت کی جائے، تو وہ جواب میں کہے کہ ”قد عصی آدم“ ظاہر ہے کہ اس حالت میں منع ہی کیا جائے گا، پس اس واقعہ سے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق اس چیز کا انکار سمجھ لینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا، تو پھر عمر بن عبدالعزیز اس کو سخت سزا دیئے بغیر نہ چھوڑتے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، سزا اور تعزیر کا سبب ہے، پس جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر اس طرح کی تہمت لگائی جاتی، تو اس کے شدید اور عظیم تر ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، پھر اس کو عمر بن عبدالعزیز سزا کے بغیر کیسے چھوڑ دیتے، اور اس کو معزول کرنے پر کیسے اکتفاء کرتے۔

پس اگر اس واقعہ کو دلیل مانا جائے، تو درحقیقت یہ خود سیوطی کے خلاف ایسی دلیل ہے، جس کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔

سیوطی کہتے ہیں کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والدین، یا ان میں سے کسی کو عشاء کی نماز میں آواز دیتے ہوئے پالوں، اور میں اس وقت سورہ فاتحہ کی قرائت کر رہا ہوں، تو میں اس کا ضرور جواب دوں، بیہقی نے فرمایا کہ اس روایت کا ”یاسین بن معاذ“ راوی ضعیف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بیہقی سے سیوطی نے اسی طرح نقل کیا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ”یاسین بن معاذ“ پر امام بخاری، نسائی، ابن جنید، ابن حبان، ابوداؤد وغیرہ نے سخت جرح کی ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ حدیث موضوع ومن گھڑت نہ ہو، تو

شدید منکر ہونے میں تو شک نہیں۔ ۱۔

پھر اس حدیث کا ہمارے زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثبوت ہوتا ہے، اور علماء کا والدین سے حسن سلوک کے وجوب پر اتفاق ہے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ارشاد ہے کہ ”وإن جاهدک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفاً“ پھر سیوطی نے ”فائدہ“ کے ذیل میں ہشام بن عاصم سلمیٰ کی ایک روایت نقل کی ہے۔

لیکن اس روایت کی سند بھی مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ شدید منکر ہے۔ پھر سیوطی نے ایک اور ”فائدہ“ کے ذیل میں ابن قدامہ حنبلی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر زنا وغیرہ کی تہمت لگائی، تو وہ قتل کیا جائے گا، مسلمان ہو، یا کافر ہو“

۱۔ یہی وجہ ہے کہ خود علامہ سیوطی نے بھی ”اللائی المصنوعة“ میں مذکورہ بالا حدیث کو موضوع ومن گھڑت قرار دیا ہے، اور بھی حضرات نے اس حدیث پر یہی حکم لگایا ہے۔

(أخبرنا) أبو الحسن علی بن أحمد الموحّد أنبأنا هناد بن أھیم النسفی حدثنا الحسن عقیف بن محمد الخطیب حدثنا أبو بکر محمد بن أحمد بن حبیب حدثنا یحیی بن أبی طالب حدثنا زید بن الحباب حدثنا یاسین بن معاذ حدثنا عبد اللہ بن قرین عن طلق عن علی قال سمعت رسول اللہ یقول لو أدركت والدی أو أحدهما وأتانی فی الصلاة صلاة العشاء وقد قرأت فیها فاتحة الكتاب ینادی یا محمد لأجیه لییک

موضوع آفته یاسین (قلت) أخرجه البیهقی واللہ أعلم (اللائی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعه، لجلال الدین السیوطی، ج ۲، ص ۲۵۰، کتاب الادب والزهد)

”لو أدركت والدی أو أحدهما وأنا فی الصلاة صلاة العشاء وقد قرأت فیها فاتحة الكتاب ینادی یا محمد لأجیه لییک“ موضوع قلت أخرجه البیهقی، وفی الوجیز هو حدیث طلق عن علی رضی اللہ عنہ وفیہ یس بن معاذ یروی الموضوعات قلت قال البیهقی ضعیف (تذکرۃ الموضوعات، لطاهر الفتنی الہندی، ص ۲۰۲، باب بر الوالدین والأخ الكبير والأقارب والجار والصدقة للوالدین والدعاء لهما الخ)

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں تنقیص کرنا پایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی شرافت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی سفاحت اور بدکاری کی آمیزش نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جزئیات جن کو سیوطی یہاں پر لائے ہیں، ان کا مسئلہ ہذا سے کوئی قریبی، بلکہ کوئی بعیدی بھی تعلق نہیں، کیونکہ اس سے کسی کے مومن ہونے نہ ہونے اور ناجی ہونے نہ ہونے کا تعلق نہیں۔

اپنے مضمون کے آخر میں سیوطی نے چند اشعار پر مشتمل ایک نظم بھی ذکر کی ہے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ حق کا درجہ، شعر اور نظم سے کہیں زیادہ ہے، باطل، باطل ہی ہے، اس کو مزین قول اور خوبصورت نظم کا خول چڑھا کر تبدیل نہیں کیا جاسکتا، اور شرعی مسائل میں حق وہی ہے، جو نصوص صحیحہ و صریحہ میں آگیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موقع پر ہی فرمایا کہ ”وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ“ پس سیوطی کے پیش کردہ یہ تینوں مسالک باہم متناقض ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور ہم ان سب مسالک کا بطلان، دلائل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو حق قول ہے، وہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ ”نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَعْفُو عَنَّا وَعَنْهُ وَأَنْ يَهَبَ إِسَاءَةً هَذِهِ إِلَيْنَا إِحْسَانَهُ وَفَضْلَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ“

انتہی۔ ۱

۱۔ قال السيوطي: ”خاتمة: وجمع من العلماء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديثي مسلم ونحوهما على ظاهرهما من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره ومع ذلك قالوا لا يجوز لأحد أن يذکر ذلك“.

قلت: هذا مذهب جماهير العلماء بل هو محل اتفاق السلف رحمهم الله بقلل منه السيوطي فينسبه ﴿بقية حاشيا﴾ لکے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

موصوف مذکور کے انداز سے کسی کو اختلاف ممکن ہے، شاید اُن کے انداز میں کسی کو شدت محسوس ہو، جو علمی دنیا میں کوئی عجیب امر نہیں، تاہم اس کی وجہ سے کسی کی علمی و تحقیقی اور حق و صواب رائے کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

إلى جمع مجهول من العلماء، وعلى العموم فإنّ مذهب السلف التصديق بكلّ مقاله سواء احتملته عقولنا أم لا، وسواء وافق أهوائنا وأمنياتنا أم لا، فكما نصدق أنّ أبابكر وسائر العشرة رضى الله عنهم وآسيا زوجة فرعون وكل من أخبر عنهم بأنهم في الجنة وأنّ عمرو بن لحي وأبا لهب وأبا جهل وسائر من أخبر عنه أنهم في النار نصدق كذلك بأنّ أبويه ماتا على الكفر وأنهما في النار. أمّا أنّ هؤلاء العلماء قالوا: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك فالأمر فيه تفصيل.

فأمّا أن يقول الشخص بلا سبب، وأن يكرره فرحاً به أو يعرض به تنقيصاً أو ينال منهما فلا شك أنّ ذلك هو النفاق محضاً لأنّ ذلك يؤذى النبیّ وأذيتہ من أكبر الكبائر، وقد نهى أن يؤذى الأحياء بسبب الأموات ولو كانوا أهلاً لذلك فكيف به فدى عرضه نفسى وأهلى ومالى.

أمّا إذا قال الرجل ذلك لسبب، كأن يرد الحديث فيبينه، أو يسأل عنه فيجيب، وكذلك إذا رفع المبتدعة عقيرتهم مكذبين بذلك أو طاعنين فيمن يقول به كما يفعل السيوطى هنا فحينئذ يجوز بل ربما يجب التصريح بذلك، لأنّ النبیّ هو الذى ذكر ذلك جواباً على السؤال، قال القاضى عياض: ”الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبیّ أو يختلف فى جوازه عليه، وما يطرأ من الأمور البشرية به، وتمكن إضافتها إليه، أو يذكر ما متحن به، وصبر فى ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه، وأذاهم له، ومعرفة، ابتداء حاله وسيرته، وما لقيه من بؤس زمنه، ومرو عليه من معاناة عيشه، كل ذلك على طريق الرواية، ومذاكرة العلم، ومعرفة ما صحت منه العصمة للأنبياء، وما يجوز عليهم فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة، إذ ليس فيه غمض ولا نقص، ولا إزراء ولا استخفاف، لافى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد الالفاظ“.

وكذلك فإنّ نصرته وتصديق سنته والذّب عنها والرد على من يقدح فيها ويحرف معانيها أولى من السكوت، لأنّ يتأذى من عدم تصديقه وعدم قبول ما جاء به أكثر وأعظم من أن يقال عن والديه أنّهما كافرين.

وهذا هو منهج السلف الصالح وأئمة السّنة الذين رَووا هذه النصوص وتناقلوها وصدقوا بما جاء فيها.

ثمّ إنّ النبیّ وهو الذى تكلم بهذه النصوص وسمعها منه أصحابه وأذوا لم يقل فى نص منها إنّ لا يجوز لأحد أن يقول بما قلته، بل إنّ الصحابة أذوها ونقلوها ولو كان لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لما نقلوها أولئقلّ عنهم شيء من ذلك، والواقع أنّه لم يُنقل عن أحد منهم المنع من القول بما قاله وهل يجزئ مؤمن بالله تعالى وبرسوله موقّر لسنّته متبع لما جاء به أن يقول غير ذلك؟! إنّ هذه النصوص ستبقى نبراساً خالداً على ملّته التى أرسل بها والتى أفصح بها من أوّل يوم فى

﴿ بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

نووی کے ساتھ ”فتح الملہم“ کی عبارت شامل نہ کرنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”آپ اپنی عبارات میں مسلم شریف کی حدیث کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الحديث المشهور عن أبي هريرة قال: ”لما نزلت ”وانذر عشيرتک الاقربین“ (الشعراء: ٢١٣) جمع رسول الله قريشاً فخصّ وعِم فقال: يا معشر: قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنني لا أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً، يا معشر بنی عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإنني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً، يا معشر بني قصى أنقذوا أنفسكم من النار فإنني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإنني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا فاطمة بنت محمد أنقذی نفسك من النار فإنني لا أملك لك ضراً ولا نفعاً إن لك رحماً سألها ببلالها“ فهو لا يملك لغيره ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً.

وأمر الإيمان منحة من الله والهداية ملك لله لا يملك النبي أن يهبها لأحد أو يمنعها من أحد ولو كان يملك شيئاً من ذلك لجعل عمه أبا طالب يؤمن، وقد قال الله له: ”إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين“

الله أكبر، أين السيوطي ومن يقلده من هذه الآية، فمهما أحب النبي أن يؤمن والداه فهل ذلك ممكن بمجرد إرادته له؟ الجواب في الآية.

وهل أمر الإيمان والهداية ودخول الجنان بالقرابة؟ اللهم لا، ولو كان ذلك لآمن قرابته كلهم، بل قد أنزل في بعض قرابته سورة خاصة هي سورة أبي لهب وهو عمه.

ولهذا لا محابة ولا نسب في دين الله بل هو الحق والإيمان والتقوى.

أما الصوفية والرافضة وأشباههم فتعلقهم بالشخص والأولياء صور لهم أنه لا يمكن أن يكون جاء النبي عند الله أقل من أن يكرمه بإدخال أبيه الجنة، وأن يستنيهما الله من كل وعيد، فلا تعجب حين اضطر السيوطي أن يدخل الكفرة والمشركين من أجداده الجنة حتى يسلم له أن أبويه ماتا على الفطرة، حتى والد إبراهيم عليه السلام الذي نزلت فيه الآيات وجاء فيه النصوص الصريحة حرّفها وبدل معانيها وليس بكلّ سبيل وأدخله الجنة حتى لا ينخرم عليه المسلك الثاني وهو أنهما ماتا على التوحيد نسأل الله أن يلهمنا الرشيد.

وبهذا كله تعرف مافي قول السهيلي في الروض الأنف بعد إيراد حديث مسلم: وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه لقوله: ”لاتؤذوا الأحياء بسب الأموات“ وقال تعالى: ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً“ (الاحزاب، ٥٧) الآية.

وقول القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية وقد سئل عن رجل قال أن أبا النبي في النار.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کلام پیش فرماتے رہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ”فتـح المـلہم“ کو متن میں جگہ بھی نہ دی کہ حضرت رحمہ اللہ نے اس مقام پر کیا کلام کیا؟“۔ انتہی۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى: ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا“، قال: ولا أذى أعظم من . أن يقال عن أبيه إنه في النار“. فإن هذا جواب غافل عن أن الذي قال عن أبيه إنه في النار هو نفسه.

قال السيوطي: ومن العلماء من ذهب إلى قول خامس وهو الوقف، قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني في كتابه الفجر المنير: الله أعلم بحال أبيه“.

قلت: هل يجوز الوقف في شيء أخبر به؟ وما معنى الإيمان به إذن؟

هل يجوز الوقف في وجود الجنة والنار وفي العرش والصراط والمهدى ونزول عيسى بن مريم وعذاب القبر وغير ذلك مما أخبر به؟

فإن قيل تلك جاء فيها نصوص صحيحة قلنا وكذلك والديه، فإن قيل إنما نتوقف لما جاء مما يعارضها، قلت: لو جاز لمؤمن أن يتوقف فيما صح وثبت لمجرد وجود أخبار مكذوبة وموضوعة تعارضها: لجاز التوقف عن كثير من شرائع الإسلام، وكان كلما أراد مبطل أن يبطل سنة أو آية أو حكماً كذب واخترع نصاً ونسبه للنبي فيحصل على غاية ما يريد، وهل يطلب أعداء الله منا أكثر من أن نتوقف في قبول ما يجيء به؟

انظر رعاك الله ما في هذا المسلك من المزلق العظيم والخطر الجسيم، أن يصور الشك والتردد في الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم، على أنه توقف في مسألة شرعية ورعا عن القول بلا علم، فهذا والله منتهى التلبس، بل الوقف في مثل هذه المسألة لا يجوز أبداً لأنه قد صحت النصوص الصريحة وما يقابلها لا يرتقي للضعف فضلاً عن أن يكون نداً لما صح، والله المستعان.

قال السيوطي: ”وقال الباجي في شرح الموطأ قال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ولا غيره....“

قلت: لا علاقة لهذا الكلام بمسألتنا فإننا نتفق على أنه لا يجوز أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بأي فعل مباح أو غير مباح، لكن هل يدخل في الأذى له، أن نقول بما قاله وتؤمن بما جاء عنه ونصدقه ونمر النصوص كما جاءت بالقبول والتصديق دون تحريف؟ اللهم لا.

قال السيوطي: ”واخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثنا نوفل بن الفرات وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز قال كان رجل من كتاب الشام مأموناً عندهم استعمل رجلاً على كورة الشام وكان أبوه يزن بالمنانية فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال ما حملك على أن تستعمل رجلاً على كورة من كور المسلمين كان أبوه يزن بالمنانية قال: أصحح الله أمير المؤمنين وما على، كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم مشركاً فقال عمر: آه ثم سكت ثم رفع

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کلام :

اول تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر مصنف و متکلم پر آنجناب کی مرضی و منشاء کی اتباع ضروری ہے؟ نیز کسی بھی حدیث کی تشریح میں تمام حوالہ جات کا اندراج، اور احاطہ ضروری ہے، بالخصوص جو تشریح اس کے نزدیک رائج بھی نہ ہو؟

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

رأسه فقال: أقطع لسانه أقطع يده ورجله أضرِبْ عنقه، ثم قال: لا تلي لي شيئا ما بقيت“ قلت: لم أجدّه وقد اُشار إليه القاضي عياض في الشفاء، وذكر هناك أنّ سبب غضب عمر هو ذكر هذا في غير موضعه، وهذا موضع خلاف بين العلماء أعني ذكره في موضع الناسي بالأنبياء، كمن يقول إذا ليم على المعصية، قد عصي آدم، ونحو مقولة هذا الوالي، والأحوط المنع لأن ذكر هذا لا يسلم من الغضب على جانب النبوة مع أن في النصوص مندوحة عن الاستشهاد بمثل هذا، لكن ليس فيه أن سبب إنكار عمر هو إنكاره كون والده صلى الله عليه وسلم، في النار إذ لو كان يرى ذلك ما تركه دون عقوبة، فإن اتهم أي مسلم بأنه كافر موجب للعقوبة والتعزير فكيف لو كان هذا المتهم هو والد نبينا صلى الله عليه وسلم، لاشك أن هذا يكون أعظم فكيف يتركه دون عقوبة وإنما فقط يعزله عن عمله!.

فهذا في الحقيقة لو ثبت دليل على السيوطي من حيث لم يشعر.

قال السيوطي: ”حديث متعلق بهما قال البيهقي في شعب الإيمان أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنا زيد بن الحباب أنا يس بن معاذ ثنا عبد الله بن قريد عن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادى يا محمد لأجبتها لييك“ قال البيهقي: يس بن معاذ ضعيف“.

قلت: هكذا نقل عن البيهقي، وهو تساهل منه رحمه الله، وإلا فياسين هذا قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وابن الجنيّد: متروك وقال ابن حبان: يروى الموضوعات.. وقال أبو داود: كان يذهب إلى الإرجاء، وهو متروك الحديث ضعيف، وهو بيع الزيت أعلم منه بالعلم، فمثل هذا حديثه منكر جداً إن لم يكن موضوعاً. ثم إنه لا علاقة لهذا الخبر بمسألتنا البتة، فغاية ما فيه وجوب بر الوالدين، وقد اتفق العلماء على وجوب برهما ولو كانا مشركين وهذا نص القرآن، قال تعالى: ”وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا“ (لقمان: ٥١)

قال السيوطي: ”فائدة: قال الأزرق في تاريخ مكة حدثنا محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن عاصم الأسلمي قال: لما خرجت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء قالت هند ابنة عتبة لأبي سفيان بن حرب: لو بحشتم قبر أمّة أم محمد فإنه بالأبواء

﴿ بقیہ حاشیہ گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

دوسرے اگر کسی کا کلام مستقل نہ ہو، بلکہ اس نے کسی کتاب سے صرف نقل کر دیا ہو، اور اس مصنف نے اس کلام کو مناسب مقام پر منقول عنہ کتاب سے نقل کر کے اس پر کلام بھی کر دیا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فإن أسرار أحدكم افديتم به كل إنسان بأرب من آرابها، فذكر ذلك أبو سفيان لقريش فقالت قريش: لا تفتح علينا هذا الباب إذا تبحت بنو بكر موتانا“

قلت: ذكره الأزرقي في الحديث عن مقابر مكة ومنها مقبرة أبي دب، قال: حدثني أبو الوليد حدثني محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن عاصم الأسلمي، وعبد العزيز بن أبي ثابت عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال ابن معين: ليس بثقة، إنما كان صاحب شعر، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، منكر الحديث جداً، وترك حديثه أبو زرعة، فالخير إذن منكر جداً، كما أنه مرسل لأن عاصم هذا لم يدرك زمن معركة أحد فإنه من طبقة متأخرة ذكره ابن سعد في الطبقات.

قال السيوطي: ”فائدة: قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في المقنع ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً كان أو كافراً“.

قلت: بلا شك، فإنه قذف في نسبه صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على شرف نسبه وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخالط نسبه سفاح من آدم إلى عصره، وقد ثبتت النصوص بذلك، فمن قذف أمه فقد اجتمعت فيه المهلك ولا يصدر ذلك من مسلم البتة.

لكن هذه الفروع التي أتى بها السيوطي لا علاقة لها بالمسألة من قريب ولا من بعيد فهذا الحكم لا يتعلق بكونها مؤمنة أم لا، ولا بكونها ناجية أم لا.

قال السيوطي: ”وقد سئلت أن أنظم في هذه المسألة أبياتاً أختتم بها هذا التأليف“ ثم ذكر أبياتاً لخص بها ما ذكره من مسالك في ثابا الرسالة.

قلت: السيوطي رحمه الله وعفا عنه شاعر، ولكن الحق فوق ذلك بكثير، فالباطل باطل ولا يغير من واقعه زخرف القول وبديع النظم، والحق في المسائل الشرعية هو ما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، وصدق الله إذ قال: ”والشعراء يتبعهم الغاؤون“ (الشعراء: ٢٢٣) ومن العجب قوله في نهايتها:

هذه مسالك لو تفر دبعضها لكفى فكيف بها إذا تتألف

فإن المسالك الثلاثة متناقضة: فأولها أنهما من أهل الفترة الذين يُمتحنون يوم القيامة، وثانيها أنهما ماتا على الفطرة والتوحيد، فكيف يجتمعان؟ والثالث أن الله أحياهما قائماً، فانظر كيف تتألف هذه المسالك المتناقضة فالحق، إن كان منها حق. في أحدها فقط، على أننا بينا بحمد الله بطلان هذه المسالك، ومن ثم بطلان ما يُبنى عليها، نسأل الله تعالى أن يعفونا وعنه وأن يهب إساءة هذه إلى إحسانه وفضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى، ص ٢٥٠ إلى ٢٦٠، نقض المسلك الثالث، الناشر: دار الامام مالك، أبو ظبي، الطبعة: 2006م، ١٣٢٤هـ)

ہو، تو پھر کسی کا یہ الزام عائد کرنا کہ اس کو جگہ بھی نہ دی، اس کی حقیقت سے کتنی موافقت ہے؟ اور کیا اس الزام تراشی پر آخرت میں سوال نہ ہوگا؟

اور ہم باحوالہ دوسری جگہ ذکر کر چکے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ”فتح الملہم“ میں یہ بات امام نووی کے بعد علامہ شامی سے نقل کی ہے۔

نیز ہم نے الحمد للہ علامہ شامی کی مکمل عبارت کو نقل بھی کیا ہے، اور اس پر کلام بھی کیا ہے۔ پس یہ بات بھی آجناب کے بے جا، بلکہ بے تکیہ منجملہ الزامات کے قبیل سے ہے، جس کی ذرا بھی وقعت نہیں، گو آجناب اپنی مخصوص ذہنیت کی وجہ سے اس کو نہایت وقیع کیوں نہ سمجھیں۔

اگر پھر بھی تسلی نہ ہو، تو علامہ شبیر احمد عثمانی، اور امام نووی (التوفی: 676ھ) سے بھی پہلے کے شارح مسلم، قاضی عیاض (التوفی: 544ھ) کی ”اکمال المعلم“ کی مندرجہ ذیل عبارت کو ملاحظہ کر لینا چاہیے:

استثناہ - علیہ السلام - فی زیارة قبر أمہ والإذن فی ذلک ،
 دلیل علی جواز زیارة القبور ، وصلة الآباء المشرکین ، اذا کان
 هذا بعد الموت ففی الحیاة أحق ، وكأنه قصد - علیہ السلام -
 قوة الموعظة والذکری ؛ بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعها ،
 وشکر الله علی ما من به علیہ من الإسلام ، الذی حرمتہ ، وخص
 قبرها لمکانها منه ، ويدل مقصده قوله آخر الحديث : (فزوروا
 القبور ، فإنها تذكرو الموت) وقوله : (فبکی وأبکی) : بکاؤه -
 علیہ السلام - علی ما فاتها من لحاق أيامه والإیمان به (اکمال المعلم
 بفوائد مسلم، ج ۳ ص ۴۵۲، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی صلی الله علیہ وسلم

ربہ عز وجل فی زیارة قبر أمہ)

مذکورہ عبارت میں صاف تصریح ہے کہ:

”بکاؤہ علیہ السلام علی ما فاتھا من لحاق آیامہ والإیمان بہ“
اور حسین بن محمود مظہری حنفی (التوفی: 727ھ) کی ”المفاتیح شرح المصابیح“ کی
مندرجہ ذیل عبارت کو بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے:

وقال أبو هريرة -رضی اللہ عنہ -:زار النبی -صلی اللہ علیہ
وسلم -قبر أمہ فبکی وأبکی من حوله، فقال " :استأذنت ربی فی
أن أستغفر لها فلم يأذن لی، واستأذنته فی أن أزور قبرها فأذن لی،
فزوروا القبور، فإنها تذكركم الموت."
قوله " :وأبکی من حوله"؛ یعنی :حتى بکی الذین معه لکثرة
بکائه، هذا يدل علی أن البكاء جائز.

قوله " :فلم يؤذن لی "وإنما لم يأذن اللہ تعالیٰ له فی أن يستغفر
لأمہ؛ لأنها كانت کافرة، والاستغفار للکافر والکافرة لا يجوز؛
لأن اللہ تعالیٰ لن یغفر لهم أبدا (المفاتیح فی شرح المصابیح، ج ۲ ص ۴۶۷،

کتاب الجنائز، باب زیارة القبور)

مذکورہ عبارت میں بھی تصریح ہے کہ:

”إنما لم يأذن اللہ تعالیٰ له فی أن يستغفر لأمہ؛ لأنها كانت کافرة،
والاستغفار للکافر والکافرة لا يجوز؛ لأن اللہ تعالیٰ لن یغفر لهم
أبدا“

اور ابن ملک حنفی (التوفی: 854ھ) کی ”شرح المصابیح“ کا درج ذیل حوالہ بھی
ملاحظہ کر لینا چاہیے:

وقال أبو هريرة -رضی اللہ عنہ -:زار النبی علی قبر أمہ فبکی

وَأَبْكَى مِنْ حَوْلِهِ، فَقَالَ " :اسْتَأْذَنْتَ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتَهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذَنْ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تَذْكُرُكُمْ الْمَوْتَ."

"وقال أبو هريرة: زار النبي -عليه الصلاة والسلام- قبر أمه -: مع أنها كافرة؛ تعليماً منه للأمة حقوق الوالدين والأقارب؛ فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها". فبكى وأبكى من حوله؛ أي: حتى بكى الذين معه من كثرة بكائه. وهذا يدل على جواز البكاء عند حضور المقابر.

"فقال: استأذنت ربِّي في أن أستغفر لها، فلم يأذن لي؛ لأنها كانت كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن الله تعالى لن يغفر لهم أبداً.

"واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها؛ أي: القبور "تذكر الموت" (شرح مصابيح السنة للإمام

البغوي، ج ٢، ص ٣٨٨، كتاب الجنائز، ٣٨٩، باب زيارة القبور)

مذکورہ عبارت میں بھی یہ تصریح ہے کہ:

"أنها كانت كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن الله تعالى لن يغفر لهم أبداً"

اور ملا علی قاری حنفی (المتوفی: 1014ھ) کی ”مرقاۃ المفاتیح“ میں مذکور اس تشریح کو بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے:

(فقال: استأذنت ربِّي في أن أستغفر فلم يؤذن لي) قال ابن الملك: لأنها كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز، لأن الله لن

یغفر لهم أبدا.....

وأغرب ابن حجر حيث قال: ولعل حكمة عدم الإذن في الاستغفار لها إتمام النعمة عليه بإحيائها له بعد ذلك حتى تصير من أكابر المؤمنين، أو الإمهال إلى إحيائها لتؤمن به فتستحق الاستغفار الكامل حينئذ اهـ.

وفيه أن قبل الإيمان لا تستحق الاستغفار مطلقا.

ثم الجمهور على أن والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا كافرين، وهذا الحديث أصح ما ورد في حقهما، وأما قول ابن حجر: وحديث إحيائهما حتى آمنا به ثم توفيا حديث صحيح، وممن صححه الإمام القرطبي، والحافظ ابن ناصر الدين، فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم مع أن الحفاظ طعنوا فيه، ومنعوا جوازه أيضا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعا كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي، وقد قال تعالى (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وهذا الحديث الصحيح صريح أيضا في رد ما تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة، ولا عذاب عليهما مع اختلاف في المسألة (مرقاة المفاتيح، ج ٣ ص ٢٥٦، كتاب الجنائز، باب زيارة

القبور)

مذکورہ عبارت میں بھی تصریح ہے کہ:

”لأنها كافرة، والاستغفار للكافرين لا يجوز، لأن الله لن يغفر لهم أبدا“

اور محمد عبدالغنی مجردی حنفی (المتوفی: 1296 ہجری) کی ”سنن ابن ماجہ“ کی شرح ”انجام الحاحۃ“ کی اس عبارت کو بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے:

فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان أباه مع هذه الأوصاف الجميلة أين مدخله أى فى الجنة أم فى النار فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه فى النار ثم فسره ورفع حزنه بأن المشرک لا ینفعه شیء من الصدقات والمبرات .

وأما والدا النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما أقوال: المتقدمون بأجمعهم على أنهما ماتا على الكفر وهو مروي عن أبي حنيفة وتمسكوا بحديث الباب وغيره. وبعض المتأخرين اثبتوا اسلامهما.

فتارة يقولون انهما احببا وأسلما. وهذا القول واه. حيث رده القرآن والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا .

وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. وأما حديث ذهبت بقبر أمى فسألت ان يحييها الخ رواه الخطيب عن عائشة مرفوعا ورواه بن شاهين عنها.

قال بن الباجى هو موضوع وفى إسناده محمد بن زياد النقاش ليس بشقة وأحمد بن يحيى البيرمى ومحمد بن يحيى البيرمى مجهولان.

وقد أطل في الالهي الكلام على هذا الحديث وقال الصواب الحكم عليه بالضعف لا بالوضع.

وحديث شفعت في هؤلاء النضر أمي وأبي وعمي أبي طالب وأخي من الرضاة يعني بن السعدية رواه الخطيب عن بن عباس مرفوعا وقال باطل ذكره الشوكاني.

وتارة بأن أهل الفترة ما كانوا مشركين ولا يخفى سخافة هذا القول.

وقد صنف الحافظ السيوطي رسالة مختصرة في هذا الباب.

قلت والقول الثالث السكوت في هذا البحث فإن الكلام فيه ربما يطول فيخل بحضرة النبوة بما هو أهل لذلك صلوات الله وسلامه عليه.

وتأول حديث الباب من قال يا سلامهما بأن المراد من أبيه أبي طالب عمه.

والحديث الأول بأنها ماتت معصومة فلا تحتاج الى الاستغفار كما ان الصبي لا يستغفر له (إنجاح الحاجة، لمحمد عبد الغني المجددي الحنفی، ص ۱۱۳، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في التقليل، مشمولة : شرح ابن ماجه)

مذکورہ عبارت میں بھی یہ تصریح ہے کہ:

”المتقدمون بأجمعهم على أنهما ماتا على الكفر وهو مروى عن أبي حنيفة“

تو کیا اس طرح کا الزام صاحب فتح الملہم (المتوفی: 1369ھ) پر قائم کرنا درست قرار پاسکتا

ہے کہ انہوں نے اپنے سے قبل کے مذکورہ تمام محدثین و شارحین کی عبارات کو متن میں جگہ کیوں نہ دی، تاکہ معلوم ہوتا کہ علامہ شامی جیسے متاخرین سے قبل اس جیسے اہم مسئلہ پر مذکورہ متقدمین و سلف نے اس مقام پر کیا کلام کیا؟

ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا الزام مذکورہ، اور ان جیسے حضرات پر قائم کرنا، درست قرار نہیں پاسکتا، تو پھر کیا اس طرح کے تمام الزامات رَوّار کھنے کے لیے ہم جیسے معاصر غریب لوگ ہی آپ جیسے معترضین و ملزمین کو سستا شکار کرنے کے لئے نظر آتے ہیں؟

علامہ سیوطی اور امام بیہقی کے مقام و مرتبہ پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اگر آپ کو ناگوار نہ ہو، اور کوئی سائل سوال کر دے کہ آپ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کو تو قول رہے ہیں۔

کیا آپ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کے ہیں؟ اگر اس حدیث پر گزرتے ہوئے، اس مسئلہ کی حساسیت کو انہوں نے پیش نظر رکھا، اور احتیاط کا درس دیا، تو آپ نے اس پہلو کو نظر انداز کیوں کیا؟ کیا آپ کا علم ان سے زیادہ ہے، کیا آپ کا تقویٰ ان سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی احتیاط ان سے زیادہ ہے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ناپا جا رہا ہے۔“ انتہی۔

کلام :

اس موقع پر پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ کو الحمد للہ یہ بات سننے اور خود سے اس بات کا اعتراف کرنے میں ذرہ برابر بھی ناگواری نہیں کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ اور ان کا تقویٰ و طہارت، بندہ سے نہایت بلند تر ہے، اور بالواسطہ ان جیسے حضرات ہی

کے فیضانِ علمی کی روشنی سے بندہ جیسے بہت سے حضرات فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے کسی بڑے سے اس طرح کے مسئلوں میں اختلاف کی وجہ سے نہ تو اس بڑے کا مقام و مرتبہ کم ہو جاتا، اور نہ ہی چھوٹے کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا۔

آخر امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر اور بعد کے بہت سے اہل علم حضرات بھی اپنے بڑوں سے چھوٹے ہی تھے، تو کیا ان کا چھوٹا ہونا، اختلاف کے لیے مانع ہو گیا، یا اختلاف کی وجہ سے چھوٹوں کا مقام و مرتبہ بڑوں سے بلند ہونا لازم آ گیا؟

حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

قلب میں اکابر کی محبت و عظمت اور ان کے علمی و عملی بلند مقام کی وقعت کے باوجود مسائل شرعیہ میں دلائل کے پیش نظر ان سے اختلاف رائے واجب ہے (رسالہ

”صبح صادق“، مشمول احسن الفتاویٰ جلد ۲ صفحہ ۱۹۰)

حضرت شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے رمضان میں نفل کی جماعت پر ایک مفصل فتویٰ تحریر کیا، جس میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ کے موقف سے اختلاف فرمایا، اور اس فتویٰ پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی تصویب فرمائی، اس فتوے میں چونکہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ کے موقف سے اختلاف کیا گیا تھا، اس لیے اپنے فتوے کے آخر میں حضرت شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے تحریر فرمایا کہ:

الحمد للہ! جماعتِ دیوبند کی خصوصیت اور انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے ہمیں یہ صراطِ مستقیم دکھائی کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہارِ رائے ترکِ ادب نہیں، بلکہ شاگردوں کا اظہارِ خیال انہی بزرگوں کا معنوی فیض ہوتا ہے، اس لیے بنامِ خدا تعالیٰ جو کچھ اس میں تحقیق سے مجھ پر واضح ہوا، وہ لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا

ہوں کہ بزرگوں کی شان میں ادنیٰ ترکِ ادب سے بھی مجھے محفوظ رکھیں۔ آمین۔

(فتہی مقالات، جلد ۲، صفحہ ۵۵، ۵۶، مطبوعہ: مبین اسلامک پبلشرز، کراچی، اشاعت: جولائی ۱۹۹۶ء)

اور اس موقع پر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ نے علامہ سیوطی اور امام بیہقی رحمہما اللہ کے مقام و مرتبہ کو تولنے اور ناپنے کا کام ہرگز نہ کیا، بلکہ شیخ ناصر الدین البانی کی عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے جو کچھ کہا، اس کے ذیل میں یہ تحریر کیا ہے کہ:

”اور علامہ سیوطی اور علامہ بیہقی کے درمیان فرق پر غور کر لینا چاہیے کہ علامہ بیہقی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، جس کی دلیل میں انہوں نے صحیح مسلم کی حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث کو پیش کیا (لیکن ان کے بہت بعد نویں صدی کے آخر میں علامہ سیوطی نے اس کے برعکس حکم لگایا، جن کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ امام بیہقی سے زیادہ نہیں)۔“

(علمی و تحقیقی رسائل: ج ۱۲، ص ۲۶۸)

شیخ ناصر الدین البانی نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کہ علامہ سیوطی عفا اللہ عنہ فرطِ محبت میں ایک ناقابلِ اعتبار حدیث کی طرف مائل ہو گئے، اور مسلم کی صحیح حدیث سے اعراض کیا، اور اس پر ضعف کا حکم لگا دیا، اور امام بیہقی نے محبت اور جذبات پر ایمان اور تصدیق کو مقدم رکھا۔ اس صورتِ حال میں علامہ سیوطی اور امام بیہقی کے درمیان اس فرق میں تامل کر لینا چاہئے۔ ۱۔

ملا علی قاری نے بھی شیخ جلال الدین سیوطی کے اس طرزِ عمل پر سخت تعجب کا اظہار کیا ہے۔

(أدلة معتقد أسی حنیفة فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام، للملا علی

القاری، ص ۸۵، الرد علی السیوطی)

۱۔ وتامل الفرق بینہ وبين الحافظ البیهقی الذی قدم الإیمان والتصدیق علی العاطفة والہوی (سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج ۱۸۲، ۱۶، تحت رقم الحدیث ۲۵۹۲)

ظاہر ہے کہ علم حدیث کے اعتبار سے علامہ سیوطی کے مقابلہ میں امام بیہقی کا شمار متقدمین میں ہوتا ہے، جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، اور علامہ سیوطی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، اور علامہ سیوطی سے قبل صحیح مسلم کی اس حدیث پر ضعف کا مذکورہ حکم نہ امام بیہقی کی طرف سے لگایا گیا، نہ کسی اور قابل ذکر محدث کی طرف سے لگایا گیا۔

اس لیے کسی کی طرف سے اس مسئلہ میں امام بیہقی اور علامہ سیوطی کے موقف میں تقابل کے وقت اگر توضیح کے لیے صرف اتنی بات ذکر کر دی جائے کہ ”امام بیہقی کے بہت بعد نویں صدی کے آخر میں علامہ سیوطی نے اس کے برعکس حکم لگایا، جن کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ امام بیہقی سے زیادہ نہیں“ تو اس میں کون سی برائی ہے؟

کیونکہ امام بیہقی کا شمار علم حدیث میں ”امام“ کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور ان کے مقابلہ میں علامہ سیوطی کا شمار علم حدیث میں ”امام“ کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔

چنانچہ امام ابوبکر بیہقی، جن کا پورا نام ”احمد بن حسن بن علی بن موسیٰ“ ہے، ان کی وفات 458ھ ہے، جنہوں نے احادیث کے باب میں ”السنن الکبیر، السنن الصغیر، السنن والآثار، دلائل النبوة، شعب الایمان“ جیسی کتب احادیث کو تالیف کیا ہے۔ امام بیہقی کو اپنے زمانے کا حافظ الحدیث اور امام حاکم کے کبار اصحاب میں شمار کیا گیا ہے، اور انہوں نے جلیل القدر محدثین سے احادیث کی سماعت کی ہے۔

ان کے علم حدیث میں شیوخ کی تعداد سو (100) سے زائد بتلائی جاتی ہے، اور ان سے بڑے بڑے محدثین نے احادیث کی سماعت کی ہے۔

امام بیہقی نے اکثر مسائل میں امام شافعی کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اور امام شافعی کے مذہب کو دلائل کے ساتھ متفق کیا ہے، اسی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ امام بیہقی کا امام شافعی کے مذہب پر یہ عظیم احسان ہے۔

(تاریخ الإسلام وَوفیات المشاہیر والأعلام، للذهبی، ج ۱۰، ص ۹۵ و ۹۶، الطبقة

السادسة والأربعون، تحت رقم الترجمة ۱۹۴)

جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی کا تعلق بھی امام شافعی کے مذہب سے ہے، لیکن وہ امام بیہقی (المتوفی: 458ھ) سے بہت بعد کے لوگوں میں شامل ہیں، جن کی وفات 911ھ ہے۔

اور علامہ سیوطی کا شمار اگرچہ کثیر التصانیف لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے رطب و یابس ہر طرح کی باتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے، بعض اہل علم حضرات نے ان کو ”حاطب اللیل“ اور ”ساحب الذیل“ تک کہہ دیا ہے، جیسا کہ محب الدین دمشقی (المتوفی: 1111ھ) نے ”خلاصۃ الاثر“ میں ذکر کیا ہے۔ ۱

علامہ سیوطی نے ”الجامع الصغیر“ میں احادیث کی اسنادی حیثیت پر جو اشارات قائم کیے ہیں، بعد کے متعدد محققین نے ان پر استدراک کیا ہے، ان سب سے اتفاق نہیں کیا۔ چنانچہ امام مناوی اور علامہ غماری اور علامہ آلوسی وغیرہ نے، علامہ سیوطی کے احادیث کی اسنادی حیثیت کے فیصلوں کے بارے میں کلام کیا ہے۔

اور بعض حضرات نے علامہ سیوطی کو احادیث کی تصحیح اور تضعیف دونوں ابواب میں ہی متساہل شمار کیا ہے۔ ۲

۱۔ قال العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة ويقرب عندي أن المجدد للمائة العاشرة القاضي زكريا الشهرة الانتفاع به وتصنيفه واحتياج غالب الناس اليها لا سيما فيما يتعلق بالفقه وتحرير المذهب بخلاف كتب السيوطي فانها وإن كانت كثيرة فليست بهذه المثابة على أن كثيرا منها مجرد جمع بلا تحرير وأكثرها في الحديث من غير تميز الطيب من غيره بل كأنه حاطب ليل وساحب ذيل والله تعالى يرحم الجميع ويعيد علينا من بركاتهم (خلاصۃ الاثر في أعيان القرن الحادي عشر، ج ۳، ص ۳۲۶، ۳۲۷، حرف الميم)

۲۔ تساهل السيوطي:

أما بالنسبة لتصحيحات السيوطي ورموزه في الجامع الصغیر، فإن من اطلع على النسخ خطية للجامع الصغیر، وجد اختلافا كبيرا بين النسخ الخطية مع بعضها بعضا، وبين النسخ الخطية والمطبوع، ولو قارنت بين النسخ المحققة والمطبوعة؛ لوجدت اختلافا أيضا في رموز التصحيح والتضعيف، مما يدل على أن هذه الرموز إما أن تكون من غير السيوطي إلا بعضها فمن وضع السيوطي وهذا فيما اتفقت عليه النسخ، أو جزم المناوي في شرحه أنها من رمز السيوطي - أو أن يكون النساخ للجامع الصغیر قد تصرفوا في الرموز، فسبق نظرهم إلى حديث، فوضعوا رمزه لحديث آخر و.. الخ.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جبکہ آئینہ کو علامہ ابن جوزی کا تشدد ہونا تو نظر آتا ہے، لیکن علامہ سیوطی کا تساہل ہونا نظر نہیں آتا، بطور خاص علامہ سیوطی سے جوزیر بحث مسئلے میں تساہل کا صدور ہوا ہے، اور وہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ثم إن المقصد من الجامع الصغير أن ينفع الخطباء والوعاظ والفقهاء، ومعلوم عند المحدثين أن الاستدلال بالحديث الضعيف - في فضائل الأعمال - جائز، ووجود بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا لا ينزل من مقام الكتاب ولا صاحبه شيئا، إذ أنها قليلة مقابل عدد الأحاديث الموجودة في الجامع الصغير ولا تشكل - نسبيا - شيئا، فقد استدرک ابن الجوزی علی مسند الإمام أحمد - رحمه الله - أحاديث رآها موضوعة، وتبعه ابن حجر والسيوطي، ولم يضر ذلك المسند شيئا؛ لأن الأحاديث المستدركة عليه قليلة جدا - والله أعلم.

قال المناوي في تعقباته على السيوطي في شرحه للجامع الصغير ... " (40 / 1) وقد أكثر المؤلف في هذا (الجامع الصغير) من الأحاديث الضعيفة."

وقال: "على أنه كان ينبغي له - أي المؤلف - أن يعقب كل حديث بالإشارة بحاله بلفظ صحيح أو حسن أو ضعيف في كل حديث، فلو فعل ذلك؛ كان أنفع وأصنع، ولم يزد الكتاب بها إلا وريقات لا يطول بها."

وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف بصورة رأس صاد وحاء وضاد، فلا ينبغي الوثوق به لغلبة تحريف النساخ على أنه وقع له ذلك في بعض دون بعض - كما رأيته بخطه - فكان المتعين ذكر كتابة صحيح أو حسن أو ضعيف في كل حديث. قال الحافظ العلائي على من ذكر حديثا اشتمل سنده على من فيه ضعف أن يوضح حاله خروجاً عن عهده، وبراءة من ضعفه. انتهى.

وقال الغماري في المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير عن السيوطي: "ومنها أحاديث لم يظن هو أنها موضوعة؛ لأنه متساهل في ذلك غاية التساهل، فلا يكاد يحكم على حديث بالوضع إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وما عدا ذلك فإنه يتساهل في إيراد الحديث الموضوع، بل وفي الاحتجاج به أيضا."

وقال الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه "غاية الأمانى" (51 / 1) ناقلا عن الشيخ بدر الدين الحلبي في كتابه "الإرشاد والتعليم:"

وفي تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطي، الذي رد به على منكرى رؤيته - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في اليقظة طرف من ذلك (أي من القصص التي فيها التقاء بعض الناس بالنبى - صلى الله عليه وسلم - بعد موته)، وكل ما أتى به لا دليل فيه، وأطال الكلام في ذلك ثم قال: وقد ذكر عن السلف والخلف وهلم جرا ممن كانوا رأوه في النوم، فأروه بعد ذلك في اليقظة، وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين، فأخبرهم بتفريجها، ونص لهم على الوجوه التي منها فرجها، فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص، انتهى المراد منه.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

محققین نے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے، اس کی طرف ادنیٰ توجہ نہیں کی گئی، اور آنجناب صرف اس جملے کو بھی ”رائی کا پہاڑ“ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ”علامہ سیوطی کا علم حدیث میں مقام و مرتبہ امام بیہقی سے زیادہ نہیں“

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ولیت شعری لم کان عثمان یطلب شہدین من کل من آتاه بآیۃ یشہدان علی أنها من القرآن، وھلا رأى النبى -صلى الله عليه وسلم- یقظة وسأله عن تلك الآیة، وھو -وسائر الصحابة- أحق ممن ذکر بھذه الفضیلة.

وقد وقع بینھم من الاختلاف ما لم یرہ أحد منھم ویدفع إشکالہ! والسیوطی رحمہ اللہ کان فیما ألفہ من الکتب حاطب لیل، فی کل کتاب لہ مذهب ومشرّب، وما أتى به فی کتابہ ھذا لا یعول علیہ، کما سیرد علیک مردودا وذكر الشیخ الألبانی فی کتابہ "تمام المنة" ص: 29: أن السیوطی معروف بتساهله فی التصحیح والتضعیف، فالأحادیث الّتی صححها أو حسنھا، وفیھا قسم کبیر قد ردھا علیہ الشارح المناوی، وھی تبلغ المئات، إن لم نقل أكثر من ذلک، وکذلک وقع فیہ أحادیث کثیرة موضوعة، مع أنه قال فی مقدمته: وصنته عما تفرد به وضاع أو کذاب، وقد تتبعھا بصورة سریعة، وھی تبلغ الألف -تزیید قليلا أو تنقص کذلک- وأرجو أن أوفق لإعادة النظر فیھا وإجراء قلم التحقیق علیھا، وإخراجھا للناس. ومن الغریب أن قسما غیر قليل فیھا شہد السیوطی نفسه بوضعھا فی غیر ھذا الکتاب، فھذا کله یجعل الثقة به ضیقة، نسأل اللہ العصمة، ثم یرس اللہ -تبارک وتعالیٰ- فجعلت "الجامع الصغیر وزیاداتہ" المسمی بـ "الفتح الکبیر فی ضم الزیادة إلی الجامع الصغیر" "قسمین": صحیح الجامع "... و"ضعیف الجامع" "... وعدد أحادیث "صحیح الجامع" (6469) حدیث والموضوع منھا (980) حدیث علی وجه التقرب وھو مطبوع -کالصحیح والحمد للہ تعالیٰ-.

وقال أبو الحسنات، محمد عبد الحی الکنوی (ت 1304: ھ): "أما السیوطی: فھو الحافظ المطلع الجماع المنقطع النظیر، وھو أوسع العلماء الأجلة الذین ذکرتم، تساهلا فی إیراد الحدیث الضعیف، والتالف، والموضوع وشبھہ فی کتبه ورسائله. وإن کان قد عزم -رحمہ اللہ تعالیٰ- أن یصون کتابہ الخیر": الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر "عن الحدیث الموضوع حیث قال فی فاتحته ...": وصنته عما تفرد به وضاع أو کذاب. "فإن ھذا العزم لم یتم لہ الوفاء به، فقد وقع منہ فی": الجامع الصغیر "نفسہ -وفی غیرہ من کتبه أيضا -أحادیث کثیرة ھی من الحدیث الموضوع، کما نبہ علیھا شراحہ، کالشیخ المناوی فی شرحہ": فیض القدیر شرح الجامع الصغیر.

وأضاف الکنوی: "والأحادیث الموضوعة الّتی وقعت للحافظ السیوطی -رحمہ اللہ- فی "الجامع الصغیر" کثیرة غیر قليلة کما سیأتی بیان عددها وبعضھا قد حکم السیوطی نفسه بوضعہ فی کتابہ: "ذیل اللآلء". ونبہ الکنوی إلی عیب قائل فی مؤلف: "الجامع الصغیر" بقولہ (ص 127):

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

خود علامہ سیوطی نے بھی فترت کے زمانہ میں فوت ہونے کی وجہ سے ناجی ہونے کے قول کو سب سے پہلے ”یحییٰ بن محمد مناوی“ (المتوفی 871ھ) سے سننے کا اعتراف کیا ہے۔ ۱

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى "الصحيح"، و"الحسن"، و"الضعيف"، بصورة رأس: (ص)، و (ح)، و (ض): (فلا ينبغي الوثوق به، لغلبة تحريف النساخ. " !

وقد عد الغمارى عدد الأحاديث الموضوعة المتبادرة الوضع؛ فبلغت عنده 456 رواية، بدون نقص. قال المعلق: "وهي أكثر من ذلك بكثير لمن رام الاستقصاء بشروط النقد الموضوعى الصارم المتعددة التخصصات، على ما دأبنا على انتهاجه فى غير ما مؤلف من مؤلفاتنا فى مثل هذه الموضوعات"

لذلك يجب عدم الاعتماد على الرموز التى يوردها السيوطى فى كتابه "الجامع الصغير" أو أقواله -عامة- فى الموضوع للعوام الذى يعترىها من هذين الجانبين: جانب الحكم على الأخبار، وجانب تصحيفات النساخ وتحريفاتهم. وإيرادنا لها إنما هو استئناس لنحكم عليها -نحن- بما تستحقه فعلا.

فالسيوطى إذن: له منهج مستقل به مخالف لمنهج الأئمة المتقدمين المعتدلين، فحينما يرى حديثاً فيه ضعف شديد -وهو الذى فيه راو متروك، وما إلى ذلك- يقول: يمكن أن يرتفع ضعفه بتعدد طرقه، وهذا منهج السيوطى وقد صرح به فى ألفيته وفى "التدريب". لهذا تداولته أيدى العلماء والطلاب فى كل زمان ومكان، على اختلاف درجاتهم، وتباين مشاربهم، وتباعد اختصاصاتهم، فلا يكاد يستغنى عنه المحدث، فضلاً عن الفقيه والخطيب والأديب.

إلا أن المؤلف ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل الموضوعة والباطلة، فلذلك كان لا بد لأهل العلم أن يتداركوا إشاعة تلك الأحاديث على الناس، ولهذا كان كتاب "الجامع الصغير" بحاجة إلى العناية ببيان درجات الأحاديث؛ لأن ثقة الجماهير وتداولهم للكتاب جعلهم يعتمدون على رمز السيوطى فى آخر الحديث بما يستحقه من صحة أو حسن أو ضعف؛ لأن الرموز المشار إليها لا يجوز الاعتماد عليها؛ لأنها قد طرأ عليها التحريف والتغيير من النساخ أو الطباع، وقد ترك المؤلف كثيراً من الأحاديث بدون رموز (مقدمة: التئوير شرح الجامع الصغير، ج ١، ص ٢٨ الى ١٣٢، لمحمد إسحاق آل إبراهيم، الرياض -حى الريان، المملكة العربية السعودية) ۱

۱. مسالك الحنفا فى والدى المصطفى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

مسألة: الحكم فى أبوى النبى صلى الله عليه وسلم أنهم ناجيان وليسوا فى النار، صرح بذلك جمع من العلماء، ولهم فى تقرير ذلك مسالك: المسلك الأول: أنهم ما قبل البعثة، ولا تعذيب قبلها؛ لقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياً، وأنه لا يقاتل ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اگر مذکورہ فرق مراتب پر آجناب، یا کسی اور کو تعجب ہو، تو اسے بھی کسی دوسرے کے سامنے اپنے اکابر کا تقابل کر کے، اثر انداز ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔

رہی جناب کی طرف سے اس موقع پر بندہ کے لیے یہ ملامت کہ اگر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر گزرتے ہوئے، اس مسئلہ کی حساسیت کو پیش نظر رکھا، اور احتیاط کا درس دیا، تو آپ نے اس پہلو کو نظر انداز کیوں کیا؟ کیا آپ کا علم ان سے زیادہ ہے، کیا آپ کا تقویٰ ان سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی احتیاط ان سے زیادہ ہے؟

تو جناب کی اس ملامت کا بندہ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ بندہ یہ پہلے ہی ذکر چکا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے علمی مقام اور تقویٰ کو بندہ اپنے سے بلند تر سمجھتا ہے۔

جہاں تک مسئلہ کی حساسیت کا تعلق ہے، تو اس کا احساس بندہ کو بحمد اللہ بخوبی ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ شریعت کی طرف سے تو یہ مسئلہ صاف صاف طے شدہ تھا، بعض اہل علم حضرات کے تسامحات اور مزید براں ”العوام کا لالہ انعام“ کے جذبات نے اس مسئلہ کو زیادہ حساس بنادیا، اور اس میں غلو پیدا کر دیا، جس کو دور کرنا ضروری ہے۔

اور رہا احتیاط کے درس کا معاملہ؟ تو اس درس کے متعلق پہلے ہی ذکر کیا جا چکا کہ قرآن و سنت اور معتبر احادیث میں جس بات کا ذکر آگیا، وہ احتیاط کے ہرگز منافی نہیں، البتہ اس میں ایسا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ حتیٰ یدعی الی الإسلام، وأنه إذا قتل یضمن بالبدیة والکفارة، نص علیہ الإمام الشافعی رضی اللہ عنہ وسائر الأصحاب، بل زاد بعض الأصحاب وقال: إنه یجب فی قتله القصاص، ولكن الصحیح خلافه؛ لأنه لیس بمسلم حقیقی، وشرط القصاص المکافاة، وقد علل بعض الفقهاء کونه إذا مات لا یعذب بأنه علی أصل الفطرة، ولم یقع منه عناد، ولا جاءه رسول فکذبه، وهذا المسلك أول ما سمعته فی هذا المقام الذی نحن فیہ من شیخنا شیخ الإسلام شرف الدین المنای فإنه سئل عن والد النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل هو فی النار؟ فأرأ فی السائل زارة شديدة، فقال له السائل: هل ثبت إسلامه؟ فقال: إنه مات فی الفترة، ولا تعذیب قبل البعثة. ونقله سبط ابن الجوزی فی کتاب ”مرآة الزمان“ عن جماعة، فإنه حکى کلام جده علی حدیث إحياء أمه صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال ما نصه: وقال قوم: قد قال اللہ تعالیٰ: ”وما کنا معذبین حتی نبعث رسول“ والدعوة لم تبلغ أباه وأمه، فما ذنبهما، وجزم به الآبی فی ”شرح مسلم“، وسأذكر عبارته (الحاوی للفتاوی، ج ۲، ص ۲۳۵، مسالک الحنفا فی والدی المصطفی)

انداز اختیار کرنا، درست نہیں، جس سے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، اور یہ بھی باحوالہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ”ابوین النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے کفر کے حکم سے نبی کی تنقیص لازم نہیں آتی۔ اس حیثیت سے اس کو احتیاط کے خلاف سمجھنا درست نہیں، اور اگر کوئی اس کو احتیاط کے خلاف سمجھتا ہے، تو یہ اس کی اجتہادی فکر کا نتیجہ ہے، جس کے جس طرح صواب ہونے کا احتمال ہے، اسی طرح خطا ہونے کا بھی احتمال ہے، اور نصوص سے اس کے اجتہادی خطا ہونے کی تائید ہوتی ہے، ورنہ تو نصوص میں ”حکم کفر“ کا ذکر نہ کیا جاتا۔

پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس بات کو علامہ شامی کے حوالہ سے نقل کیا ہے، خود سے کوئی حکم نہیں لگایا، اور علامہ شامی کی اس عبارت پر کلام دوسرے موقع پر ہم نے خود ہی کر دیا ہے۔ پس جس موقف کو ہم قرآن و سنت اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کی طرف سے بیان کردہ دلائل کی اتباع میں رائج ہی نہیں سمجھتے، اس کو ہمارے اوپر حجت بنا کر پیش کرنا، کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

اور اگر پھر بھی جناب کو یہ بات تسلیم نہ ہو، تو ہمیں حق ہوگا کہ ہم علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ شامی رحمہما اللہ سے پہلے کے اکابر، محدثین و مجتہدین اور مفسرین و فقہائے کرام کی رائے پیش کر کے، آپ سے یہی سوال کریں کہ اس حدیث پر گزرتے ہوئے، اس مسئلہ کی حساسیت کو انہوں نے کیوں پیش نظر نہیں رکھا، اور احتیاط کا درس کیوں نہیں دیا، اور انہوں نے اس پہلو کو نظر انداز کیوں کیا؟ کیا بعد کے حضرات کا علم، یا ان کا تقویٰ پہلے حضرات سے زیادہ ہے؟ کیا بعد کے حضرات کی احتیاط ان سے زیادہ ہے؟

اس مسئلہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی رائے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ بھی ملحوظ خاطر رکھتے کہ

اس مقام پر علامہ صاحب رحمہ اللہ کس احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں؟
یقیناً ان کی رائے، ان کی شرح، ان کا بیان حرزِ جان بنانے والا، اور امت کے حق
میں اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے والا، نیز افتراق، انتشار سے محفوظ راستہ کی
نشاندہی تھی، اے کاش! تھوڑے لمحات کے لیے آپ غور کر لیتے، یا آئندہ غور و
خوض کا موقع مل جائے، تو امتِ محمدیہ پر شفقت ہوگی۔ انتہی۔

کلام :

ہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی عبارت، اور ان کے اور اپنے مقام و مرتبہ کے متعلق، متعدد
مرتبہ صاف صاف کلام کر چکے ہیں۔
لیکن چونکہ جناب کو اپنے مطلب کی بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی طرف سے نقل کردہ،
ایک عبارت میں نظر آتی ہے، اس لیے آپ اس کا بار بار اعادہ کرتے ہیں، اور دوسروں کے
سامنے یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ ان اکابر کے طرزِ عمل سے ہٹا ہوا ہے، لیکن ساتھ
ہی آپ کی طرف سے اس خیانت کا بھی ارتکاب ہوتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے
علاوہ دیگر مشائخِ دیوبند اور جلیل القدر متقدمین کا اس بارے میں کیا موقف اور طرزِ رہا ہے؟
اگر آپ کو کسی بزرگ کا طرزِ عمل پسند ہونے کی وجہ سے وہ حرزِ جان بنانے والا اور امت کے
حق میں اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے والا، اور افتراق و انتشار سے محفوظ راستہ دکھائی دیتا
ہے، تو ضروری نہیں کہ سب اسی ایک راستہ پر چلیں، اور اسی ایک راستہ کے بارے میں مذکورہ
موقف کو اختیار کریں، بلکہ ان کو یہی اوصاف دوسرے طرزِ عمل میں بیان کرنے کا بھی حق
ہو سکتا ہے، جس کے رائج و مرجوح ہونے کے فیصلہ کے لیے پھر قرآن و سنت اور اہل السنۃ و
الجماعۃ کے اصل موقف کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کی بنیاد پر
اس کا فیصلہ بھی نہایت آسان ہوگا، جس کی طرف آپ متوجہ ہونے کے لیے آمادہ نہیں، بلکہ
مختلف حیلے و بہانے کر کے، اس سے راہِ فرار اختیار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔

اس مسئلہ میں علامہ آلوسی کے موقف پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت مولانا محمود آلوسی رحمہ اللہ (۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:

واستدل فی الآیة علی الایمان ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم كما
ذهب اليه كثير من أجلة اهل السنة و أنا اخشى الكفر علی ما
يقول فيهما رضی اللہ عنهما علی رغم انف علیّ القاری و أضر به
بضد ذالك الا أنى لا اقول بحجية الآیة علی هذا المطلب (روح

المعانی: پ ۱۹/۱۳۸)

سورہ عبس کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

ولا ينبغي أن يلتفت اليها كما لا يخفى' والذي أدين الله تعالى به
نجاة ابويه صلی اللہ علیہ وسلم، وقد ألفت رسائل في ذالك
رغما لأنف علیّ القاری ومن وافقه..... الخ (روح المعانی: سورہ عبس،
پ: ۳۰)۔ انتہی۔

کلام :

علامہ آلوسی (المتوفی 1270ھ) نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں اس مسئلہ کے متعلق
جو کلام فرمایا ہے، وہ علامہ سیوطی سے مختلف نہیں۔

لیکن جناب کو جس کے نام سے بھی اپنی خواہش کے مطابق بات ملتی ہے، اس کو نمایاں انداز
میں ذکر کر کے ریت کی عمارت قائم کرنے کی بے سود کوشش کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

چنانچہ علامہ آلوسی نے ایک مقام پر آزر کے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہونے کی نفی اور چچا
ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں کسی بھی کافر کے نہ ہونے کا حکم

لگایا ہے، جس کے وہی انتہائی کمزور دلائل نقل کیے ہیں، جو علامہ سیوطی اور ان کے اس مسئلہ میں ہم خیال حضرات نے ذکر کیے ہیں، اور محققین ان کے مسکت جوابات دے چکے ہیں۔

(ملاحظہ ہو: ”روح المعانی للآلوسی“ ج ۳ ص ۸۳، ۸۵، سورة الانعام)

اور ایک مقام پر ”روح المعانی“ میں ہی تمام آباءِ انبیاء کے مہدی و موحد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: ”روح المعانی للآلوسی“ ج ۳ ص ۲۰۲، سورة الانعام)

ایک اور مقام پر ”روح المعانی“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لئے استغفار کی اجازت نہ ملنے کی حدیث ذکر کر کے خود اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں علماء کے مابین مشہور نزاع ہے۔

(ملاحظہ ہو: ”روح المعانی للآلوسی“ ج ۶ ص ۳۳، سورة التوبة)

جبکہ ہم متقدمین سے باحوالہ نقل کر چکے کہ صحیح و حسن درجہ کی احادیث سے اس مسئلہ میں جو کچھ ثابت ہے، اہل السنۃ کا اصل مسلک وہی ہے، اور احیائے ابویں کا ذکر تو کسی بھی باسند روایت میں نہیں، اور جس روایت میں احیائے ام کا ذکر ہے، وہ سند کے اعتبار سے صحیح احادیث کے مقابلہ میں ناقابلِ اعتبار ہے۔

ایک مقام پر ”روح المعانی“ میں ”بالساجدین“ سے ”مؤمنین“ کا مراد ہونا، اور ”اصلابِ طاہرین“ کی روایت سے ایمانِ ابویں پر استدلال کیا گیا ہے، اور ملا علی قاری پر اس مسئلے کے متعلق سخت نکیر کی گئی ہے۔

(ملاحظہ ہو: ”روح المعانی للآلوسی“ ج ۱۰ ص ۱۳۲، ۱۳۵، سورة الشعراء)

نیز علامہ آلوسی نے سورہ عبس میں اس مسئلے پر ملا علی قاری کے برخلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابویں کی نجات، بلکہ تمام آباء کے ناجی ہونے کا عقیدہ ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ سورہ عبس کی آیت فرار کے ضمن میں ابنِ عباس اور حسن سے مروی روایات کے بارے میں فرمایا کہ دونوں روایات ناقابلِ التفات ہیں۔

(ملاحظہ ہو: ”روح المعانی للآلوسی“ ج ۱۵ ص ۲۵۱، ۲۵۲، سورة عبس)

چونکہ علامہ آلوسی کے مستدلات بھی، علامہ سیوطی وغیرہ سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ ان ہی سے ماخوذ ہیں، جن پر مدلل انداز میں کلام دوسرے مقامات پر کیا جا چکا ہے۔

اور ہم نے پہلے شیخ نضال کے حوالے سے تحریر کیا تھا کہ:

پس انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو ملا علی قاری کے اوپر نکیر کرتا ہے، اور بغیر کسی حجت اور دلیل کے ملا علی قاری کی ناک رگڑنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود جلیل القدر ہستیوں کے کلام پر مطلع نہیں ہوا، اور ان جیسے (ملا علی قاری پر نکیر کرنے والے) لوگوں کے ذمہ تھا کہ وہ علم کے شہروں کی جستجو کرتے، اور علم کے شہروں اور سمندروں کی چھان بین کرتے کہ کیا کوئی ان کے چھٹکارے کا راستہ ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آباء واجداد کے نسب کی شرافت اور ان کی شان کے بلند ہونے کی خبر دیتے ہیں، اور ان جیسے لوگوں کی بحث کا ثمرہ اور بھتی کا بیج اور ان کے فیصلوں کے نتائج صرف ملا علی قاری کو رگڑا دینا ہے، یہاں تک کہ ملا علی قاری کی شان میں ان کی طعن و تشنیع بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، جو ان کی کم علمی اور قلتِ مطالعہ کا نتیجہ ہے، (ورنہ اگر ملا علی قاری پر نکیر و اعتراض کرنے والے لوگ، دیگر جلیل القدر متقدمین کی تصریحات ملاحظہ کر لیتے، تو ایسی جرأت ہرگز نہ کرتے)۔

(علمی تحقیق رسائل، ج ۱۲ ص ۴۵۵، ۴۵۶)

نیز ہم نے اپنے سابق مضمون میں ہی ایک مقام پر شیخ نضال کے حوالے سے ہی نقل کیا تھا کہ:

”اور اس تفصیل سے علامہ آلوسی کی یہ تاویل بھی باطل قرار پاتی ہے، جو انہوں نے

اپنی تفسیر میں فرمائی ہے کہ رازی کا یہ قول قلتِ اطلاع سے ناشی ہے (ملاحظہ

ہو ”روح المعانی للآلوسی“)

اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو مطلع نہیں ہوا (آیا کہ امام رازی، یا خود علامہ آلوسی اور علامہ سیوطی وغیرہ)“

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۲۹)

لیکن شاید جناب کو ہمارا نقل کردہ مدلل و مفصل کلام ہم عصری، اور اپنی خواہش کے خلاف ہونے کے باعث بہت ہلکا، اور اس کے برعکس علامہ آلوسی کا کلام بہت بھاری نظر آتا ہے۔ جہاں تک علامہ آلوسی کا سورہ عیسٰی کے ضمن میں ہائیل کے قاتیل سے، اور نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے سے، اور لوط علیہ السلام کے اپنی بیوی سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ سے، فرار اختیار کرنے کی روایات پر مذکورہ کلام کا تعلق ہے، تو یہ روایات حضرت حسن، اور قتادہ، وغیرہ سے مروی ہیں۔

چنانچہ ابو نعیم اصبہانی (المتوفی: 430ھ) نے حضرت قتادہ سے اس طرح کی روایت کا ذکر کیا ہے۔ ۱

اور ابو اسحاق احمد بن محمد ثعلبی (المتوفی: 427ھ) نے ”الکشف والبيان“ میں حضرت حسن، اور حضرت قتادہ کی روایات کو نقل کیا ہے۔ ۲

۱۔ أخبرنا خيثمة بن سليمان في كتب إلى، وحدثني عنه عمر بن أحمد بن عثمان قال: ثنا عمر بن عمرو الحنفي، قال: ثنا أبي قال: ثنا خليل بن دعلج، عن قتادة، في قوله: ”يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه“ قال: ”من أخيه“ هابيل من قابيل، ”وأمه وأبيه“ نبيينا عليه الصلاة والسلام من أمه، وإبراهيم من أبيه، ”وصاحبه وبنيه“ قالوا: لوط من صاحبه ونوح من بنيه (حلية الأولياء لأبي نعيم، ج ۲ ص ۳۴۱، فمن الطبقة الأولى من التابعين، تحت ترجمة ”قتادة بن دعامه ومنهم الحافظ الرغاب الواعظ الرهاب“)

۲۔ وأخبرني ابن فضال قال: حدثنا مغلل قال: حدثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرني شيخ لنا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من أمه إبراهيم وأول من يفر من ابنه نوح، وأول من يفر من أخيه هابيل بن آدم، وأول من يفر من صاحبه نوح ثم لوط، ثم تلا هذه الآية يوم يفر المرء من أخيه وقال يروون أن هذه الآية نزلت فيهم.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ابنِ عساکر (المتوفی: 571ھ) نے حضرت قتادہ سے، انہوں نے حضرت حسن سے، اس طرح کی روایت ذکر کی ہے، تاہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ذکر نہیں۔ ۱
اور ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ”تنویر المقباس“ میں بھی اس بات کا ذکر ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس تفسیر کی ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی کیا حیثیت ہے۔ ۲
ان روایات کا مفسرین نے بھی حسب معمول اپنی تفاسیر میں سورہ عبس کی مذکورہ آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اور ان کی تردید نہیں کی۔

چنانچہ امام بغوی شافعی (المتوفی: 510ھ) نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ۳

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدون بن خالد قال: حدثنا أبو حنيفة محمد بن عمرو قال: حدثنا أبي قال: حدثنا خليل بن دعلج عن قتادة في قول الله سبحانه يوم يفر المرء من أخيه قال: يفر هابيل من قابيل وأمه وأبيه، قال: يفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وإبراهيم من أبيه وصاحبه وبنيه، قال: لوط من صاحبه ونوح من ابنه (الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج ۱۰، ص ۱۳۳، ۱۳۵، سورة عبس)

۱۔ أنبأنا أبو الفضائل الحسن بن الحسن وأبو تراب حيدرة بن أحمد وأبو الحسن علي بن بركات قالوا أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو الحسن بن رزقوة أنا عثمان بن أحمد الدقاق وأحمد بن سندی الحداد قالوا أخبرنا الحسن بن علي حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر أخبرني شيخ لنا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال إن أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من أمه إبراهيم وأول من يفر من ابنه نوح وأول من يفر من أخيه هابيل بن آدم وأول من يفر من صاحبه لوط ونوح وتلا هذه الآية "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه" فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم والله أعلم (تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ۶۲، ص ۸، حرف الهاء، تحت ترجمة: هابيل بن آدم صلى الله عليه وسلم)

۲۔ ”وصاحبه“ ويفر من زوجته ’وبنيه“ ويفر من بنيه ويقال يفر هابيل من قابيل ومحمد صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة وإبراهيم من أبيه ولوط من زوجته واعلة ونوح من ابنه كنعان (تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ص ۵۰۲، سورة عبس)

۳۔ حکى عن قتادة قال في هذه الآية: (يفر المرء من أخيه)، قال: يفر هابيل من قابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبه ونوح عليه السلام من ابنه (تفسير البغوى، ج ۵، ص ۲۱۲، سورة عبس)

اور امام قرطبی (المتوفی: 671ھ) نے اپنی تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس کو ”قوارِ تبرؤ“ سے تعبیر کیا ہے۔ ۱
نیز ابواللیث سمرقندی (المتوفی: 373ھ) نے بھی اس روایت کا اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ ۲
اور امام خازن (المتوفی: 741ھ) نے بھی اس آیت کے ضمن میں ایک قول یہی نقل کیا ہے۔ ۳
اور ابوالسعود عمادی (المتوفی: 982ھ) نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ ۴
اور ابوالمظفر سمعانی (المتوفی: 489ھ) نے بھی اس آیت کے ضمن میں ایک قول یہی ذکر کیا ہے۔ ۵

۱۔ وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفر قابيل من أخيه هابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ونوح عليه السلام من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سواة بنه. وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة من، أبيه: إبراهيم، وأول من يفر من ابنه نوح، وأول من يفر من امرأته لوط. قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبرؤ (تفسير القرطبي، ج ۱ ص ۲۲۵، سورة عبس)

۲۔ وقال شهر بن حوشب يوم يفر المرء من أخيه يعني: هو هابيل يفر من أخيه قابيل وأمّه وأبيه يعني: محمداً صلى الله عليه وسلم من أمّه وأبيه وإبراهيم من أبيه وصاحبته يعني: لوط - عليه السلام - من امرأته وبنه يعني: نوح - عليه السلام - من ابنه (تفسير السمرقندی، ج ۳ ص ۵۴۹، سورة عبس)

۳۔ وقيل أول من يفر هابيل من أخيه قابيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من أمّه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه ولوط من صاحبه ونوح من ابنه (تفسير الخازن، ج ۴ ص ۳۹۶، سورة عبس)

۴۔ وأما الفرار حذار من مطالبته أو بغضا لهم كما يروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمّه ويفر إبراهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلام من امرأته فليس من قبيل هذا الفرار (تفسير أبي السعود، ج ۹ ص ۱۱۳، سورة عبس)

۵۔ قيل: يفر لثلا يروا الهوان الذي ينزل فيه، وقيل: يفر منهم ضجرا لعظم ما هو فيه، وفي بعض التفاسير: أن قوله: (من أخيه) قابيل من هابيل.

وقوله: (وأمه) هو الرسول من أمه.

وقوله: (وأبيه) هو إبراهيم -صلوات الله عليه -من أبيه.

وقوله: (وصاحبه) هو لوط -عليه السلام -من زوجته.

وقوله: (وبنيه) هو آدم -عليه السلام -من بنيه المفسدين، وقيل: هو نوح -عليه السلام -من

ابنه (تفسير القرآن = تفسير السمعاني، ج ۶ ص ۱۶۲، سورة عبس)

اور ابو حفص ابنِ عادل جنبلی (المتوفی: 775ھ) نے بھی اپنی تفسیر میں حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اس روایت کو منسوب کر کے نقل کیا ہے۔ ۱

اور نظام الدین نیشاپوری (المتوفی: 850ھ) نے بھی مذکورہ آیت کے ضمن میں ایک قول یہی ذکر کیا ہے۔ ۲

اور جمال الدین ابن الجوزی (المتوفی: 597ھ) نے بھی اپنی تفسیر میں حضرت حسن کی طرف منسوب اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ۳

البتہ بعض مفسرین نے مذکورہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بجائے، چچا کا ذکر کیا ہے۔ ۴

اب جبکہ علامہ آلوسی سے قبل ان بڑی تعداد میں جلیل القدر مفسرین سورہ عبس کی مذکورہ آیت کے ذیل میں اس روایت، یا قول کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کی تردید نہیں فرما رہے، تو ان کے مقابلے میں علامہ آلوسی کی تردید فرمانا، زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ جلیل القدر مفسرین کا یہ طرزِ عمل، اہل السنۃ کے موقف کی تائید اور علامہ آلوسی کے موقف کی تردید کی ایک مستقل دلیل ہے۔

پھر اگر مذکورہ روایت کو اپنی جگہ برقرار رکھا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے

۱۔ وذكر الضحاك عن ابن عباس، قال: يفر قابيل من أخيه هابيل، ويفر النبي من أمه، ويفر إبراهيم من أبيه، ونوح من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سؤة بنيه (تفسير اللباب لابن عادل، ج ۲۰ ص ۱۷۱، سورة عبس)

۲۔ وقيل: أول من يفر من أخيه هابيل، ومن أبويه إبراهيم، ومن صاحبه نوح ولوط، ومن ابنه نوح. والأنسب عندى أن يكون الفار قابيل (تفسير النيسابوري، ج ۶ ص ۴۹، سورة عبس)

۳۔ قال الحسن: أول من يفر من أخيه هابيل، ومن أمه وأبيه إبراهيم، ومن صاحبه نوح ولوط، ومن ابنه نوح. وقال قتادة: يفر هابيل من قابيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم من أبيه، ولوط من صاحبه، ونوح من ابنه (زاد المسير في علم التفسير، ج ۴ ص ۴۰۳، سورة عبس)

۴۔ قوله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه. هابيل من قابيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عمه، وإبراهيم من أبيه، ولوط عليه السلام من امرأته، ونوح من ولده (تفسير التستري، ص ۱۸۷، سورة عبس)

بجائے، چچا کا ذکر کر دیا جائے، تو شاید اس روایت کے مضمون کا علامہ آلوسی بھی انکار نہ فرمائیں، لیکن چونکہ وہ ”آرز“ کے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ اس میں یہ تاویل کر سکتے ہیں کہ والد سے مراد چچا ہیں۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں جن افراد کا ذکر ہے، ان سب کا کفر مختلف نصوص اور معتبر روایات سے ثابت ہے، اس لیے بحیثیت کفر اور بحیثیت فرارِ تبرؤ، اس روایت میں کسی فرد کے استثناء کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

علامہ آلوسی چونکہ تمام آباء انبیاء کے مومن و موحد ہونے کے قائل ہیں، اس لیے ان کو مذکورہ روایت قابلِ تعجب نظر آئی، حالانکہ متقدمین اہل السنۃ کے نزدیک تمام آباء انبیاء کے مومن و موحد ہونے کا قول ہی قابلِ تعجب اور اہل روافض کا ہے، جو نصوص کے موافق نہیں۔

اس کے علاوہ محمد رشید رضا حسینی (المتوفی: 1354ھ) نے ”تفسیر المنار“ میں علامہ آلوسی (المتوفی: 1270ھ) کے مذکورہ کلام اور ان کے مستدلات کا رد کیا ہے۔

ذیل میں اس موقع پر ”تفسیر المنار“ میں ذکر کردہ بحث کا خلاصہ و مفہوم بیان کیا جاتا ہے:

”بعض لوگوں نے ”آرز“ کے ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ ہونے، اور چچا ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تمام آباء انبیاء کافر نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ”آرز“ کو سخت جفا والے الفاظ سے خطاب کیا تھا، جو نبیوں کی شان نہیں۔

اور امام رازی نے اس قول کو شیعہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اور شیعہ کے مقابلے میں، اشاعرہ اور تمام اہل السنۃ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ ”آرز“ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور کافر تھے، اور انہوں نے اہل سنت کے مقابلے میں شیعہ کے قول کی تردید کی ہے۔

لیکن علامہ آلوسی نے یہ فرمادیا کہ اہل سنت کے جم غفیر کے نزدیک ”آزر“ ابراہیم کے والد نہیں تھے، اور علامہ آلوسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ آباء النبی میں کوئی بھی سرے سے کافر نہیں تھا، جس کی دلیل میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ”لم ازل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ اور علامہ آلوسی نے یہ بھی فرمادیا کہ اہل سنت نے اس موضوع پر رسائل تحریر کیے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ امام رازی نے جو اس کو شیعہ کا قول قرار دیا ہے، تو یہ قلت تتبع سے ناشی ہے۔

پھر علامہ آلوسی نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دلائل سیوطی کے بعض رسائل سے اخذ کیے ہیں، جن میں سیوطی نے ”رائی کو پہاڑ“ بنا کر پیش کیا ہے، اور مہمل اور منکر آثار کو ان صحیح احادیث پر ترجیح دی ہے، جو صریح آیات سے مؤید ہیں، اور علامہ آلوسی نے اپنے اس قول ”وألّفوا فی هذا المطلب الرسائل“ سے ان ہی رسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں علامہ آلوسی نے یہ اعتراف کیا کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اہل السنۃ کی موافقت ہے۔

لیکن علامہ آلوسی جیسے نقاد سے اس سخت ترین تسامح کا واقع ہونا، تعجب خیز بات ہے، جس میں وہ اس خواہش کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں، جو ان کے دل میں پائی جاتی تھی، اور وہ ان دلائل کی طرف میلان ہے، جو انبیائے کرام کے آباء و اجداد کی نجات پر دلالت کرتے ہیں۔

انہوں نے یہ سمجھا کہ انبیائے کرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اصول کی نجات سے بھی محبت کی جائے۔

لیکن جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان میں سے بعض نے کفر پر اصرار کیا، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ ہمارے لیے محکم ذکر کو بیان کرے، اور اپنے رسول کو اس کے والد کی عاقبت فی النار سے مطلع کرے، پھر وہ نبی اپنی امت

کو کمال توحید کی وجہ سے اس کی خبر دے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوگا کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور اس کو اسی حیثیت سے بیان کیا جائے؟ یا پھر ان کی محبت تحریف اور تاویل اور نسب رسول کی تعظیم میں مبالغہ قرار پائے گی، اور اس چیز کو زیادہ اہمیت دینا پایا جائے گا کہ اللہ کے نزدیک کرامت کا مستحق نبیوں کے نسب کے زیادہ قریب ہونا ہے، اور ان اہل مذاہب کے قول کو ترجیح دینا پایا جائے گا، جنہوں نے آخرت میں مخلوق کی نجات اور سعادت کے لیے اپنے نبیوں کی وجاہت اور ان کی شخصی تاثیر کو بہت اہم قرار دے دیا ہے، اور ان کی اتباع کرنے، اور ان کے لائے ہوئے اصول ایمان، اور فضائل اعمال سے ہدایت پانے کو، اہم قرار نہیں دیا، جس کا اس آیت میں ذکر ہے ”ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين“۔

البتہ دلوں میں یہ چیز کھوٹ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے متعلق جو فیصلہ فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کسی بت پرست اور مشرک و کافر کے بارے میں جس مآل و انجام سے آگاہ فرما دیا ہے، اور اس کا صحیح احادیث میں ذکر آ گیا ہے، اس کو قبول نہ کیا جائے، اور محبت و عقیدت کی بنیاد پر اس فیصلے کا انکار کیا جائے، یا اس میں تاویلات کر کے محض محبت و عقیدت کی بنیاد پر قیاس آرائیاں کی جائیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آزر“ کے متعلق، قرآن مجید میں بھی جا بجا تصریح آئی ہے، اور احادیث میں بھی تصریح آئی ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بھی اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے متعلق بھی، الگ الگ صحیح احادیث میں فیصلہ آچکا ہے۔

لیکن ان سب کو نظر انداز کر کے دور دراز کے استدلالات و استنباطات کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔

چنانچہ علامہ آلوسی نے، علامہ سیوطی وغیرہ کی اتباع میں جو ”لم ازل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کے ایمان پر، حضرت آدم علیہ السلام تک، استدلال کیا ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے کسی کام کی نہیں، اور اگر اس کو کسی درجے میں معتبر بھی مانا جائے، تو اس سے آباء النبی کا ایمان ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نسب کا پاکیزہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس غیر معتبر حدیث سے ایسے معنی پر کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے، جو معنی، صحیح احادیث کے مخالف و متعارض ہوں؟

جہاں تک ”وتقلبک فی الساجدین“ کے ذریعے استدلال کا تعلق ہے، تو اس سے بھی ایسے معنی پر استدلال کرنا درست نہیں، جو صحیح احادیث کے مخالف ہو، اور اس ضمن میں جو بعض روایات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ سند اور متن کے اعتبار سے درست نہیں۔

حضرت ابراہیم کے والد کے کافر اور ”آزر“ کے والد ہونے کا ثبوت، تو قرآن و سنت سے واضح ہے، اور کسی لفظ کو اس کی حقیقت سے پھیر کر مجازی معنی پر محمول کرنا، اس وقت تک جائز نہیں، جب تک اس کی کوئی معتبر دلیل نہ ہو، اور یہاں کوئی معتبر دلیل نہیں پائی جاتی، اور اس سلسلے میں جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، ان کا حال آپ کو معلوم ہے۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے متعلق بھی فیصلہ صحیح احادیث میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے، یہ احادیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، اور بعض دیگر محدثین نے بھی معتبر سند کے ساتھ ان کو روایت کیا ہے۔

اور امام نووی اور قاضی عیاض اور دیگر جلیل القدر محدثین اور احادیث کے شارحین نے بھی ان احادیث کی شرح میں اہل سنت کے موقف کو واضح کر دیا ہے، جس

کے بعد شبہ اور بے جاتا ویلات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولى قربی“ کے ضمن میں اس طرح کے آثار مروی ہیں، اسی کے ساتھ ابوطالب کے متعلق بھی مذکورہ آیت کے شان نزول کا ذکر، روایات میں آیا ہے، لیکن اس آیت کے شان نزول کو ابوطالب کے لیے مختص سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے واقعات کے متعلق شان نزول کی نفی کی جاتی ہے، حالانکہ اس نفی کی کوئی وجہ نہیں، اور اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے، اس کا علامہ ابن حجر وغیرہ نے معقول جواب دے دیا ہے۔

اور علامہ سیوطی کی عجیب و غریب رائے میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی احادیث کے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے کہ ان احادیث کو نہ تو اصحاب صحاح نے روایت کیا، اور نہ اصحاب سنن نے، حالانکہ اولاً تو صحیح مسلم نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، دوسرے کسی حدیث کا مخصوص کتاب میں موجود ہونا، اس کے حجت اور صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں۔

پھر علامہ سیوطی نے ”ان ابی و اباک فی النار“ میں یہ دو دراز کی تاویل کی کہ ”اب“ سے مراد، آپ کے چچا ابوطالب کو لے لیا، اور یہ غور نہیں کیا کہ ابوطالب نے وفات کے وقت عبدالمطلب کے دین پر فوت ہونے کا اقرار کیا تھا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک و کفر پر فوت ہونا قرار دیا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ عبدالمطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں داخل ہیں۔

جبکہ علامہ سیوطی تمام آباء و اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اور کبھی علامہ سیوطی یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن شریعت کے اتنے بڑے اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ”اخبار“ میں ”نسخ“ جاری نہیں ہوا کرتا، اور حیرت یہ ہے کہ انہوں نے اس اصول کا خود ہی ”الاتقان“ میں ذکر بھی کیا ہے، اور ”ان ابی و اباک فی النار“ والی حدیث کے پورے الفاظ میں غور کیا جائے، تو پھر سوال کرنے والے کا جو سوال، اس حدیث میں مذکور ہے، وہ بھی اپنے والد کے متعلق ہے، اگر چچا کے متعلق ہوتا، تو چچا کا سوال کیا جاتا، اور جواب میں بھی یہی کہا جاتا کہ ”ان عمی و عمک فی النار“

اس طرح کی وجوہات کے پیش نظر مذکورہ اقوال تردید کے علاوہ کسی اور چیز کے لائق نہیں، اور مناسب یہ تھا کہ علامہ سیوطی کے قول کو تعجب اور رد کے طور پر ذکر کیا جاتا، دراصل حالیہ بعض علماء نے رد بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے، اور انہوں نے احیاء ابویں کی موضوع، یا ایسی ضعیف حدیث کو مستدل بنالیا، جو قرآنی آیات اور صحیح احادیث کے معارض و مخالف ہے۔

علامہ سیوطی نے ایک رائے یہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فترۃ میں داخل ہیں، حالانکہ جن افراد کے اہل نار ہونے کی تصریح نصوص میں وارد ہو گئی، ان کو اہل فترۃ میں داخل مان کر ناجی قرار دینا بھی درست نہیں، اور اہل امتحان میں داخل مان کر، کامیاب قرار دینے کے بھی کوئی معنی نہیں۔

جو حضرات ضعیف اور منکر روایات سے آباء النبی کے ایمان کے اثبات پر، استدلال کرتے ہیں، وہ بہت بعید ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سی آیات اور صحیح و صریح احادیث میں تاویل کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی روایات کی وجہ سے صحیح احادیث اور قرآنی آیات میں تاویلات کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور وہ

شریعت کے اس اہم حکم اور حکمت سے غافل ہو جاتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو مختلف نبیوں کے اقرباء کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی تصریح فرمائی گئی ہے، کہیں کسی کے والد کے متعلق، کہیں کسی کے بیٹے کے متعلق، کہیں کسی کی بیوی کے متعلق، اور کہیں کسی کے چچا کے متعلق، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ”ابولہب“ کے متعلق، ایک پوری سورت نازل کر دی گئی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید اور ایمان کی اصل بنیاد کو واضح کیا جائے، اور شرک اور بت پرستی کو اس سے ممتاز کیا جائے، اور یہ بتلایا جائے کہ نجات کا مدار توحید و ایمان پر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی کے لیے ضرر اور نفع کا مالک نہیں، اور ہدایت دینا بھی کسی کے اختیار میں نہیں، انبیاء علیہم السلام کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اگر وہ اس پیغام کو قبول نہ کریں، تو وہ نجات کے مستحق نہیں، اگرچہ کسی نبی کے عزیز و قریب، اور اہل محبت میں سے کیوں نہ ہوں۔

جبکہ اسلام کے مقابلے میں بت پرستوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اپنے درمیان مخلوق کو واسطہ بناتے ہیں، اور انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور محض نسب اور محبت، یا دنیاوی تعلق کی بنیاد پر نجات کو کافی سمجھتے ہیں، اور ان کو اللہ کے نزدیک اپنا شفیع اور اولیاء سمجھتے ہیں، جس کا قرآن و سنت میں جابجا ذکر آیا ہے۔ پس قرآن و سنت میں انبیاء علیہم السلام کے اقرباء اور نسبی رشتہ داروں کے متعلق، جس بنیاد پر تصریحات کی گئی تھیں، ان میں تاویلات کر کے، اسلام کی اس اہم بنیاد اور حکمت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

اسی قسم کی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ”لن تنفعکم أرحامکم ولا أولادکم يوم القيامة يفصل بينکم ...“ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے

کا بھی ذکر کیا گیا، اور بیٹے سے تعلق کی بنیاد پر جو حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی، اس پر سخت تنبیہ بھی کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا بھی الگ الگ اور مستقل طور پر احادیث میں ذکر کیا گیا۔

لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے تمام آباء و اجداد کے ناجی ہونے حکم لگایا جاتا ہے، اور صحیح و صریح نصوص میں تاویلات کر کے کمزور ترین دلائل سے سہارا حاصل کیا جاتا ہے۔

دراں حالیکہ اس امت کو غلو سے منع کر دیا گیا تھا۔

اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ جن افراد و اشخاص کے کفر کا قرآن و سنت میں ذکر کر دیا گیا ہے، قرآن و سنت کی اتباع میں، ان کے کفر کا ذکر کرنا، اور اس سلسلے میں سیرت نبوی اور تاریخ اسلام اور اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدے کا ذکر کرنا، اور ان کے مقابلے میں مخالفین کے عقیدے کی تردید کرنا، بلاشبہ جائز ہے، اور اس میں اسلام کے اہم اصول اور حکمت کی تبلیغ اور شرک و بت پرستی کی بنیاد کی تردید پائی جاتی ہے، لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نسب کا ادب و احترام ضروری ہے، خواہ وہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے متعلق ہو، یا آپ کے چچا ابوطالب اور ابولہب وغیرہ کے متعلق ہو، تاہم نسب میں کفر کا ہونا، تنقیص کا باعث نہیں، ورنہ تو آپ کے چچا کے کفر کا ہونا بھی تنقیص کا باعث شمار ہوتا۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ سید آلوسی عفا اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ایمان کے قول کو ائمہ اہل سنت کے ایک جم غفیر کی طرف جو منسوب کیا ہے، تو یہ مہمل بات ہے، اہل السنۃ والجماعۃ کا اصل مذہب وہی ہے، جس پر صحابہ و علمائے تابعین اور ائمہ حدیث و فقہ اور ان کے متبعین کا سوا عظیم ہے، جو

کتاب وسنت کی نصوص کو مضبوط پکڑتے ہیں، جن میں نہ کسی تحریف کے قائل ہیں، اور نہ کسی بے جا تکلف کے قائل ہیں، اور نہ کسی ایسی نئی رائے کے قائل ہیں، جس کو اہل اہواء ایجاد کرتے ہیں، جن میں مشہور فقہاء داخل ہیں، جیسا کہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام داؤد وغیرہ، لیکن ان کی طرف منسوب لوگوں میں بعض معتزلہ اور مرجئہ وغیرہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں، جو اہل سنت کے علاوہ دیگر اقوال کو مذکورہ فقہاء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے اس قسم کے مسائل میں اصل مراجع سے تحقیق ضروری ہے، اور کسی کے محض دعویٰ کو کافی سمجھنا، غلط فہمی کا باعث ہے۔“

(ملاحظہ ہو: تفسیر المنار لمحمد رشید رضا، ج ۷ ص ۴۳۸ الی ۴۶۱، سورة الانعام)

اس مسئلہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے موقف پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں:

وقد صنف سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فی اثبات ایمان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجمالاً، تفصیلاً کتاباً و ذکر فیہ مالہ و ما علیہ ولخصت منه رسالة فلیرجع الیہا (تفسیر مظہری: پ ۱۹، سورة شعراء)

حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مستقل رسالہ ”تقدیس والدی المصطفیٰ ﷺ“ بھی لکھا ہے۔ انتہی۔

کلام :

مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ (المتوفی: 1225ھ) نے جو کچھ اس سلسلے میں فرمایا

ہے، اس کی بنیاد بھی علامہ سیوطی کا کلام ہی ہے۔

جس کی تصریح انہوں نے ”التفسیر المظہری“ میں جابجا فرمائی ہے۔ ۱
یہاں تک کہ صاحب تفسیر مظہری نے امام رازی کے موقف کو بھی، ان کی اصل تفسیر سے نقل کرنے کے بجائے، علامہ سیوطی کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں خود علامہ سیوطی سے سخت تسامح ہوا ہے، اور یہ تسامح ان سے نقل کرنے میں صاحب تفسیر مظہری کو بھی ہوا۔ ۲
اس لیے ہم تفسیر مظہری کے موقف کو مستقل قرار دینے کے بجائے، علامہ سیوطی کی اتباع والا

۱۔ وقد صنف الشيخ الاجل جلال الدين السيوطي رضى الله عنه في اثبات اسلام ابيه النبي صلى الله عليه وسلم رسائل وأخذت من تلك الرسائل رسالة فذكرت فيها ما يثبت إسلامهم ويفيد اجوبة شافية لما يدل على خلافه فلله الحمد (التفسير المظہری، ج ۱، ص ۱۲۰، ۱۲۱، سورة البقرة)

۲۔ قال الرازي انه كان عما لابراهيم ولم يكن أبوه وقد سبقه الى هذا القول جماعة من السلف قال الزرقاني في شرح المواهب ان دليل كون آزر عما لابراهيم ما قد صرح به الشهاب الهيشمي بان اهل الكتابين والتاريخ اجمعوا ان آزر عم ابراهيم كما قال الرازي.
وقال السيوطي رويانا بالأسانيد عن ابن عباس ومجاهد وابن جرير والسدی انهم قالوا ليس آزر أبا لابراهيم انما هو ابراهيم بن تارخ .

وقال السيوطي وقفت على اثر في تفسير ابن المنذر صرح فيه بانه عمه وفي القاموس آزر اسم عم ابراهيم عليه السلام واما أبوه فانه تارخ بالخاء المهملة وقيل بالمعجمة او هما واحد ويؤيد القول بانه لم يكن أباه له عليه السلام ما ذكرنا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ولا تسال عن اصحاب الجحيم انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرونا حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه رواه البخارى .

وقد صنف السيوطي في اثبات اسلام ابيه النبي صلى الله عليه وسلم الى آدم عليه السلام رسائل والله اعلم لكن قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي ان آزر اسم ابى ابراهيم واسمه تارخ ايضا مثل إسرائيل ويعقوب وقال مقاتل ابن حبان آزر لقب لابی ابراهيم واسمه تارخ قال سليمان التيمي هو سب وعيب ومعناه في كلامهم المعوج وقيل معناه الشيخ الهرم بالفارسية وعلى هذا عدم انصرافه لانه اسم أعجمي حمل على موازنه والاول أصح وقال سعيد ابن المسيب ومجاهد آزر اسم صنم لقب به لانه كان يعبد او اطلق عليه بحذف المضاف يعنى عبد آزر (التفسير المظہری، ج ۳، ص ۲۵۶، ۲۵۷، سورة الانعام)

وقد صنف السيوطي رحمه الله في اثبات ايمان ابيه النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا وتفصيلا كتابا وذكر فيه ما له وما عليه ولخصت منه رسالة فليرجع إليها (التفسير المظہری، ج ۷، ص ۹۰، سورة الشعراء)

موقف ہی سمجھتے ہیں، اور جب اس سلسلے میں علامہ سیوطی اپنے تسامحات کی وجہ سے قابلِ اتباع نہیں، تو ان کی اتباع کرنے والے صاحبِ تفسیر مظہری کیسے قابلِ اتباع ہو سکتے ہیں؟

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے حوالہ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا واقعہ:

ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں شام کے ایک علاقے میں ایسے آدمی کو عامل بنادیا، جس کا باپ ”منائیہ“ کی عورتوں سے زنا کیا کرتا تھا، یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز کو پہنچی، تو انہوں نے اس شخص کو فرمایا کہ تجھے اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تو نے ایک ایسے آدمی کو مسلمان کے علاقہ میں سے ایک علاقہ میں عامل بنادیا، جس کا باپ ”منائیہ“ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس شخص نے جواب میں کہا کہ:

أصلح الله أمير المؤمنين وما على ما كان أبوہ کان أبو النبی
(صلی اللہ علیہ وسلم) مشرکا۔

”اللہ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے، میرے اوپر اس میں کیا حرج ہے، اس کے باپ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی تو مشرک تھے۔“

اس شخص کو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ”آہ“ پھر اپنی گردن جھکالی، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ میں اس کی زبان کو کاٹ دوں، کیا میں اس کی گردن اڑا دوں، پھر عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ ”أقد جعلت هذا عدلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کیا تو نے اس (عامل بنائے گئے) آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیا؟ جب تک تو زندہ رہے، مجھ سے کوئی کلام مت کرنا۔

ایک دوسری روایت جو ابن عساکر نے نقل فرمائی ہے:

”حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں شخص جو کہ ہمارا عامل ہے، کا باپ ”زندیق“ تھا، تو سلیمان بن سعد نے کہا کہ ”وما یضرک یا امیر المومنین کان أبو النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کافراً فما ضرہ“۔

اے امیر المومنین! اس میں آپ کو کوئی ضرر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تو کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ضرر پہنچا؟

اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ شدید غصے میں آ گئے، اور فرمایا کہ:

”ما وجدت له مثلاً الا النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) فعزله“۔

تجھ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی پیش کرنے کو ملی ہے، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد کو معزول کر دیا۔

اگر سوچا جائے، تو دوسرا نتیجہ بھی نکلتا ہے:

جب ایک حقیقت تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سزا کیوں دی؟ بقول آپ کے حقیقت کے باوجود ناراض ہو رہے ہیں، تو اپنے زمانے میں وہ اس پر دلائل قائم کر دیتے، آخر اس مسئلہ میں کوئی راز پنہاں تھا، تبھی تو ناراض ہوئے؟ اگر یہ بات کہنا جرم یا بے ادبی نہ تھی، تو ان کو سزا کیوں دی گئی، لہذا آپ بھی غور کر لیتے؟“۔ انتہی۔

کلام :

اس مسئلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ناراض ہونے کا کوئی بھی راز پنہاں نہ تھا، سب کچھ عیاں تھا، بعض حضرات نے غلط رنگ دے کر اس عیاں کو، غیر عیاں کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگی۔

ہم نے اسی بتکلف پنہاں کئے گئے راز کو دوبارہ اصل حالت کے مطابق عیاں ہونے کے پہلو کی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن جناب پھر اس کی اصل حالت کو پنہاں کرانا چاہتے ہیں؟ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مذکورہ روایات کو خود ہی درج کر کے ان پر باحوالہ کلام بھی کر دیا تھا، لیکن افسوس کہ جناب، یا تو ”کبوتر کے بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے“ کی مثال کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا بندہ کے مضمون سے ہی سرقہ کر کے ”جس تھالی میں کھاتے ہیں، اسی میں چھید کرنے“ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو جناب کے طرزِ عمل کو دیکھتے ہوئے بعید نہیں۔

ہم نے لکھا تھا کہ:

ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ میں معتبر سند کے ساتھ ”نوفل بن فرات“ سے روایت کیا ہے کہ:

”ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شام کے ایک علاقے میں ایسے آدمی کو عامل بنا دیا، جس کا باپ ”منانیہ“ کی عورتوں سے زنا کیا کرتا تھا، یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہنچی، تو انہوں نے اس شخص کو فرمایا کہ تجھے اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تو نے ایک ایسے آدمی کو مسلمانوں کے علاقہ میں سے ایک علاقہ میں عامل بنا دیا، جس کا باپ ”منانیہ“ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس شخص نے جواب میں کہا کہ:

”أصلح الله أمير المؤمنين وما على ما كان أبوه كان أبو النبي (صلى الله عليه وسلم) مشركاً“

”اللہ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے، میرے اوپر اس میں کیا حرج ہے، اس کے باپ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی تو مشرک تھے“ اس شخص کو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ”آہ“ پھر اپنی گردن جھکالی، پھر سراٹھا کر

فرمایا کہ کیا میں اس کی زبان کو کاٹ دوں، کیا میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں، کیا میں اس کی گردن اڑا دوں، پھر عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ:

”أفد جعلت هذا عدلا للنبي صلى الله عليه وسلم“

”کیا تو نے اس (عادل بنائے گئے) آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیا“

جب تک تو زندہ رہے، مجھ سے کوئی کلام مت کرنا“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے مشرک ہونے کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ:

”أفد جعلت هذا عدلا للنبي صلى الله عليه وسلم“

جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مذکورہ شخص کے اس طرز عمل سے اختلاف ہوا کہ اس نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مثال میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لاکھڑا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ طرز عمل اختیار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تحقیر کے طور پر کوئی بات ذکر کرنا، یا اس بات کو تمثیل بنالینا ہرگز جائز نہیں۔

جہاں تک کسی حکم کی تحقیق کا تعلق ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے۔

اس کی تائید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ابن عساکر ہی نے ایک معتبر سند کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح روایت کیا ہے کہ:

”حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں شخص، جو کہ ہمارا عامل ہے، کا باپ ”زندیق“ تھا، تو سلیمان بن

سعد نے کہا کہ:

”وما یضرک یا امیر المؤمنین کان أبو النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کافرا فما ضرہ“

”اے امیر المؤمنین! اس میں آپ کو کوئی ضرر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تو کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ضرر پہنچا“

اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ شدید غصہ میں آ گئے، اور فرمایا کہ:

”ما وجدت له مثلاً إلا النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) فعزله“

”مجھ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی پیش کرنے کو ملی ہے، پھر حضرت عمر

بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن سعد کو معزول کر دیا“

مذکورہ روایت کا علامہ صفدی نے بھی ”الوافی بالوفیات“ میں ذکر کیا ہے۔

مذکورہ روایت میں بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے والد کے کافر ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو مذکورہ موقع پر تمثیل کے طور پر

پیش کرنے سے منع فرمایا۔

چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ ”شرح الشفا“ میں مذکورہ واقعہ کے ضمن میں فرماتے

ہیں کہ:

(فقال جعلت هذا مثلاً فعزله وقال لا تكتب لی أبداً) وهذا یوافق

ما قال إمامنا فی الفقه الأكبر أن والدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم ماتا علی الکفر وقد کتبت فی هذه المسألة رسالة

مستقلة ودفعت فیها ما ذکره السیوطی من الأدلة علی خلاف

ذلك فی رسائله الثلاث (شرح الشفا للملا علی القاری، ج ۲ ص ۴۷، القسم

الرابع، الباب الاول، فصل: أن لا یقصد نقضا ولا یذكر عیبا ولا سباً لكنه ینزع إلی آخره)

ترجمہ: تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس کو مثال بنالیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس شخص کو معزول کر دیا، اور فرمایا کہ تو ہمارے لیے کبھی نہیں لکھے گا (ملا علی قاری رحمہ اللہ، مذکورہ واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اور یہ (حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ) ہمارے امام ابوحنیفہ کے اس قول کے موافق ہے، جو انہوں نے ”الفقہ الاکبر“ میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے، اور میں نے اس مسئلہ میں ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں میں نے سیوطی کے ان دلائل کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے اپنے تین رسالوں میں اس کے خلاف (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن و موحد وغیرہ ہونے کے متعلق) ذکر کیے ہیں (شرح الشفا)

معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مذکورہ روایات سے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے، جو صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے فرط محبت، یا غلط فہمی کی بنیاد پر ان روایات کو صحیح احادیث اور جمہور کے موقف کے خلاف سمجھ لیا۔

لیکن ان روایات سے ایک اہم اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کسی بری تمثیل وغیرہ کے طور پر ذکر کرنا جائز نہیں، جس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

مذکورہ احادیث و روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بحالت کفر فوت ہونے، ان کے عذاب جہنم میں مبتلا ہونے، اور ان کے لیے استغفار و شفاعت کے ناجائز ہونے کے متعلق کسی ایک حدیث پر جو تفرد کا الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں ایک نہیں، کئی

احادیث و روایات مروی ہیں، جو جمہور متقدمین اہل علم کے موقف کی تائید کرتی ہیں، بلکہ بعض حضرات نے متقدمین کے اس پر اجماع ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث و روایات کے موجود ہونے کی وجہ سے متقدمین کے اجماع کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اگرچہ بعض متاخرین کا اس میں اختلاف کیوں نہ ہو“ (علمی و تحقیقی رسائل ج ۱۲، ص ۳۵۱ تا ۳۵۶)

ہم نے حجت تمام کرنے کی غرض سے مذکورہ کلام کا اعادہ کر دیا ہے، تاہم جناب جیسے جامدین سے خیر کی توقع مشکل ہی نظر آتی ہے۔

چند تاریخی حقائق کی حقیقت و حیثیت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”چند تاریخی حقائق:

حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق بھی پیش نظر رکھیں:

”جب حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب قربانی سے بچ گئے، تو والد گرامی قدر نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبدمناف کی صاحب زادی آمنہ بی بی جو قریش کے تمام خاندان میں ممتاز تھیں، سے شادی کر دی، شادی کے کچھ عرصہ کے بعد آپ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، واپسی پر مدینہ پہنچے، تو بیمار ہو گئے، بالآخر اسی بیماری میں انتقال ہو گیا، اور مدینہ طیبہ میں دفن ہوئے (طبقات ابن سعد، عنوان عبدالمطلب)

آپ کی قبر مدینہ منورہ میں چودہ سو سال سے مرجع خلافت بنی رہی، گزشتہ سال جب سعودی حکومت نے مسجد نبوی شریف کے توسیعی پروگرام کے باعث آپ کی

قبر اکھاڑی، تو میت صحیح سالم تھی، آپ کی قبر کے قریب ہی دو صحابہ رضی اللہ عنہم
اجمعین کی بھی قبریں تھیں، ان کی میتیں بھی بالکل محفوظ نکلیں، ان میتوں کو جنت
البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا، جنوری 1978ء میں پاکستانی اخبارات میں یہ خبر
شہ سرخیوں سے شائع ہوئی تھی (تاریخ مکہ المکرمہ، جلد اول، ص ۱۸۲، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

مؤرخ اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب زید مجدہ نے بھی اس پر
تھوڑا اشارہ کیا۔

”حضرت عبداللہ ایک ماہ کی بیماری کے بعد وفات پا چکے تھے، اور انہیں نابغہ
جعدی کے احاطے میں دفن کر دیا۔

(البدایة و النہایة، ۳/۳۸۲، دار الہجر، الکامل فی التاریخ، ۱/۷۱۲، ۷۱۳)

مولانا حاشیہ دے کر مزید لکھتے ہیں:

”راقم نے بعض ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ کی قبر کئی سال پہلے مسجد نبوی
شریف کی توسیع کے دوران میں دریافت ہوئی تھی، مگر عوام کے فتنے میں پڑ جانے
کے خوف سے قبر کے مقام کو مخفی رکھا گیا (واللہ اعلم) (تاریخ امت مسلمہ، ۱/۱۳۱)۔“

انتہی۔

کلام :

اس سلسلہ میں جناب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت اور جمہور امت کے مقابلہ
میں ”چند تاریخی حقائق“ کی کیا حقیقت ہے؟ اور جناب کے اس شوق اور تقاضے کی کیا حیثیت
ہے، جو قرآن و سنت اور جمہور امت کے صریح حوالہ جات کے سامنے ہوتے ہوئے، تاریخ
کی ان باتوں کی طرف رجوع پر جناب کو متوجہ کرتا ہے کہ جن کی بنیاد پر نہ کسی کے اسلام کو
ثابت کیا جاسکتا، نہ کسی کے کفر کو۔

کیا کسی کا محض مدینہ منورہ میں مدفون ہو جانا، اس کی نجات کے لئے کافی ہے، بالخصوص، جس

کے کفر کا فیصلہ، صحیح احادیث میں کر دیا گیا ہو، جبکہ مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی فضیلت کے لئے ایمان شرط ہے، اگر ایسا ہوتا، تو عبداللہ بن ابی کی نجات بھی ہو جاتی، جس کا جنازہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، کفن بھی اپنے کرتہ مبارک کا دیا، اور مدفون بھی مدینہ میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ مدینہ طیبہ کے بنی نجار کے ہی علاقہ میں، مدفون بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا، جو شرک اور جاہلیت کے زمانہ میں فوت ہو گئے تھے۔

چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَدَّثَ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ - قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ - فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَذَافُوا، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (صحیح

مسلم، رقم الحديث ۲۸۶۷ ”۶۷“ کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد

الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ”بنو نجار“ کے احاطہ میں ایک چپر پر سوار تھے، اور ہم

۱۔ من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنني أشفع لمن يموت بها. (حم ت ه حب) عن ابن عمر (صح)."

(من استطاع أن يموت بالمدينة) مقيما حتى يدركه الموت. (فليمت بها فإنني أشفع لمن يموت بها) زيادة على الشفاعة لغيره من أهل الإيمان لأنه يكون للميت بها حق الجوار، قال السمهودي فيه بشرى للساكنين بها بالموت على الإسلام لاختصاص الشفاعة بالمسلمين وكفى بها مزينة (التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني، ج ۱۰ ص ۸۳، تحت رقم الحديث ۸۳۸۵، حرف الميم)

بھی آپ کے ساتھ تھے، اچانک وہ بدک گیا، اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے، اور وہاں پر چھ، یا پانچ، یا چار قبریں تھیں، جریری راوی نے اسی طرح بیان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ان قبر والوں کو پہچانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کب فوت ہوئے تھے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ شرک کرنے کی حالت میں فوت ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پس اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑتے، تو میں اللہ سے دعاء کرتا کہ وہ تمہیں اس عذابِ قبر کو سنا دیتا، جس کو میں سنتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اللہ کے ذریعہ، عذابِ جہنم سے پناہ طلب کرو (مسلم)

مذکورہ روایت میں شرک کی حالت میں فوت ہونے کا ذکر ہے، اور کئی دوسری روایات میں جاہلیت کے زمانے میں فوت ہونے کا ذکر ہے، دونوں میں درحقیقت کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ، دراصل شرک کا زمانہ ہی تھا۔

چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ، فِيهِ أَقْبَرٌ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، فَحَادَثَ بِهِ، وَكَادَتْ أَنْ تُلْقِيَهُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ هَلَكُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي لَا تَدَافِنُونَا، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۲۱۶۵۸) ۱

ترجمہ: ہم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو المنذر بن مالك بن قطعة - فمن رجال مسلم (حاشية مسند احمد)

ساتھ تھے، جس میں قبریں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، پس وہ خچر بدکنے لگا، اور قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ان قبر والوں کو پہچانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! یہ لوگ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑتے، تو میں اللہ سے دعاء کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے (پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا) (مسند احمد)

اور حضرت اُمّ مبشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ، فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ، قَدْ مَوْتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يُعَذِّبُونَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۲۷۰۴۴) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور میں ”بنو نجار“ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھی، جس میں ان لوگوں کی قبریں تھیں، جو جاہلیت کے زمانہ میں فوت ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب دیے جاتے ہوئے سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے، اور فرمایا کہ تم اللہ کے ذریعہ، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا واقعی اُن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي - فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به (حاشية مسند احمد)

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک! اس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے کہ جس کو جانور سنتے ہیں (مسند احمد)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَحْلًا لِبَنِي النَّجَارِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ، فَقَالَ: مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۳۴۳۷) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ”بنو نجار“ کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں کچھ آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں، تو گھبرا گئے اور فرمایا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کچھ لوگوں کی قبریں ہیں، جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے (مسند احمد)

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سند سے ہی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يَمْشِيَانِ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ، هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُهُ، قَالَ: أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ هَذِهِ الْقُبُورِ يُعَذِّبُونَ؟ يَعْنِي قُبُورَ الْجَاهِلِيَّةِ (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۳۴۱۹) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ”بقیع“ کے قریب

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد قوى كسابقه (حاشية مسند احمد)
 ۲۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فليح (حاشية مسند احمد)

سے گزر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال! کیا آپ وہ آواز سن رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! میں تو اس آواز کو نہیں سن رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان قبر والوں کے عذاب دیئے جانے کو نہیں سن رہے؟ یعنی جاہلیت میں فوت ہونے والوں کی قبروں کے عذاب کو (مسند احمد)

اس روایت کو امام حاکم نے بھی اپنی ”مستدرک“ میں روایت کیا ہے، اور اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے، جس کی علامہ ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ ۱۔
اس روایت میں ”بنو نجار“ کے بجائے ”بلقیع“ کا ذکر ہے۔

اس کے بعد عرض ہے کہ مؤرخین کے مطابق عبد اللہ بن عبد المطلب کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، اور بنی نجار کے ”دارُ النابغہ“ میں تدفین ہوئی، ایک قول ”دار الحارث عدوی“ میں تدفین کا ہے۔ ۲۔

۱۔ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبا علي بن الحسين بن الجعيد، ثنا المعافي بن سليمان الحراني، ثنا فليح بن سليمان، حدثني هلال بن علي - وهو ابن أبي ميمونة - عن أنس بن مالك، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يمشيان بالبقيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أسمع، قال: ألا تسمع أهل القبور يعذبون (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۱۱۸)

قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث شعبة عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن تدافنوا لسلأت الله عنه أن يسمعكم عذاب القبر .

وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما .

۲۔ ولد عبد الله بن عبد المطلب قبل الفيل بخمس وعشرين سنة وكان أبوه يحبه لأنه كان أحسن أولاده وأعفهم بعثه أبوه يمتار له فمر بيثرب فمات بها ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهران وقيل كان حملا ودفن في دار الحارث بن إبراهيم بن سراقه العدوي وهم أحوال عبد المطلب وقيل في دار النابغة بنى النجار وتركته خمسة أجمال وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وهي حاضنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تاريخ ابن الوردي، ج ۱، ص ۹۳، مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرف نسبه الطاهر) ﴿بقيہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور عبد اللہ بن عبد المطلب کے متعلق ایک قول مکہ و مدینہ کے درمیان ”مقام ابواء“ میں فوت ہونے کا ہے۔ ۱

علامہ ذہبی (المتوفی: 748ھ) نے عبد اللہ بن عبد المطلب کے بنو نجار کے ”دار النابغة“ میں دفن ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ۲

عز الدین ابن الاثیر (المتوفی: 630ھ) نے بھی ”الکامل فی التاریخ“ میں اسی قول کو

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

لا خلاف فی اسمہ أنه عبد الله، قال الواقدي: ولد عبد الله في أيام كسرى أنو شروان لأربعة وعشرين سنة خلت من ملكه، وكنيته أبو أحمد، واختلفوا في زمان موته، فقليل: إنه مات ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، حاملاً به أمه. وقال عامة المؤرخين: إنه مات قبل ولادته بشهر أو شهرين، وقال مقاتل: بعد ولادته بثمانية وعشرين شهراً، وقيل: بعد ولادته بسبعة أشهر، وقال الواقدي: وأثبت الأقاويل عندنا أنه مات ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، حمل، وكانت وفاته بالمدينة في دار النابغة عند أخواله من بني النجار، ويقال: إنه دفن في دار الحارث بن إبراهيم بن سراقه العدوي وهو من أخوال عبد المطلب، وكان أبوه عبد المطلب بعثه يمتار له تمراً من المدينة، وقيل: إنه خرج في تجارة إلى الشام في غير لقريش، فمرض بالمدينة شهراً ومات، وقال الواقدي: وتوفي عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سنة، وقيل: ابن ثلاثين سنة، وترك أم أيمن وكانت تحضن رسول الله، صلى الله عليه وسلم (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج ۱، ص ۳۰۱، كتاب المناقب، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم)

۱۔ ومات أبوه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له ثمانية وعشرون شهراً وقيل وهو حمل وقيل وله شهران وقيل سبعة وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وقيل بالأبواء بين مكة والمدينة (الوفاي بالوفيات، للصفدي، ج ۱، ص ۲۳، باب محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا وحبيبنا نبي الرحمة وهاذي الأمة)

۲۔ وتوفي عبد الله أبوه، وللنبي -صلى الله عليه وسلم- ثمانية وعشرون شهراً. وقيل: أقل من ذلك. وقيل: وهو حمل. توفي بالمدينة غريباً، وكان قد مها ليمتار تمراً، وقيل: بل مر بها مريضاً راجعاً من الشام، فروى محمد بن كعب القرظي وغيره: أن عبد الله بن عبد المطلب خرج إلى الشام إلى غزاة في غير تحمل تجارات، فلما قفلوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدى بن النجار، فأقام عندهم مريضاً مدة شهر، فبلغ ذلك عبد المطلب، فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده؛ فوجده قد مات؛ ودفن في دار النابغة أحد بني النجار؛ والنبي -صلى الله عليه وسلم- يومئذ حمل، على الصحيح.

وعاش عبد الله خمساً وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ۱، ص ۴۹۹، الترجمة النبوية، وفاة والده)

نقل کیا ہے۔ ۱

اور جناب نے جو ”ابن سعد“ (التوفی: 230ھ) کی ”الطبقات“ کا حوالہ ذکر کیا ہے، اس میں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ:

”عبداللہ بن عبدالمطلب کی تدفین ”دار النباغة“ میں ہوئی، جو بنی نجار کے ایک شخص کا احاطہ تھا“۔ انتہی۔ ۲

اور حافظ ابن کثیر (التوفی: 774ھ) نے بھی ”البدایة و النہایة“ میں اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آجناب نے خود بھی نقل کیا ہے۔ ۳

۱۔ وقيل: بل كان في الشام، فأقبل في غير قریش، فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النباغة الجعدي، وله خمس وعشرون سنة، وقيل: ثمان وعشرون سنة، وتوفي قبل أن يولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم (الكامل في التاريخ، ج ۱، ص ۶۱۳، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده)

۲۔ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب قال: وحدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزوة في غير من غيرات قریش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدی بن النجار، فأقام عندهم مريضاً شهراً، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدی بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النباغة، وهو رجل من بني عدی بن النجار، في الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك، وأخبره أخواله بمرضه، وبقيامهم عليه، وما ولوا من أمره، وأنهم قبروه، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً؛ ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، يومئذ حمل، ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة. قال محمد بن عمر الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب وسنة عندنا الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ج ۱، ص ۹۹، ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب

۳۔ قال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر -هو الواقدي -حدثنا موسى بن عبيدة اليزيدي. وحدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.

قال: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزوة في غير من غيران قریش يحملونه تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال أتخلف عند أخوالي بني عدی بن النجار، فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدی بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث.

﴿بقية حاشية الگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لیکن اگر آنجناب ذرا سا آگے بڑھنے کی زحمت فرما کر حافظ ابن کثیر ہی کی ”البدایة و النہایة“ کی مندرجہ ذیل عبارت کو بھی ملاحظہ فرما لیتے، تو صحیح نتیجہ اخذ کرنا بہت آسان ہوتا۔ حافظ ابن کثیر (المتوفی: 774ھ) ”البدایة و النہایة“ میں فرماتے ہیں کہ:

وروی مسلم عن أبی بکر بن أبی شیبۃ عن محمد بن عبید عن یزید بن کیسان عن أبی حازم عن أبی ہریرۃ قال: زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر أمہ فبکی وأبکی من حولہ ثم قال: "استأذنت ربی فی زیارة قبر أمی فأذن لی واستأذنتہ فی الاستغفار لہا فلم یأذن لی، فزوروا القبور تذكروا الموت."

وروی مسلم عن أبی بکر بن أبی شیبۃ عن عفان عن حماد بن سلمۃ عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: یا رسول اللہ أين أبی؟ قال: "فی النار" فلما قفا دعاه فقال: "إن أبی وأباك فی النار.".....

والمقصود أن عبد المطلب مات علی ما كان علیہ من دین الجاہلیۃ خلافا لفرقة الشیعة فیہ وفي ابنہ أبی طالب علی ما سیأتی فی وفاة أبی طالب.

وقد قال البیهقی -بعد روایتہ ہذہ الأحادیث فی کتابہ دلائل النبوة: -وکیف لا یكون أبواہ وجده علیہ الصلاة والسلام بہذہ الصفة فی الآخرة وقد كانوا یعبدون الوثن، حتی ماتوا ولم یدینوا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فوجدہ قد توفی ودفن فی دار النابغة فرجع إلی أبیہ فأخبرہ، فوجد علیہ عبد المطلب وإخوتہ وأخواتہ وجدا شديدا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ حمل. ولعبد اللہ بن عبد المطلب یوم توفی خمس وعشرون سنة (البدایة و النہایة، ج ۲، ص ۳۲۲، کتاب سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفة مولدہ الشریف علیہ الصلاة والسلام)

دین عیسیٰ بن مریم علیہ السلام.

وکفرهم لا یقدح فی نسبہ علیہ الصلاة والسلام لأن أنکحة
الکفار صحیحة. ألا تراهم یسلمون مع زوجاتهم فلا یلزمهم
تجدید العقد ولا مفارقتهم إذا کان مثله یجوز فی الإسلام وبالله
التوفیق. انتهى کلامه.

قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب
بأنهم من أهل النار لا ینافی الحدیث الوارد عنه من طرق متعددة
أن أهل الفترة والأطفال والمجانین والصم یمتحنون فی
العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا فی تفسیرنا عند
قوله تعالى: (وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا) فیکون منهم من
یحیب ومنهم من لا یحیب.

فیکون هؤلاء من جملة من لا یحیب فلا منافاة ولله الحمد والمنة.
وأما الحدیث الذی ذکره السهلی و ذکر أن فی إسناده مجهولین
إلی ابن أبی الزناد عن عروة عن عائشة رضی الله عنها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن یحیی أبویه، فأحیاهما وآما
به.

فإنه حدیث منکر جدا. وإن کان ممکنا بالنظر إلی قدرة الله تعالى.
لکن الذی ثبت فی الصحیح یعارضه والله أعلم (البداية والنهاية لابن
کثیر، ج ۲، ص ۳۲۱ الی ۳۲۳، کتاب سیرة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: اور مسلم نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے، انہوں نے محمد بن عبید سے، انہوں نے
یزید بن کسان سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، جس پر آپ کو رونا آ گیا، اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی رونا آ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے، اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی مجھے اجازت حاصل ہو گئی، اور میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، لیکن اس کی مجھے اجازت حاصل نہیں ہوئی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، جو تمہیں موت کو یاد دلائے گی۔

اور مسلم ہی نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے، انہوں نے عفان سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے والد کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں، پھر جب وہ پیٹھ پھرا کر جانے لگا، تو اس کو بلایا، اور فرمایا کہ میرے والد اور تمہارے والد جہنم میں ہیں۔.....

اور مقصود یہ ہے کہ عبدالمطلب اس مذہب پر فوت ہوئے، جو جاہلیت کا دین تھا، شیعہ فرقے کا اُن کے بارے میں، اور ان کے بیٹے ابوطالب کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ عنقریب ابوطالب کی وفات کے ذیل میں آئے گا۔

اور امام بیہقی نے اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں ان احادیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا آخرت میں اس صفت پر کیونکر نہیں ہوں گے، دراصل حالیکہ وہ اپنی وفات تک بتوں کی عبادت کرتے رہے، اور انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا۔

لیکن ان کا کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں رد و قدح کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ کفار کا نکاح صحیح ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ہمراہ

اسلام لائے، لیکن ان کے تجدیدِ نکاح کو لازم نہیں کیا گیا، اور نہ ان کی بیویوں کو ان سے جدا کیا گیا، کیونکہ اس کے مثل، اسلام میں بھی جائز ہے، اور اللہ ہی کے ذریعے توفیق حاصل ہوتی ہے، امام بیہقی کا کلام ختم ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدین اور دادا عبدالمطلب کے متعلق یہ خبر دینا کہ وہ اہلِ نار میں سے ہیں، یہ اس حدیث کے منافی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ اہلِ فترۃ اور اطفال اور مجانین اور گنگوں کو قیامت کے دن امتحان میں مبتلا کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً“ کے ضمن میں سند اور متن کے ساتھ تفصیل بیان کر دی ہے، جن میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جو اہلِ اجابت ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے، جو اہلِ اجابت نہیں ہوں گے، پس یہ لوگ (یعنی ابوین النبی اور جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ان افراد میں داخل ہوں گے، جو اہلِ اجابت نہیں ہوں گے، لہذا ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔
وللہ الحمد والمنة“

اور رہی وہ حدیث جس کو سہیلی نے ذکر کیا ہے، اور سہیلی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی الزناد کی سند تک، مجھول راوی ہیں، جو حضرت عروہ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے، اپنے والدین کے زندہ کرنے کا سوال کیا، تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔

تو یہ حدیث شدید منکر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بات ممکن ہے، لیکن صحیح حدیث میں جو بات ثابت ہے، وہ اس کے مخالف ہے، واللہ اعلم (البدایہ والنہایہ)

مشہور قول بھی یہی ہے کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کی تدفین بنو نجار کے ”دار النابغة“ میں ہوئی، علامہ ابن جوزی (الموتوی: 597ھ) نے ”المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک“ میں اپنی سند کے ساتھ بعض مرفوع روایات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد متصل ہی آمنہ بنت وہب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار کی اجازت نہ ملنے کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ ۱

۱۔ أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرو قال: أخبرنا محمد بن عبد الله، عن الزهري قال: وأخبرنا محمد بن صالح، عن عاصم، عن عمرو بن قتادة قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن أبيه عن ابن عباس خل حديث بعضهم في بعض - قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بنى عدى بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن حاضنته، وهم على بعيرين، فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا في مقامه ذلك، فلما نظر إلى أطم بنى عدى بن النجار (وعرفه) قال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذه الأطام، وكنت مع غلمان من أخوالي نظير طائرا كان يقع عليه، ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب وأحسنتم العوم في [بئر] بنى عدى بن النجار وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه. قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبى هذه الأمة، وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك [كله] من كلامه، ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب، فقبرها هنالك، فرجعت به أم أيمن إلى مكة، وكانت تحضنه مع أمه، ثم بعد أن ماتت.

فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالأبواء قال: إن الله قد أذن لمحمد في زيارة [قبر] أمه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: فقال: أدر كنتي رحمة رحمتها فبكيت.

قال محمد بن سعد: وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى جذم قبر أمه فجلس إليه وجلس الناس حوله، فجعل كهينة المخاطب، ثم قام وهو يبكي، فاستقبله عمر. وكان من أجرا الناس عليه، فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ قال: هذا قبر أمي، سألت ربي الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار فلم يأذن لي، فذكرتها فوقف فبكيت فلم ير [يوما] أكثر باكي من يومئذ. قال ابن سعد: هذا غلط ليس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء.

أبنانا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نیز علامہ ابن جوزی (المتوفی: 597ھ) نے ”المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک“ میں ہی اپنی سند کے ساتھ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے، اور اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہونے، اور اس پر آیت نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ۱

جس سے معلوم ہوا کہ مورخین کے نزدیک جس طرح عبد اللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب کی وفات اور تدفین کے مقام کا مسئلہ مخفی نہ تھا، اسی طرح ان کے عدم ایمان کا مسئلہ بھی مخفی نہ تھا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

قال: أخبرنا ابن السماك قال: حدثنا ابن البراء قال: حدثني الحسين بن جابر - وكان من المجاورين بمكة: أنه رفع إلى المأمون أن السيل يدخل قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع معروف هناك، فأمر المأمون بإحكامه .

قال ابن البراء: وقد وصف لي وأنا بمكة موضعه، فيجوز أن تكون توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج ۲، ص ۲۷۱ إلى ۲۷۳، باب ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكرمه، ذكر الحوادث في سنة ست من مولده صلى الله عليه وسلم) ۱ وفي هذه الغزاة جاز على قبر أمه صلى الله عليه وسلم:

أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف، قال: أخبرنا علي بن أحمد الحمامي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الحريري، قال: أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري، قال: أخبرنا أبو إبراهيم الترمذاني، قال: حدثنا المشمعل بن ملحان، عن صالح بن حيّان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقف على عسفان، فنظر يميناً وشمالاً فأبصر قبر أمه آمنة فورده الماء، فتوضأ ثم صلى ركعتين فلم يفاجئنا إلا ببكائه، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم انصرف إلينا فقال: ما الذي أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله) وقال وما ظننتم؟ قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا، قال: لم يكن من ذلك شيء، قالوا: فظننا أن أمتك كلفوا من الأعمال ما لا يطيقون، قال: لم يكن من ذلك شيء، ولكني مررت بقبر أُمِّي، فصليت ركعتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين، واستأذنت ربي أن أستغفر لها، فزجرت زجراً، فعلا بكائي ثم دعى براحله فركبها فما سارت إلا هيئة حتى قامت الناقة بفشل الوحى، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أنى برىء من آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج ۳، ص ۲۵۰، ۲۵۱، ذكر ما جرى في السنة الأولى من زمان النبوة، غزاة بنى لحيان)

انہوں نے دونوں مسئلوں کو اپنے مقام پر ذکر فرمایا، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں تدفین کو ایمان کے لیے مستلزم نہیں سمجھا، اور نہ ہی مدینہ منورہ میں تدفین سے ان کے ایمان پر استدلال فرمایا۔

پس جلیل القدر مورخین اسلام کے تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے، بلکہ ان ہی کے چند حوالہ جات کو نقل کر کے، اور بعض حوالہ جات کو چھپا کر اور مخفی رکھ کر ان کے مقابلے میں مخترع اجتہاد واستنباط کرنا، اور اس پر ”تاریخی حقائق“ کا عنوان قائم کرنا، ایک دانش مند اور ہوش مند انسان کے نزدیک قابلِ تعجب اور قابلِ حیرت امر ہی ہو سکتا ہے۔

اور اگر جناب کی طرف سے پیش کیا گیا یہ استدلال واستنباط درست ہوتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بنی نجار“ ہی میں جو متعدد افراد کو ”مبتلا فی القبور“ دیکھا، جس کا صحیح احادیث میں ذکر موجود ہے، یہ کیونکر ممکن تھا؟

پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی فوت شدہ کے متعلق ”فی النار“ ہونے کا حکم لگانے سے ”مبتلا فی القبور“ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

اور اگر بالفرض مدینہ منورہ میں تدفین کو ہی باعثِ فضیلت سمجھا جائے، تو رائج قول کے مطابق آمنہ بنتِ وہب کی تدفین یہاں نہیں ہوئی، جبکہ دعویٰ دونوں کے ناجی ہونے کا کیا جاتا ہے۔

نیز قبر کا دریافت اور مرجعِ خلافت، ہونا، ایمان کو مستلزم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اللہ نے اس کی اجازت دی، لیکن شفاعت و دعائے مغفرت کی اجازت نہ ملی، پس اُن کی قبور کی زیارت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، لیکن ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہوگی، بلکہ ممانعت کا جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ حکم امت کے لیے بھی ہوگا، اسی وجہ سے بعض روایات کے پیش نظر اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنین کو بھی

”ولو کانوا اولیٰ قریبی“ ہونے کے ساتھ، یہی حکم دیا گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (سورة التوبة،

رقم الآیة، ۱۱۲)

جہاں تک بعض مقالہ نگاروں کی طرف سے میتوں کے صحیح سالم اور محفوظ نکلنے کے دعوے کا تعلق ہے، تو جناب کی طرف سے جو حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں، ان میں عبد اللہ بن عبدالمطلب کے ساتھ، بعض صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے۔

لیکن اس موقع پر سوال یہ ہے کہ اس موقع پر عبد اللہ بن عبدالمطلب، اور صحابہ کرام کی میتوں کی تعیین و تشخیص کا کیا ثبوت تھا، کیا 1978ء میں موقع پر شناخت کرنے والوں میں کوئی ایسا ثقہ فرد موجود تھا، جو ان امور کی شناخت کر سکتا تھا، اور اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا، تو اس دعوے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اور سب کچھ ثابت ہونے کے بعد ”قطع نظر موجودہ عوامی دنیا کے دعووں کے“ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی میت کا صحیح سالم اور محفوظ نکلنا، یا محفوظ ہونا، ایمان کے لیے کافی وافی ثبوت ہے؟ بالخصوص، ایسے فرد کے متعلق جس کا صحیح احادیث میں صریح فیصلہ بھی آ گیا ہو، کیا کسی مجتہد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس طرح کا استنباط کر کے، دیگر معتبر نصوص اور صحیح احادیث کو نظر انداز کرے؟ پھر آنجناب نے ”تاریخ مکة المکرمہ“ کے حوالے سے جو مسجد نبوی شریف کے توسیعی پروگرام کے باعث، اکھاڑی گئی قبروں کی میتوں کو 1978ء میں جنت البقیع میں سپرد خاک کئے جانے کا ذکر کیا ہے، اس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ عبد اللہ بن عبدالمطلب کی میت کی بھی جنت البقیع میں منتقلی کی گئی تھی، یا نہیں؟

اگر جواب نفی میں ہو، تو پھر اس فرق کی وجہ ظاہر کرنی چاہیے، اور اگر جواب اثبات میں ہو، تو

پھر مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب کے حوالے سے، جناب نے کئی سال پہلے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے دوران قبر کے دریافت ہونے اور عوام کے فتنے میں پڑ جانے کے خوف سے قبر کے مقام کو مخفی رکھنے کا جو ذکر کیا ہے، یہ اس کے برخلاف ہوا۔
نیز مخفی رکھنے سے ”مرجِ خلاق“ ہونے کا بھی تعارض لازم آئے گا، کیونکہ مخفی مقام کا ”مرجِ خلاق“ ہونا مشکل ہے۔

غرضیکہ آج جناب اور آپ کے اخوان صاحبان کے مذکورہ اجتہادات کی نصوص کے پیش نظر ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں، پھر ان امور پر ”تاریخی حقائق“ کی ملمع سازی کر کے ”منصوصی حقائق“ کو نظر انداز، بلکہ ان کی خلاف ورزی کرنا، اور بھی زیادہ قابلِ مذمت ہے۔
اور قرآن و سنت کی نصوص کے ساتھ ساتھ، دراصل ”تاریخی حقائق“ سے بھی اسی موقف کی تائید ہوتی ہے، جو جمہور مجتہدین و محققین کا ہے۔

اب اگر آج جناب نہ سہی، کوئی دوسرا مصنف ہمارے پیش کردہ ”تاریخی حقائق“ کا، جناب کے پیش کردہ تاریخی حقائق سے تقابل کرے، تو وہ یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ:
”ہم الزام اُن کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا“

ابو مطیع بلخی کے نسخہ کی عبارت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

آپ کا ان علماء پر نقد جو آپ کے فکری ہم نوا نہیں:

(1) ابو مطیع حکم بن عبد اللہ بلخی (م ۱۹۸ھ) کے نسخہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں (ابتداء

ہی سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے)۔ انتہی۔

کلام :

سب سے پہلے تو یہ ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ ابو مطیع بلخی کا شمار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ

میں ہوتا ہے، اگرچہ بعض محدثین نے احادیث کی اسناد کے باب میں ان پر کلام کیا ہے، بعض نے ان کی طرف مرجئہ ہونے کی نسبت بھی کی ہے۔ ۱۔

۱۔ أبو مطيع البلخي، هو الحكم بن عبد الله الفقيه (الوفاة 200-191هـ) صاحب كتاب "الفقه الأكبر".

تفقه بأبي حنيفة وروى عنه، وعن: ابن عون، وهشام بن حسان، وعبيد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن حرملة، وأبي الأشهب جعفر العطاردي، وإبراهيم بن طهمان، والحسن بن دينار، وطبقتهم. وتفقه به أهل خراسان، وولى قضاء بلخ، وكان بصيرا بالرائ، حافظا للمسائل، كان ابن المبارك يعظمه ويجله.

روى عنه: أحمد بن منيع، وأيوب بن الحسن الفقيه، وعتيق بن محمد، وعلي بن الحسين الذهلي، ونصر بن زياد، والخراسانيون. وقدم بغداد مرات.

قال محمد بن الفضل البلخي: سمعت حاتما السقطي قال: سمعت ابن المبارك يقول: أبو مطيع له المنة على جميع أهل الدنيا.

قلت: حاتم لا يعرف، وما اعتقد في ابن المبارك أنه يطلق مثل هذه العبارة.

قال محمد بن فضيل البلخي: وقال حاتم: قال مالك بن أنس لرجل: من أين أنت؟ قال: من بلخ. قال: قاضيك أبو مطيع إنه قام مقام الأنبياء.

قال محمد بن الفضل: سمعت عبد الله بن محمد العابد يقول: جاء كتاب؛ يعني من الخلافة، وفيه لولى العهد: (وآتيناه الحكم صبيًا) ليقرأ على الناس. فسمع أبو مطيع فدخل على الوالي، فقال: بلغ من خطر الدنيا أنا تكفر بسببها. وكرر هذا مرارا حتى أبكى الأمير وقال له: إني معك، ولكن لا أجترء بالكلام، فتكلم وكن مني آمنا. وكان أبو مطيع قاضيا، فذهب وذهب أبو معاذ متقلدا سيفًا، وآخر يوم الجمعة، فارتقى أبو مطيع المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم أخذ لحيته وبكى، وقال: يا معشر المسلمين، بلغ من خطر الدنيا أن نجر إلى الكفر؟ من قال (وآتيناه الحكم صبيًا) لغير يحيى بن زكريا فهو كافر. قال: فرج أهل المسجد بالبكاء، وهرب اللذان أتيا بالكتاب.

وعن النضر بن شميل، قال أبو مطيع: نزل الإيمان والإسلام في القرآن على وجهين، وهو عندى على وجه واحد. فقلت له: فمن ترى الغلط؛ منك، أو من الرسول عليه السلام، أو من جبريل، أو من الله؟ فبقي باهتا.

وقد كان أبو مطيع فيما نقل الخطيب من رؤوس المرجئة.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبا عن أبي مطيع، فقال: لا ينبغي أن يروى عنه، ذكروا عنه أنه كان يقول: الجنة والنار خلقتا وستفتيان، وهذا كلام جهم.

وقال ابن معين: هو ضعيف.

وقال أبو داود: تركوا حديثه، كان جهميا.

قلت: ومن روى عنه محمد بن القاسم البلخي، وخلاّد بن أسلم الصفّار، ومحمد بن يزيد السلمى. ومات سنة تسع وتسعين ومائة، وله أربع وثمانون سنة تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ٢، ص ١٠٩٤ الى ١٠٩٨، حرف الحاء، تحت رقم الترجمة ٤٦٢

اس کے بعد عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف، عقائد کے حوالے سے ایک رسالہ ”الفقہ الاکبر“ وہ منسوب ہے، جو ”حماد بن ابی حنیفہ“ کی روایت پر مبنی ہے۔

اور دوسرا رسالہ ”ابو مطیع البلخی“ کی روایت پر مبنی ہے، جس کو ”الفقہ الاکبر“ بھی کہا جاتا ہے، اور ”الفقہ الاوسط“ بھی کہا جاتا ہے۔ ۱

”حماد بن ابی حنیفہ“ کی روایت سے جو رسالہ ”الفقہ الاکبر“ کے نام سے منسوب ہے، وہ دین کے اصول پر مبنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اور ایمان، اور تقدیر، اور نبوت، اور آخرت وغیرہ کے عقائد سے متعلق، کلام کیا گیا ہے۔

اس رسالے کی بہت سے اہل علم حضرات نے شروحات کی ہیں، جن میں ملا علی قاری کی مفصل شرح بھی ہے۔ ۲

۱۔ المبحث الثالث: دراسة موجزة لمؤلفاته في أصول الدين

ينسب إلى الإمام أبي حنيفة الكتب التالية:

1- الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة.

2- الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي، ويسمى بالفقه الأوسط.

3- العالم والمتعلم برواية أبي مقاتل السمرقندي.

4- رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي برواية أبي يوسف.

5- الوصية برواية أبي يوسف.

وإليك التعريف بكل كتاب، مع بيان نسبته إلى مؤلفه نستخرج منه النتيجة، وهل هي صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة، أم هي باطلة غير صحيحة (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس، ص ۱۱۶، ۱۱۷، الباب الاول، الفصل الاول ترجمة الإمام أبي حنيفة، المبحث الثالث)

۲۔ 1- الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة:

وهي رسالة تشتمل على أصول الدين، كمسائل الصفات والإيمان والقدر والنبوة والمعاد، بعبارة سهلة وجيزة، من غير أدلة تفصيلية إلا في موضعين: الأول في صفة الكلام؛ حيث استدلل بقوله تعالى: (وكلّم الله موسى تكليم) سورة النساء: الآية 164.

والثاني في بيان أن صفاته ليست مثل صفات المخلوقين، فاستدل بقوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى: الآية 11.

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بعض نسخوں کے مطابق اس رسالے کی سند ان حضرات پر مشتمل ہے:

(1) نصر بن یحییٰ البلخی، بعض نے نصیر بن یحییٰ البلخی کہا ہے (2) محمد بن مقاتل (3)

عصام بن یوسف (4) حماد بن ابی حنیفہ (5) امام ابو حنیفہ۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ونالت هذه الرسالة شهرة واسعة، وتصدى لشرحها غير واحد من اهل العلم، حتى بلغ عدد شروحها خمسة عشر شرحا 1، لا زال كثير منها مخطوطا ما عدا شرحى على القارى والمغيساوى فهما مطبوعان.

من ذكر هذا المؤلف من المصنفين:

1- ابن النديم فى الفهرست ص 256.

2- البغدادى فى الفرق بين الفرق ص 220، وأصول الدين ص 308.

3- أبو المظفر الإسفرائينى فى كتاب التبصير فى الدين ص 114-113.

4- على بن محمد البزدوى فى كتاب أصول البزدوى كما فى كشف الأسرار فى شرح أصول البزدوى 8، 1/7.

5- ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 5/46.

6- ابن القيم فى اجتماع الجيوش الإسلامية ص 138.

7- الذهبى فى المشتبه 1/137.

8- ابن أبى العز فى شرح العقيدة الطحاوية ص 3.

9- إسماعيل البغدادى فى هداية العارفين 2/495.

10- الحاجى خليفة فى كشف الظنون 2/1287.

11- محمود شكرى الألوسى فى غاية الأمانى 1/448.

(أصول الدين عند الإمام أبى حنیفہ، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس، ص ۱۱۶، ۱۱۷، الباب الاول، الفصل الاول ترجمة الإمام ابى حنیفہ، المبحث الثالث)

۱۔ دراسة إسناد هذا المؤلف:

وقفت على إسناد هذا المؤلف فى نسخة خطية محفوظة ضمن المجموعة رقم 234 بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة، وهى من رواية نصر بن يحيى، عن ابن مقاتل، عن عصام بن يوسف، عن حماد بن أبى حنیفہ، عن أبيه. واليك التعريف بهم.

1- نصر بن يحيى : هو نصر بن يحيى البلخى، تفقه على أبى سليمان الجوزجاني، وروى عنه أبو غياث البلخى. مات سنة 268هـ.

2- محمد بن مقاتل : هو محمد بن مقاتل الرازى كان من أصحاب الراى مقدما فى الفقه، روى عن سفيان بن عيينة ووكيع وسلم بن الفضل، وروى عنه محمد بن أيوب وحمد بن حكيم الترمذى والحسين بن أحمد.

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ”ابو مطیع البلخی“ کی روایت سے جو رسالہ ”الفقہ الاکبر“ یا ”الفقہ الابسٹ“ کے نام سے منسوب ہے، اس کے مضامین پہلے رسالے سے مختلف ہیں۔ ۱۔
بعض نسخوں کے مطابق، اس رسالے کی سند ان حضرات پر مشتمل ہے:
(1) ابوبکر کاسانی (2) علاء الدین سمرقندی (3) ابو معین نسفی (4) ابو عبد اللہ

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

قال عنه الذهبي في المغني: "ضعيف"، وفي الميزان: "تكلم فيه ولم يترك". مات سنة 248 هـ.
3- عصام بن يوسف: هو عصام بن يوسف البلخي، روى عن سفيان وشعبة، وحدث عنه عبد الصمد بن سليمان وغيره، قال عنه ابن سعد: "كان عندهم ضعيفا في الحديث"، وقال ابن عدي في الكامل: "روى عن الثوري وعن غيره أحاديث لا يتابع عليها"، وقال الخليلي: "هو صدوق". مات سنة 215 هـ.

4- حماد بن أبي حنيفة: هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، قال عنه ابن خلكان: "إنه كان على مذهب أبيه وإنه كان صالحا خيرا"، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن عدي في الكامل، فقال عنه: "لا أعلم له رواية مستوية". وقال عنه الذهبي في الميزان: "ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه". مات سنة 176 هـ.

(أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس، ص ۱۷۸، الباب الاول، الفصل الاول ترجمة الإمام أبي حنيفة، المبحث الثالث)

۱۔ 2- الفقہ الاکبر بروایة أبی مطیع البلخی:

وهو رسالة يجيب فيها الإمام أبو حنيفة، عن أسئلة تلميذه مطيع البلخي، وهي مغايرة تماما لرواية حماد بن أبي حنيفة، حيث إن هذه الرسالة عبارة عن أجوبة مفصلة لأسئلة أبي مطيع، بخلاف رواية حماد بن أبي حنيفة فهي عبارة عن عرض مجمل وسهل لمسائل أصول الدين، والآراء التي تحتويها هذه الرسالة لا تختلف غالبا عن الآراء الموجودة في رسائله الأخرى المنسوبة إليه، غير أنه أسهب في مسائل القضاء والقدر وبعض مسائل الإيمان، ويظهر - والله اعلم - أنها ليست من تأليف الإمام مباشرة، بل من تأليف تلميذه أبي مطيع البلخي، جمع فيها أمالي الإمام وأقواله.

لذا يقول الذهبي عن أبي مطيع البلخي: "صاحب كتاب الفقہ الاکبر"، فهذه إشارة منه إلى أن الكتاب ليس من تأليف الإمام رحمه الله تعالى، وإنما هو من تأليف أبي مطيع البلخي.

وكذا قال اللكنوي: "أبو مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة، وصاحب كتاب الفقہ الاکبر."

(أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس، ص ۱۱۹، الباب الاول، الفصل الاول ترجمة الإمام أبي حنيفة، المبحث الثالث)

حسین بن علی (5) ابومالک نصران بن نصر ختلی (6) ابوالحسن علی بن احمد
فارس (7) ابومطیع حکم بن عبد اللہ بلخی (8) امام ابوحنیفہ۔ ۱

۱۔ دراسة إسناد هذا المؤلف:

وقفت على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة بدار الكتب ضمن المجموعة 64-215 وهي من رواية الشيخ أبي بكر الكاساني، عن العلاء السمرقندي، عن أبي المعين النسفي، عن أبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالفضل، عن أبي مالك نصران بن نصر الختلي، عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارس، عن نصر بن يحيى، عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن الإمام أبي حنيفة.

وإليك التعريف برجال إسناد هذه النسخة:

1- أبو بكر الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني، صاحب كتاب بدائع الصنائع، تفقه على علاء الدين محمد السمرقندي، وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة، من أجل أنه شرح كتاب التحفة للسمرقندي، وسماه البدائع، فجعله مهرا لابنته، وله من التصنيفات كتاب السلطان المبين في أصول الدين. مات سنة 587هـ.

2- العلاء السمرقندي: هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين السمرقندي، تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي، وعلى أبي اليسر البردوي، وتفقّه عليه أبو بكر بن مسعود الكاساني وغيره، ولم أقف على تاريخ وفاته.

3- أبو المعين النسفي: هو ميمون بن محمد بن محمد معتمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي، صاحب كتاب تبصرة الأدلة، والتمهيد لقواعد التوحيد. مات سنة 508هـ.

4- أبو عبد الله الحسين بن علي: هو الحسين بن علي الألمعي الكاشغري الواعظ. قال عنه الذهبي: "متهم بالكذب"، وقال السمعاني: "شيخ فاضل واعظ ولكن أكثر رواياته وأحاديثه مناكير واسمه الحسين، غير أنه عرف بالفضل، صنف التصنيفات الكثيرة في الحديث، لعلها تربو على المائة والعشرين مصنفًا وعامتها مناكير، روى الحديث عن أبي عبد الله محمد بن علي الصوري ومحمد بن محمد الغيلان، وحدث عنه محمد بن محمود الشجاعى. مات بعد سنة 484هـ"

5- أبو مالك نصران بن نصر الختلي: ذكره الذهبي في المشته، وقال عنه: "أبو مالك نصران بن نصر الختلي، روى الفقه الأكبر عن علي بن الحسين الغزالي وعنه أبو عبد الله الحسين الكاشغري."

6- أبو الحسن علي بن أحمد الفارس: لم أقف على ترجمته.

7- نصر بن يحيى: تقدم التعريف به في ص 117.

8- أبو مطيع البلخي: هو الحكم بن عبد الله بن مسلم أبو مطيع البلخي الخراساني، صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، روى عن هشام بن حسان وابن عون، وروى عنه

﴿يقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات کا ذکر ”ابو مطیع بلخی“ کی روایت سے جو رسالہ ”الفقہ الاکبر“ یا ”الفقہ الابسٹ“ کے نام سے ہے، اس میں نہیں ہے، بلکہ ”حماد بن ابی حنیفہ“ کی روایت سے جو رسالہ ”الفقہ الاکبر“ کے نام سے منسوب ہے، اس میں اس کا ذکر موجود ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ ان دونوں رسائل کے بہت سے مضامین ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ یہ دونوں رسائل مستقل اور الگ الگ رسائل شمار ہوتے ہیں۔

اسی وجہ سے جن حضرات نے مذکورہ رسائل کی شروحات لکھیں، ان کی شروحات میں بھی یہ فرق ملحوظ ہے۔

پس جس طرح بہت سے دوسرے مسائل ایک رسالے میں موجود ہیں، اور دوسرے رسالے میں موجود نہیں، اسی طرح اگر اس مسئلے کا ابو مطیع بلخی کی روایت والے رسالے میں ذکر نہ ہو، اور حماد بن ابی حنیفہ کی روایت والے رسالے میں ذکر موجود ہو، تو ایسی صورت میں آنجناب

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

احمد بن منیع و خلاد بن أسلم الصنفار . مات سنة 199ھ.

قال عنه ابن معين : " ليس بشيء . " وقال أحمد بن حنبل : " لا ينبغي أن يروى عنه شيء " ، وقال أبو داود : " تركوا حديثه وكان جهميا " ، وقال أبو حاتم : " كان مرجئا ضعيف الحديث ، وضعفه البخاري والنسائي " ، وقال ابن حبان : " كان من رؤساء المرجئة ممن يبغي السنن ومثليها " ، وقال ابن عدي : " هو بين الضعف عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، وقال الذهبي ، وابن حجر : " كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه " .

قلت : فقولہ لدينه أى لعبادته وزهده ، وأما قوله : " لعلمه " فالظاهر أنه يعنى فقهه ، وإلا فأهل العلم متفقون على أنه لا يحتج به فى الرواية لكونه متهما ، بل كذبہ أبو حاتم ، وتتابع أهل العلم على تضعيفه ، فمثله لا يعتمد عليه ، لذا لم أعرج على كتابه إلا حيث خالف بدعته فى التجهيم والإرجاء ، أو أجد شاهدا لكلامه فى سائر كتب أبى حنيفة ، أو بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبى حنيفة وصاحبيه للطحاوى فأورده استثناسا واستشهادا (أصول الدين عند الإمام أبى حنيفة ، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ، ص ۲۰ ، الى ۲۳ ، الباب الاول ، الفصل الاول ترجمة الإمام أبى حنيفة ، المبحث الثالث)

کے اس الزام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ:

”ابو مطیع حکم بن عبداللہ بخاری کے نسخہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں“

مسئلہ ہذا پر امام کلابازی کا موقف

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

(2) علامہ کلابازی رحمہ اللہ (۳۸۰ھ) کے استدلال سے آپ متفق نہیں ہیں
(تحقیقی رسائل ۱۲/۲۴۱)۔ انتہی۔

کلام:

ہم نے امام کلابازی کے متعلق تحریر کیا تھا کہ یہ چوتھی صدی کے صوفیاء کے جلیل القدر ائمہ میں سے بڑے امام اور حنفی فقیہ کا کلام ہے، کیونکہ امام کلابازی کی وفات تین سو اسی ہجری میں ہوئی، اور وہ مشہور کتاب ”التعرف لمذہب اہل التصوف“ کے مصنف ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ”لو لا التعرف لما عرف التصوف“، یعنی اگر کتاب ”التعرف“ نہ ہوتی، تو تصوف کی معرفت حاصل نہ ہوتی۔

محدثین و اہل علم حضرات نے امام کلابازی کی زبردست تحسین و توثیق فرمائی ہے۔ ۱۔

۱۔ الکلابازی أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين *

الإمام، الحافظ الأوحّد، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن علی بن رستم البخاری، الکلابازی.

و کلاباذ: محلة من بخاری.

ولد: فی سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة.

وسمع من: الهیثم بن کلیب الشاشی، و علی بن محتاج، و أبی جعفر محمد بن محمد البغدادی الجمال، و عبد المؤمن بن خلف النسفی، و محمد بن محمود بن عبّی، و عبد الله بن محمد بن یعقوب الحارثی، و طبقتهم.

روی عنه: الدارقطنی مع تقدمه فی کتاب (المذبج)، و الحاكم، و جعفر بن محمد المستغفری، و آخرون.

قال المستغفری: هو أحفظ من بما وراء النهر الیوم فیما أعلم.

﴿ یقینہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

لیکن جناب نے حسب معمول نہ تو مذکورہ جلیل القدر امام کے موقف کو صحیح طرح ملاحظہ کیا، اور نہ ہی ان کے نام تک کو پہچانا ”کلابا ذی“ کے بجائے ”قلا با ذی“ لکھ چھوڑا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال الحاكم: أبو نصر الكلاباذی الكاتب من الحفاظ، حسن الفهم والمعرفة، عارف (بصحيح البخاری)، كتب بما وراء النهر وخراسان وبالعراق، ووجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضی فهمه ومعرفته، وهو متقن ثبت.

توفی: فی جمادی الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة.

قال: ولم يخلف بما وراء النهر مثله.

قلت: له مصنف في معرفة رجال (صحيح) البخاری.

وقال السلفی: أخبرنا بكتاب (الإرشاد في معرفة رجال البخاری) خالد بن عبد الواحد التاجر بأصبهان، أخبرنا عبد الملك بن الحسن بن سیاوش الكازروني عن مؤلفه أبي نصر.

أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا جعفر المالكي، أنبأنا السلفی،

أخبرنا حمد بن عمر، أخبرنا يوسف بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ، حدثنا أحمد بن نصر البخاری، حدثنا الحسين بن محمد بن القمي، حدثنا عبد الرحيم بن حبيب البغدادی، حدثنا بقیة بن الوليد، سمعت الأوزاعي يقول: لبس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة.

أخبرنا جماعة إذا عن محمود بن أحمد الفقيه البخاری، أخبرنا الحسن بن منصور قاضي خان، أخبرنا الحسن بن علي بن عبد العزيز إملاء، حدثنا عمي محمود -قال قاضي خان: هو جدی - حدثنا عمر بن منصور الحافظ إملاء، حدثنا أبو نصر الكلاباذی الحافظ، حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأنصاري، حدثنا مسعر، حدثنا عطية، عن أبي سعيد قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (من طلب العلم صلت عليه الملائكة-)، الحديث.

الحافظ أحمد بن محمد بن ماما: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الكلاباذی يقول:

كنت أعرف حلية الصحابة وصفتهم، كأني أنظر إليهم، فلما اشتغلت بالكتابة للسلطان، ذهب ذلك عني (سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج ١، ص ٩٣ إلى ٩٦، تحت رقم الترجمة ٥٨)

أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ، أبو نصر الكلاباذی، (المتوفى: 398هـ)

و كلاباذ محلّة من بخاری.

سمع: الهيثم بن كليب الشاشي، وعلي بن محتاج، وأبا جعفر محمد بن محمد البغدادی، وعبد المؤمن بن خلف النسفی، ومحمد بن محمود بن عنبر، وجماعة.

قال جعفر المستغفری بعد أن روى عنه: هو أحفظ من بما وراء النهر اليوم فيما أعلم، ومات في جمادی الآخرة عن خمس وسبعين سنة.

﴿ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

اور اتنا بڑا بہتان باندھ دیا کہ ”ان کے استدلال سے میں متفق نہیں ہوں“
اب بندہ ان کی زبان میں ان کے کلام کو نقل کر کے جناب سے سوال کرے گا، کہ ان کے
استدلال سے کون متفق نہیں؟

بندہ نے امام کلاباذی کے کلام کو نقل کرنے بعد لکھا تھا کہ:

مذکورہ حدیث کے مطابق امام کلاباذی کی مندرجہ بالا توجیہ کی ضرورت اُس وقت

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال الحاكم أبو عبد الله: أبو نصر الكلاباذي الكاتب من الحفاظ، حسن الفهم والمعرفة، عارف " بصحيح " البخاري، وكتب بما وراء النهر وبخراسان والعراق، ووجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضى فهمه ومعرفته، وهو متقن ثبت.

توفي في جمادى الآخرة، ولم يخلف بما وراء النهر مثله.

قلت: روى عنه الدارقطني في كتاب " المديح "، والحاكم. وله مصنف مشهور في أسماء رجال " صحيح " البخاري وتراجمهم، وحديثه عزيز الوقوع (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ٨، ص ٨٢، ٨٥، تحت رقم الترجمة ٢٢٢)

أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن علي، أبو نصر، المعروف بالكلاباذي :

من أهل بخارى. سمع الهيثم بن كليب الشاشي، وعبد المؤمن بن خلف النسفي، وأبا جعفر محمد بن محمد البغدادي، ومحمد بن أحمد بن خنبل، وعبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي، وغيرهم. وكان ثقة حافظاً، ورد بغداد وحدث بها في حياة أبي الحسن الدارقطني، وكان أبو الحسن يثني عليه، وروى عنه في كتاب المديح حديثاً.

وذكر لى القاضي أبو العلاء الواسطي أن أبا نصر الكلاباذي توفي ببخارى في ليلة السبت الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة.

ثم أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال: توفي أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين ابن الحسن بن علي الكلاباذي. ليلة الأحد لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ج ٥، ص ٢٠١، تحت رقم الترجمة ٢٦٥٠)

الكلاباذي الحافظ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري.

سمع الهيثم بن كليب الشاشي ومنه جعفر المستغفري

وهو أحفظ من كان بما وراء النهر في زمانه قال الحاكم من الحفاظ حسن المعرفة والفهم متقن ثبت لم يخلف مثله بما وراء النهر

حدث ببغداد في حيلة الدارقطني وكان يثني عليه مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة عن خمس وثمانين سنة (طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، ص ٢٤٠، الطبقة الثالثة عشرة، تحت رقم الترجمة ٩٢١)

پیش آئے گی، جبکہ مذکورہ حدیث کو سند کے اعتبار سے معتبر قرار دیا جائے۔
اور ہم نے جہاں تک غور کیا، مذکورہ حدیث کی سند میں بعض راوی مجہول ہیں، جس
کی وجہ سے اس حدیث کی سند کی توثیق پر اطمینان حاصل نہیں ہو سکا۔

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۲۳۳)

بندہ نے یہ بات امام کلاباذی کے اس کلام کے ذیل میں ذکر کی تھی کہ:
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی حالت کا علم ہو گیا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ
الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کی حالت کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اپنے والدین
کے حق کو (استغفار کر کے) ادا کرنا چاہا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا، پس
آپ استغفار کرنے سے رُک گئے۔

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۲۳۲)

اب بغور ملاحظہ فرمائیں کہ امام کلاباذی تو صاف فرما رہے ہیں کہ:
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی حالت کا علم ہو گیا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ
الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کی حالت کا علم ہو گیا تھا“
اور ظاہر ہے کہ یہ علم ان کے کفر کا تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے والد کے کفر کا علم
تھا۔

”لیکن آپ نے اپنے والدین کے حق کو (استغفار کر کے) ادا کرنا چاہا، جس سے
اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا، پس آپ استغفار کرنے سے رُک گئے۔“

اس سے صاف معلوم ہوا کہ امام کلاباذی کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت:
”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولَىٰ قُرْبَىٰ“

کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کے کفر کی بناء پر استغفار سے منع فرمادیا تھا، اور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار کرنے سے رُک گئے تھے۔ ۱
لیکن آنجناب کو ان ہی امور سے سخت اختلاف ہے، اور آنجناب جب کسی کا مؤمن ہونا ثابت کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے مندرجہ بالا ارشاد کی خلاف ورزی بھی لازم آئے گی۔

کیا آنجناب مذکورہ گفتگو کو باہوش و حواس ملاحظہ فرمانے اور امام کلاباذی رحمہ اللہ (المتوفی: 380ھ) کے استدلال سے متفق نہ ہونے کے بعد ”سینہ زوری اور دیدہ دلیری“ کرتے ہوئے اپنے سابق الفاظ میں یہ الزام عائد کرنے کی جرأت کریں گے کہ:

”امام کلاباذی رحمہ اللہ (۳۸۰ھ) کے استدلال سے آپ متفق نہیں ہیں“

۱۔ حدثنا محمد بن إسحاق الخزاعي، قال: ح سعيد بن مسعود المروى قال: ح إسحاق بن منصور السلولي، وعبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن المنهال، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة، إن شاء الله رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنت شافع لأبويك؟ قال: إني لشافع لهما، أعطيت، أو منعت، وما أرجو لهما النجاة عن النار بالكلية.
قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: يجوز أن يكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني لشافع لهما في الدنيا.

وذلك قبل أن ينهائهم الله تعالى عن الاستغفار لهما بقوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى) الآية. وهذا كما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بقوله: (واغفر لأبي إنه كان من الضالين)

وقوله: وما أرجو لهما؛ لأن استغفاره لهما كان بعد موتهما، فلم يرج لهما إذا ماتا على غير الإسلام، واستغفر لهما رقة عليهما، وفي بعض النسخ رافة، وقضاء لحقهما، إذ لم يدر كهما، فيحسن معاملتهما، ويصاحبهما في الدنيا معروفاء، وكان استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه في حياته لموعدة وعدّها إياه بقوله: (سأستغفر لك ربّي إنه كان بي حفيّا)، فلما مات تبين أنه عدو لله، تبرأ منه؛ لأنه مات على شركه لم يتب منه تبرأ منه، وترك الاستغفار له، والنبي عليه السلام علم من أبويه ما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه، غير أنه أراد قضاء حقهما، فنهائهم الله تعالى عنه، فانتهي، والله الموفق (بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للكلاباذي، ص ۱۳۹، حديث آخر)

”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کے الحاقی ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

(3) فقہ اکبر کے حوالے سے جو علماء اس عبارت کے الحاقی ہونے کے قائل ہیں،

جیسے شیخ الاسلام البیجوری رحمہ اللہ (۸۲۵ھ)

علامہ کوثری رحمہ اللہ (۱۳۷۱ھ) وغیرہ، ان کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔

انتہی۔

کلام :

کیا آنجناب کو صرف اعتراض کرنے کا ہی زیادہ شوق ہے، اس کی دلیل بیان کرنے کی کوئی ذمہ داری آنجناب پر عائد نہیں ہوتی، اور کیا دعویٰ کرنے والے کے ذمہ، دلیل کا پیش کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، یا پھر آنجناب نے خود کو ایسا مطاع سمجھا ہوا ہے کہ جس کا دعویٰ دلیل کے بغیر، بلکہ دلیل کے خلاف ہو کر بھی معتبر ہوا کرے، اور دوسرے کی بات مؤثر دلیل کے ہوتے ہوئے بھی معتبر نہ ہوا کرے؟

ہم نے جو کچھ تحریر کیا، ساتھ ہی اس کی دلیل بھی تحریر کر دی۔

شیخ بیجوری کے ”شیخ الاسلام“ اور ان کے اس مسئلے پر موقف کا ذکر تو آگے آتا ہے۔

اور ہم شیخ بیجوری کے مقابلے میں کئی ”شیخ الاسلام“ حضرات کے جو حوالہ جات اپنے مضمون میں نقل کر چکے ہیں، ان کے شیخ الاسلام ہونے میں کون سی کمی باقی رہ گئی، جن کے شیخ الاسلام ہونے کا ذکر جناب کی زبان تک پر بھی نہیں آتا، اور اس کے برعکس آنجناب خود سے جن کو چاہیں ”شیخ الاسلام“ کے لقب سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔

اور جہاں تک علامہ کوثری کی بات کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق ہم شیخ فاضل نضال آلہ رشی کردی کا یہ کلام ذکر کر چکے ہیں کہ:

وأما قول العلامة الكوثري رحمه الله تعالى بأن عبارة الامام ابي حنيفة رضي الله عنه تكون حينئذ ركيكة ولو كانت صحيحة لقال: ”والدا رسول الله وعمه أبو طالب ماتوا على الكفر“ :
فالجواب ما قد فتح الله به على الفقير من وجهين:

الأول: أن أبا حنيفة رضي الله عنه تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق والديه فقال: ”ماتا على الكفر“، ولم يقل: ماتا كافرين، لان المصدر انما يدل على الحدث دون فاعله، بخلاف اسم الفاعل حيث يدل على الحدث وفاعله.

الثاني: أن أبا طالب لما أبى أن يسلم صح اطلاق القول فيه: انه كافر، لآبائه الاسلام، وأما والداه صلى الله عليه وسلم فلم يابيا كما فعل ابوطالب، لانهما لم يدركاه صلى الله عليه وسلم، لكنهما ماتا على ما كانا عليه في الجاهلية، فحين زاد أبو طالب الإباء فوق الإشراك صح الفرق بينه وبين والديه صلى الله عليه وسلم، وهذا عندي هو الذي جعل الامام أبا حنيفة -والله تعالى أعلم- يفصل بين والدي رسول الله وبين عمه أبي طالب، وهما وجهان وجهيان لا ينكرهما منصف، ولا يوجد دليل يدل على ايمانهما قبل الموت فيقال ماتا عليه، بل الأدلة المستفيضة دالة على خلافه، بل قال الإمام الرازي، والحافظ ابن كثير، والعلامة ابو حيان، والنيسابوري: إن القول بإيمان آباءه صلى الله عليه وسلم قول الرافضة (”تفسير الرازي“: ٥٣٤/٢٣، و”البحر المحيط“ لأبي

ترجمہ: جہاں تک علامہ کوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے کہ ”امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی (الفقہ الاکبر میں مذکور) عبارت اس صورت میں رکیک ہے، اور اگر صحیح ہوتی، تو یوں فرماتے کہ:

”والدا رسول اللہ وعمہ ابو طالب ماتوا علی الکفر“

تو اس فقیر پر اللہ نے اس کا جواب دو طرح سے کھولا ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے والدین کے حق میں ادب کا لحاظ کیا، چنانچہ یہ فرمایا کہ ”ماتا علی الکفر“ اور یہ نہیں فرمایا کہ ”ماتا کافرین“، کیونکہ مصدر، دراصل فعل کے حدوث پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ فاعل پر، بخلاف اسم فاعل کے کہ وہ فعل کے حدوث اور فاعل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ابوطالب نے جب اسلام لانے سے انکار کر دیا، تو ان کے متعلق یہ قول کرنا صحیح ہو گیا کہ وہ کافر تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا، اور جہاں تک آپ کے والدین کا تعلق ہے، تو انہوں نے اسلام لانے سے انکار نہیں کیا، جس طرح سے ابوطالب نے انکار کیا، کیونکہ آپ کے والدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی نبوت) کو نہیں پایا، بلکہ وہ جاہلیت کے زمانے میں فوت ہو گئے، پس جب ابوطالب نے شرک سے بڑھ کر انکار کا بھی ارتکاب کیا، تو ابوطالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے درمیان فرق صحیح ہو گیا، اور میرے نزدیک اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے چچا ابوطالب کے درمیان فرق کر کے حکم بیان فرمایا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور یہ دونوں وجوہات ایسی ہیں، جن کا کوئی منصف (یعنی انصاف پسند) انکار نہیں

کر سکتا، اور کوئی دلیل ایسی نہیں پائی جاتی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر ان کی موت سے قبل دلالت کرے، اور یہ کہا جائے کہ وہ ایمان پر فوت ہوئے، بلکہ دلائل مستفیضہ اس کے خلاف پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ امام رازی اور حافظ ابن کثیر اور علامہ ابو حیان اور نسیا بوری نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کے ایمان کا قول دراصل روافض کا قول ہے (ملاحظہ ہو تفسیر الرازی والبحر المحیط لأبی حیان و غرائب القرآن للنیسابوری)“

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲ ص ۵۲۸، ۵۲۹)

”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کی معتدل شرح پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اور جو حضرات اس عبارت کو فقہ اکبر کی عبارت مان کر اس کی شرح کرتے ہوئے، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی شرح سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، جیسا کہ علامہ بہاؤ الدین نے اپنی شرح ”القول الفیصل“ میں لکھا ہے (تحقیقی رسائل: ۳۸۴/۱۲)

آپ کو علامہ بہاؤ الدین رحمہ اللہ (۹۵۶ھ) کی تشریح سے اتفاق نہیں ہے، آپ طے کر چکے ہیں کہ اس مسئلہ کو قطعی بنانا ہے۔ انتہی۔

کلام:

بندہ نے کیا طے کرنا ہے؟ بندہ تو اس سلسلے میں اپنا طرز عمل پہلے ہی پیش کر چکا ہے، جس پر جناب کو اطمینان نہیں، جو کہ درج ذیل ہے:

اس مضمون کی تحقیق سے پہلے اگرچہ بندہ کا اپنا موقف وہ نہیں تھا، جو زیر نظر تحقیق

کے بعد قائم ہوا، اور بحمد اللہ تعالیٰ، بندہ کسی مسئلہ کی تحقیق کے دوران اپنے آپ کو خالی الذہن کر لیتا ہے، اور بندہ کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا، پھر تحقیق کے نتیجہ میں جو رائے بھی دلائل کی رُو سے حق و صواب یا رائج معلوم ہوتی ہے، بندہ اس کو اختیار کرنے اور اپنی سابقہ کسی غیر تحقیقی، یا تقلیدی، یا سابق تحقیق پر مبنی رائے کو ترک کر دینے میں الحمد للہ تعالیٰ کسی لیت و عل سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بندہ کو اس طرزِ عمل پر قائم رہنے اور مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس مسئلہ کی تحقیق کے دوران بندہ نے مختلف اہل علم حضرات کی تحریرات و تالیفات اور رسائل و جرائد میں مذکور مضامین کو ملاحظہ کیا، دورانِ تحقیق بندہ نے ان سے استفادہ کیا، لیکن دلائل کی رُو سے بعض اہل علم حضرات، بالخصوص جن کا تعلق متاخرین سے ہے، ان کے تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ”آزر“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اس سے بڑھ کر زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ تمام لوگوں کو مومن یا ناجی قرار دینے اور غیر مومن یا غیر ناجی ہونے کی نفی کے یک طرفہ جذباتی اور روایتی موقف سے اتفاق نہ ہو سکا، بلکہ نصوص کثیرہ اور احادیث صحیحہ کی رُو سے ان کے موقف میں جا بجا کمزوری اور ان کی تاویلات و توجیہات میں تسامح کا احساس ہوا (علی و تحقیق رسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۸)

اور جناب پہلے سے بندہ کے طے نہ کرنے پر اعتراض کر آئے، اور اس طرزِ عمل کے نتائج پر بندہ کو یہ وارننگ دے آئے ہیں کہ:

”آپ کی یہ بات نتائج کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے“

اور یہاں اس کے برعکس جناب یہ فرماتے ہیں کہ:

”آپ طے کر چکے ہیں“

اور پھر ساتھ ہی یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ بندہ اس مسئلہ کو قطعی بنانا طے کر چکا ہے۔ جبکہ جناب کا مذکورہ طرزِ عمل یہ تاثر ظاہر کرتا ہے کہ جناب خود تا حال کسی مسئلہ کے قطعی ہونے سے بھی واقف نہیں، اور جناب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی ”قطعی مسئلہ“ کو ”غیر قطعی مسئلہ“ اور ”غیر قطعی مسئلہ“ کو ”قطعی مسئلہ“ بنانے کا، مجھے اختیار ہی حاصل نہیں۔

اس کے بعد عرض ہے کہ جناب، جس شارح کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والا قرار دینا چاہتے ہیں، کیا اس کے طے کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، یا پھر اس کا فیصلہ دلائل شرعیہ سے ہونا چاہئے؟

اور ہم اس تشریح کا اعتدال کے موافق نہ ہونا، دلیل سے بیان کر چکے، لیکن چونکہ جناب خود ہی سے پہلے بلا دلیل، بلکہ خلافِ دلیل کچھ اور طے کئے بیٹھے ہیں، اور ہم کو بھی دلائل شرعیہ کو نظر انداز کروا کر اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں، اس لئے ”چور مجائے شور“ والی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جو الزام خود پر عائد ہونا تھا، پہلے ہی اس سے بچنے کا سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔

ہم نے اپنے مضمون میں تحریر کیا تھا کہ:

محمد بن بھاء الدین (المتوفی: 956 ہجری) نے ”القول فی فصل شرح الفقه الاکبر“ میں پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقه الاکبر“ کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ:

”قال رضى الله عنه ووالدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا كافرين، و ابو طالب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات كافراً“

”امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

والدین کافر ہونے کی حالت میں فوت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب بھی کافر ہونے کی حالت میں فوت ہوئے“ جس میں انہوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقہ الاکبر“ کی مذکورہ عبارت کے درست ہونے کو تسلیم کیا ہے، اور اس عبارت کے الحاقی ہونے کا الزام عائد نہیں کیا۔

لیکن پھر اس کے بعد محی الدین محمد بن بہاء الدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر حکمی کفر کا حکم لگانے اور حقیقی کفر کا حکم نہ لگانے کی تاویل کرتے ہوئے کفر اور ایمان کو امر باطن قرار دیا، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا، سوائے ظاہری علامات کے، اور ظاہری علامات کا بعض اوقات مدلولات سے مختلف ہونا بیان کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دوسرے کے ایمان یا کفر کی حالت میں فوت ہونے کی حقیقت پر مطلع ہونے کا کوئی راستہ نہیں، البتہ شریعت نے ظاہری علامات پر ایمان یا کفر کا حکم لگا دیا ہے۔ اس لیے ایمان اور کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسرے حکمی۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حکمی کافر ہونے میں تو شبہ نہیں، لیکن حقیقی کافر ہونے کے لیے نص کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور یہاں ایسی کوئی نص نہیں پائی جاتی جو یقین کو ثابت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی احادیث اخبار آحاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو یقین کا فائدہ نہیں دیتیں، البتہ بعض کے نزدیک عمل کو واجب کرتی ہیں۔

خاص طور پر جب کہ اشرف المخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف ابوة وامومة بھی اس کے مقابلے میں آجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فروع کو کفر کی ناپاکی

سے پاک قرار دے دیا ہے، جیسا کہ (سورہ احزاب میں) ارشاد ہے:

”انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا“

مذکورہ آیت میں جمہور کے نزدیک ”رجس“ سے کفر مراد ہے، اور اہل بیت سے بنو ہاشم کے وہ افراد مراد ہیں جن پر زکاۃ حرام ہے، پس اس طرح کی امثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طہارت کے ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو

”ان ابي واباك في النار“

مروی ہے، وہ مخاطب کی تطہیبِ قلب کے طور پر ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں سچ بولتے ہیں، تو آپ کے والد کا جہنم میں ہونا، یہ بھی سچا قول ہے، اگرچہ دوسرے کی تطہیبِ قلب کے لیے کہا ہو؟

میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس کا امکان ہے کہ یہ تعریض ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ سے مراد، حسرت والی آگ ہو، تو اس سے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب لازم آئے گا، اور نہ والد کا کافر ہونا لازم آئے گا، اور اگر غیر حسرت والی آگ ہی کو تسلیم کیا جائے، تو آگ میں داخل ہونا، کفر کو مستلزم نہیں۔ اس کے بعد محمد بن بہاء الدین نے فرمایا کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کی حدیث کا تعلق ہے، تو یہ بھی خبر واحد ہے، جو یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اور یہ بات بھی یقینی نہیں کہ جو استغفار سے منع کیا گیا، وہ شرک کی وجہ سے ہو۔

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا حقیقی کافر ہونا قطعی نہیں، اور امام ابوحنیفہ

رحمہ اللہ علیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حق میں کفر سے مراد ”کفرِ حکمی“ ہے۔

البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے کفر کے بارے میں احادیث مستفیض ہیں، لہذا ان کے کفر حقیقی کو تسلیم کر لینے میں شبہ نہ ہوگا (محمد بن بہاء الدین کا کلام ختم ہوا)

محمی الدین محمد بہاء الدین نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقہ الاکبر“ میں مذکورہ عبارت کی جو تاویل کی ہے، اور اس تاویل کو کسی قدر قابل قبول بنانے کے لیے جو دوسری تاویلات کی ہیں، نصوص اور جمہور اہل علم حضرات کی تصریحات کے پیش نظر، محققین کو ان تاویلات سے اتفاق نہیں۔

کیونکہ اولاً تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جو ”الفقہ الاکبر“ میں حکم بیان کیا، اور دیگر متقدمین، جمہور نے بھی تصریح کی، اس سے کفر حقیقی کو بیان کرنا مقصود ہے، کفر حکمی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس متعین شخص کے کفر کا ذکر معتبر نصوص میں آجائے، بالخصوص جبکہ اس کے لیے شفاعت و استغفار کرنے کی بھی اللہ کی طرف سے ممانعت ہو جائے، اور اس کی علت ”شُرک کی حالت میں فوت ہونے“ کا بھی نص میں ذکر ہو، اور عذابِ نار کا بھی ذکر ہو، اس کے حقیقی کفر ہونے میں کوئی چیز مانع رہ جاتی ہے، جس کے متعلق خود محمد بہاء الدین اعتراف کر رہے ہیں کہ اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا مطلع ہونا ممکن نہیں، اور یہ اطلاع، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لقولہ تعالیٰ: ”وما یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیُ یُوْحٰی۔“

اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے چونکہ احادیث کے تناظر میں یہ مسئلہ بیان کیا، تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی مراد بھی یہی کفر ہوگا۔

پھر اس کے بعد محمد بہاء الدین کا یہ فرمانا کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر و شرک کو ثابت کرنے والی احادیث اخبارِ آحاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو یقین کا فائدہ نہیں دیتیں، بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کے پختہ عقیدہ کا ثبوت مشکل ہے۔“

تو اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ بعض اہل علم حضرات کے نزدیک اخبارِ آحاد کا عقائد کے باب میں اعتبار نہیں ہوتا، لیکن دیگر بہت سے اہل علم حضرات کے نزدیک اخبارِ آحاد عقائد کے باب میں بھی معتبر ہیں، جس طرح احکام میں معتبر ہیں۔

تاہم اخبارِ آحاد، چونکہ ظنی الثبوت ہوتی ہیں، اس لیے ان سے ثابت شدہ عقائد اس درجہ کے نہیں ہوتے کہ ان کا انکار کفر قرار دیا جائے۔ لیکن جس طرح صحیح خیر واحد سے ثابت شدہ حکم شرعی پر عقدِ قلب کے اعتبار سے عقیدہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ سے متعلق حکم پر بھی عقیدہ کا ہونا ضروری ہوگا۔

چنانچہ اسلام کے بہت سے عقائد اس طرح کے ہیں کہ وہ اخبارِ آحاد سے ثابت ہیں، اور ان کو اہل السنۃ والجماعۃ قبول و تسلیم کرتے ہیں، مگر دوسرے فرقے، مثلاً معتزلہ، ان کا انکار کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کا انکار کفر نہیں، اسی لیے معتزلہ وغیرہ فرقوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاتا، ورنہ تو اہل السنۃ والجماعۃ کے بے شمار عقائد کا غیر معتبر ہونا قرار پائے گا، اور اس سے بہت بڑے فتنہ و فساد کا باب کھل جائے گا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق وارد احادیث

وروايات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام خبر واحد سے اوپر درجے کی ہیں۔
نیز بعض احادیث و روایات آیاتِ مفسرہ کے طور پر وارد ہوئی ہیں، جس طرح
ابوطالب کے متعلق بھی اسی نوعیت کی آیاتِ مفسرہ کے طور پر احادیث آئی ہیں۔
نیز ان احادیث و روایات کو اصولی اعتبار سے دیگر نصوص سے اور تلقی بالقبول سے
بھی اعتصاد حاصل ہے، چنانچہ اس پر جمہور متقدمین بلکہ بعض حضرات کے بقول
اس پر متقدمین کا اجماع ہے، اور اس طرح سے ثابت شدہ حکم کی قوت عام خبر
واحد سے زیادہ ہوتی ہے۔

نیز اس حکم کا تعلق آخرت سے ہے، جس کے عقدِ قلب کے لیے خبر واحد بھی کافی
ہے، چنانچہ جو حضرات عقائد کے باب میں خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے، وہ بھی اس
طرح کے حکم کے لیے خبر واحد سے عقدِ قلب کو ثابت مانتے ہیں۔

البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب نے شرک کے ارتکاب کے ساتھ، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پالینے کے باوجود، ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے
ابوطالب کے کفر کا مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا، جیسا کہ ”البدن الانور“ شرح ”الفقه
الاکبر“ کے حوالہ سے آتا ہے۔

رہا ان نصوص کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرفِ ابوة و اُمومة کا ہونا، تو
محققین کے نزدیک یہ بات بھی محلِ نظر ہے، کیونکہ یہ بات محققین نے مدلل انداز
میں منقح فرمادی ہے کہ ابوة و اُمومة میں کفر و شرک کا وجود، نبوت کی شرافت و
کرامت کے ہر گز منافی نہیں، البتہ نسب کا طاہر و پاکیزہ نہ ہونا، اس کے منافی
ہے، مگر وہ اس سے بالکل جدا مسئلہ ہے، جس کے طاہر و پاکیزہ ہونے میں شبہ
نہیں، اور اس سلسلہ میں جو احادیث و روایات معتبر اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، وہ
بھی شرفِ نسب اور کرامتِ نسب کو ثابت کرتی ہیں، نہ کہ نسب کے کفر و شرک سے

پاک ہونے کو، جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر کر دیا گیا۔

رہی سورہ احزاب کی اہل بیت کے رجس سے پاک ہونے سے متعلق آیت، تو اس میں اگر عقائد اور ذنوب کی رجس سے طہارت کو بھی مراد لیا جائے، تو بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر و شرک پر فوت ہونے والے اصول اور ان کے حواشی مثلاً ابولہب، ابو جہل، ابوطالب وغیرہ اہل السنۃ میں سے کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں۔

لہذا محققین کے نزدیک مذکورہ اخبارِ آحاد کے مقابلہ میں اس قسم کی شرافت اور نصوص کا تقابل درست نہیں، اور بہاء الدین کی طرف سے پیش کردہ باقی تاویلات کا جواب بھی محققین نے واضح فرما دیا ہے، جس میں حدیث ”إن أبا عبد الله عليه وسلم کے اپنے والدین کے ایمان سے محروم اور اس کی پاداش میں عقاب ہونے پر رونا اور غمگین ہونا مصرح ہے، جس سے بہاء الدین کی بیان کردہ تاویل مرجوح قرار پاتی ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

لہذا جن نصوص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر فوت ہونے کا ثبوت ہے، اور ان سے جن اہل علم حضرات نے استدلال کرتے ہوئے کفر پر فوت ہونے کا حکم لگایا ہے، وہ محققین کے نزدیک حقیقی کفر پر محمول ہیں، اور ان میں حقیقی کفر کی نفی کی تاویل کر کے حکمی کفر کی توجیہ سے اتفاق مشکل ہے۔ واللہ اعلم۔

(علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۳۸۲ تا ۳۹۴)

یہ بھی ملحوظ رہے کہ محمد بن بہاء الدین کا سورہ احزاب کی آیت میں ”رجس“ سے جمہور کے نزدیک کفر کے مراد ہونے، اور اہل بیت سے بنو ہاشم کے وہ افراد مراد ہونے کا حکم لگانا کہ جن پر زکاۃ حرام ہے، یہ دونوں باتیں بھی دراصل محلِ نظر ہیں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی جس آیت میں اہل بیت کے ”رجس“ سے پاک کرنے کے ارادے کا ذکر فرمایا ہے، وہ آیت دراصل ازواجِ مطہرات کے متعلق ہے۔

چنانچہ وہ مکمل آیت مندرجہ ذیل ہے:

بِنِسَاءِ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي
بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (سورة الاحزاب، رقم الآيات ۳۲ و ۳۳)

ترجمہ: اے نبی کی عورتو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی
رہو، اور (غیر محارم سے) نرم (لہجہ میں) بات نہ کرو، کیونکہ جس کے دل میں مرض
ہے وہ طمع کرے گا اور باتِ قاعدہ کے مطابق کرو۔

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور تم زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، پہلے جاہلیت میں
زیب و زینت کے اظہار کی طرح، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی اور
اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ناپاکی
(کا میل پچیل) دور کر دے، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے (سورہ احزاب)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے، آگے نہیں
اہل بیت قرار دیا ہے، جس سے ازواجِ مطہرات کا اہل بیت میں داخل ہونا معلوم ہوتا ہے۔
اہل سنت کے نزدیک یہی رائج ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک ”اہل بیت“ کے مفہوم میں ازواجِ
مطہرات داخل نہیں۔ ۱

۱۔ وهذه الأحاديث ونحوها لا تدل على تخصيص الحكم بهؤلاء الاربعة رضى الله عنهم ويأباه ما
قبل الآية وما بعدها ويأباه العرف واللغة لان الأصل في استعمال اهل البيت لغة النساء واما الأولاد
﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اب جبکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک، مذکورہ آیت کا اولین مصداق از وایح مطہرات ہیں، تو محمد بن بہاؤ الدین کے مذکورہ دعویٰ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ آیت کی رو سے جمہور کے نزدیک از وایح مطہرات کے لیے بھی زکاۃ حرام ہو، جبکہ اکثر فقہائے کرام کے نزدیک یہ بات درست نہیں۔

کیونکہ اکثر فقہائے کرام نے از وایح مطہرات کے لئے زکاۃ وصدقات کو جائز قرار دیا ہے۔ ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وغيرهم فانها يطلق عليهم تبعاً لان لهم بيوتا متغايرة غالباً وقد قال الله تعالى حكاية عن قول الملائكة لسارة امرأة ابراهيم عليه السلام اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت والحق ما ذكرنا ان الآية يعم جميع اهل البيت وان كان سوق الكلام للنساء (تفسير المظهری، ج ۷ ص ۳۴۰، سورة الاحزاب، تحت رقم الآية ۳۳)

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع اهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما قال "ويطهركم" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقترضت الآية أن الزوجات من اهل البيت، لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم (تفسير القرطبي، ج ۴ ص ۱۸۳، سورة الاحزاب، تحت رقم الآية ۳۳)

۲۔ وقد نقل بن بطلان أنهم أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر فقد ذكر بن قدامة أن الخلال أخرج من طريق بن أبي مليكة عن عائشة قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال وهذا يدل على تحريمها قلت وإسناده إلى عائشة حسن وأخرجه بن أبي شيبه أيضاً وهذا لا يقدرح فيما نقله بن بطلان وروى أصحاب السنن وصححه الترمذی وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعاً إنا لا تحل لنا الصدقة وأن موالی القوم من أنفسهم وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون وهو الصحيح عند الشافعية .

وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس (فتح الباری لابن حجر، ج ۳ ص ۳۵۶، کتاب الزکاۃ، قوله باب الصدقة علی موالی أزواج النبی صلی الله علیه وسلم)

وفیه إشارة إلى أن أزواج النبی صلی الله علیه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت علیه لأن عائشة قبلت هدية بربرية وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما وظنت استمرار الحكم بذلك عليهما ولهذا لم تقدمهما للنبي صلی الله علیه وسلم لعلمها أنه لا تحل له الصدقة وأقرها صلی الله علیه وسلم علی ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له صلی الله علیه وسلم أيضاً (فتح الباری لابن حجر، ج ۵ ص ۲۰۵، کتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، قوله باب قبول الهدية)

فهذا السند محتج به، ولا تظهر ثمرة هذا الحكم بعد وفات أزواجه عليه الصلاة والسلام، اما

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

دوسری بات یہ ہے کہ مذکورہ آیت میں ”رجس“ سے مراد، صرف ”کفر“ نہیں، بلکہ وہ تمام اشیاء مراد ہیں، جو بنو آدم کے لیے ”رجس“ کا باعث بنتی ہیں، جن میں درجہ بدرجہ تمام گناہ داخل ہیں، جس کی تائید خود اس آیت کے اگلے حصے سے ہوتی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ ”ویطہرکم تطہیرا“۔

بلکہ کفر کے بجائے اس کا عام مفہوم مراد لینا، زیادہ اولیٰ ہے، کیونکہ تمام ازواجِ مطہرات، تو کفر سے پاک و صاف تھیں۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

تحقیق المسئلة فی نفسہا فالذی یجمع بہ بین نقل اتفاق الفقہاء ، وحديث عائشة ان یقال یحل الصدقة لهن ، كما قال الفقہاء ویكون الحرمة اجتهادا من عائشة مستندة الى قوله عليه السلام: ولا لآل محمد. رواه مسلم وعممت معنى الآل الشامل للزواج، ولعل مستند اتفاق الفقہاء الاحادیث التی ورد بلفظ ”بنی ہاشم“ ففهموا انه تفسیر للآل وایضا اكله صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به علی بريرة مولاة عائشة من غیر تفتیش منه انها واجبة ام غیر واجبة ، يدل ظاهرا علی حل مطلق الصدقة للزواج، فان مولاة الأزواج كالزواج، والله اعلم (اعلاء السنن، ج ۹ ص ۹۵، ۹۴، کتاب الزکاة، من یجوز دفع الصدقات الیه ومن لا یجوز، من منشورات ادارة القرآن والعلوم الاسلامیة کراتشی، الطبعة الثالثة ۱۴۱۵ھ)

۱۔ حدثنا محمد، قال :حدثنا القریابی، قال :حدثنا سفیان، عن عاصم، عن الشعبي، قال : "التائب من الذنب کمن لا ذنب له"، "إن الله یحب التوابین ویحب المتطهرین" فإذا أحب الله عز وجل عبدا لم یضره ذنبه "فهذا أمثل التأویل المروی فی ذلك عن عطاء وذهب أهل التأویل فی التطہیر الذی فی هذا الحديث إلى أن جعلوه کقول الله عز وجل : "إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطہرکم تطہیرا" فإنما ذلک عند جمیعہم علی التطہیر من الذنوب، ومن سائر الأشياء التی تدنس بنی آدم ولما اختلفوا فی هذا التأویل الذی ذکرنا هذا الاختلاف، طلبنا الوجه فیہ من کتاب الله عز وجل، فوجدنا الله عز وجل قد قال فی کتابہ : "رجال یحبون أن یطہروا" (أحكام القرآن الکریم، للطحاوی، ج ۱، ص ۱۳۱، کتاب الطہارات، تأویل قول الله تعالیٰ: إن الله یحب التوابین ویحب المتطهرین)

قوله تعالیٰ إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت قیل هو الشک وقیل العذاب وقیل الإثم قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عمل (شرح صحیح للنووی، ج ۱۵، ص ۱۹۵، کتاب فضائل الصحابة رضی الله عنہم، باب من فضائل الحسن والحسین رضی الله عنہما)
قوله: (عنکم الرجس) استعمار للذنوب الرجس، وللتقوی الطہر، لأن المقترف للمقبحات ملوث بها یتدنس کما یتلوث بدنه بالأرجاس، وأما المحسنات فالغرض منها نقی مصون کالتوب الطاهر، ﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نیز اگر مذکورہ آیت میں ”رجس“ سے مراد کفر کو لیا جائے، اور اہل بیت سے بنو ہاشم کو مراد لیا جائے، تو قیامت تک آنے والے تمام آلِ بنی ہاشم کا مسلمان ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست اور واقع کے مطابق نہیں۔ ۱

اور تیسری بات یہ ہے کہ ”رجس“ سے کفر اور گناہ، جو بھی چیز مراد لی جائے، بہر حال مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے ”رجس“ دور کرنے کو چاہتا، اور پسند کرتا ہے، جیسا کہ دوسری آیات میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، مثلاً ”یرید اللہ بکم الیسر“ پس جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرے گا، تو وہ اللہ کی اس چاہت اور پسند کے مطابق ”رجس“ کو اپنے سے دور کر لے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، وہ ”رجس“ کو اپنے سے دور نہیں کرے گا۔ ۲

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وفی هذه الاستعارة ما ينفر أولى الألباب عما كرهه الله لعباده وينهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به (شرح الطیبي على مشکاة المصابيح، ج ۲، ص ۱۰۰، کتاب المناقب، باب مناقب أهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

”إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس“ أي الإثم وكل ما يستقذر مروءة ”أهل البيت“ نصب على النداء أو المدح، وفيه دليل على أن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل بيته أيضاً، لأنه مسبوق بقوله: ”يا نساء النبي لستن كأحد من النساء“ وملحوق بقوله: ”وإذكرن ما يتلى في بيوتكن“، فضمير الجميع إما للتعظيم أو لتغليب ذكر أهل البيت على ما يستفاد من الحديث. ”ويطهركم تطهيرا“ من التلوث بالأرجاس والأدناس المبتلى بها أكثر الناس. قال الطيبي: استعار للذنب الرجس، وللتقوى الطهر، لأن غرض المقترف للمقبحات أن يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس، وأما المحسنات فالغرض منها نقى مصون كالثوب الطاهر، وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولى الألباب عما كرهه الله لعباده، وينهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به (مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح، ج ۹، ص ۳۹۲، کتاب المناقب والفضائل، باب مناقب أهل بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم)

لو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظاً من كل ذنب والمشاهد خلافه (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج ۱، ص ۱۹۸، سورة الاحزاب) ۳ (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ۱، ص ۲۶، کتاب التصوف، فصل في الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء)

اس کے برخلاف اہل بیت کے عمل و اختیار کے بغیر ان کے ہر طرح سے پاک و صاف ہونے کا قول تو بنیادی طور پر اہل تشیع کا ہے۔ ۱

۱۔ وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. فإن قوله: ”إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا“ كقوله تعالى: ”ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم“ وقوله: ”يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم“ والله عليم حكيم -والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما -يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا“

فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون، ويكون ما لا يريد.

فقوله: ”إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا“ إذا كان هذا بفعل السامور وترك المحذور، كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، ج ۴، ص ۲۱، الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، الجواب على قول الرافضي إن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت)

وأما قوله: ”ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز.“
فيقال له: أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله. كيف ونحن نعلم أن في بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب، ولا أذهب عنهم الرجس، لا سيما عند الرافضة، فإن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما -فليس بمطهر، والآية إنما قال فيها: ”إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت“ وقد تقدم أن هذا مثل قوله: ”ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون“

وقوله: ”يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم“ ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك.

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية؛ فإن عندهم (أن) إرادة الله بمعنى أمره، لا بمعنى أنه يفعل ما أراد، فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر، ولا يجوز عندهم أن يطهر الله أحدا، (بل من أراد الله تطهيره، فإن شاء طهر نفسه، وإن شاء لم يطهرها)، ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، ج ۴، ص ۲۵، ۲۶، الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فداك)

نیز اہل بیت کے مفہوم میں بنو ہاشم، بشمول ابی النبی وجہ النبی سب کو داخل مانا جائے، اور ”رجس“ سے مراد، کفر ہو، تو اس سے لازم آئے گا کہ ابوطالب اور ابو جہل وغیرہ کو بھی اس کے مصداق میں داخل مانا جائے، اور یہ دوسری نصوص سے متعارض ہونے کی وجہ سے درست نہ ہوگا، اسی طرح دوسری نصوص سے متعارض ہونے کی وجہ سے اس کے مصداق میں ابون کو داخل مانا بھی درست نہ ہوگا۔

پس آئینہ کا علامہ بہاؤ الدین کے متعلق اس مسئلے میں، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا دعویٰ کرنا، اور ہماری طرف اس اعتدال کے راستے پر گامزن نہ ہونے کا الزام عائد کرنا، خود ہی صریح در صریح بے اعتدالی میں داخل ہے۔

مسئلہ ہذا پر امام طحاوی کا موقف

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

(4) امام طحاوی رحمہ اللہ کا کلام ایک آیت کے تحت پیش کیا، اس میں بھی قطعی طور پر عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا؟“۔ انتہی۔

کلام :

امام طحاوی رحمہ اللہ کے کلام پر جناب کے اس الزام سے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا کہ ”اس میں بھی قطعی طور پر عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا“ کیونکہ نہ تو ہر قابل قبول عقیدہ کا قطعی ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی امام طحاوی رحمہ اللہ، یا ہم نے اس عقیدہ کے قطعی ہونے کا حکم لگایا۔

بلکہ ہم اس مسئلہ کے فی الجملہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اہل السنۃ والجماعۃ کے بعض عقائد، جس طرح قطعی ہیں، اسی طرح بعض عقائد ظنی بھی ہیں، جن میں اجتہاد و اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اور ان عقائد سے، یا تو غیر اہل السنۃ کو اختلاف ہوتا ہے، یا اہل السنۃ کے بعض اہل علم حضرات کو بھی اختلاف ہو جاتا ہے، پھر اس

میں بھی رائج و مرجوح، اور صواب و خطاء ہونے کے اعتبار سے کلام کی گنجائش ہوتی ہے۔
اب ہم مزید وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ:

”اہل السنۃ کا روافض سے اس باب میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ روافض کے نزدیک ”آباء النبی“ کا موحد ہونا ضروری ہے، اور اہل السنۃ کے نزدیک ضروری نہیں، لہذا جن ”آباء النبی“ کا غیر موحد ہونا، اہل السنۃ کے جن دلائل کے ساتھ ثابت ہو، تو ان کا غیر موحد ہونا، اپنے حسب دلائل ہی ثابت ہوگا۔

اہل السنۃ کے نزدیک ”ابوین النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کا غیر موحد ہونا ظنی دلائل سے ثابت ہے، تو یہ عقیدہ بھی ظنی درجہ کا ہوگا، اور اس سے اختلاف کرنے والا، دائرۃ اسلام سے خارج نہ ہوگا، البتہ اگر کوئی اہل سنت محقق، اپنے اجتہاد کی بناء پر اس سے اختلاف کرے گا، تو وہ عند اللہ معذور ہوگا، لیکن جو اس کی اجتہادی خطاء پر مطلع ہوگا، اس کے لیے اس محقق کی شان میں زبان درازی اور طعن و تشنیع سے گریز کرتے ہوئے، اس کی اتباع و تقلید کرنا، روانہ ہوگا۔“ - انتہی - ۱

۱۔ وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوى له واحدا أو أكثر واختلف في حكمه فالذى عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل وذہبت القدريّة والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل ومنهم من يقول منع دليل الشرع وذہبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل وقال الجبائي من المعتزلة لا يجب العمل إلا بما رواه الثنا عن اثنين وقال غيره لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة وذہبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن وذہب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطله وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جناب جو بات کو ادھر ادھر گھما کر کرنے کی روش پر عمل پیرا ہیں، اور دینی مسائل میں امانت و دیانت کی نزاکت و اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ کوئی قابلِ تحسین روش نہیں۔

اس لیے ہم اس موقع پر آج جناب کے وساوس و اوہام کے مقابلہ میں اپنے اس مضمون کا اعادہ ضروری سمجھتے ہیں، جس پر جناب ”چیں بہ جیں“ ہیں۔
ہم نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ:

قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنََّّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (سورة التوبة،

رقم الآيات، ۱۱۲)

ترجمہ: نہیں حق حاصل ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں (سورہ توبہ)

اس آیت میں مشرکین کے لیے استغفار سے منع کیا گیا ہے، اور مذکورہ آیت کے شان نزول کے متعلق مختلف احادیث و روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث و روایات کے مطابق مذکورہ آیت ”ابوطالب“ کے استغفار کی ممانعت کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده واحتجاجهم بذلك على من خالفهم وانقياد المخالف لذلك وهذا كله معروف لاشك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله أعلم (شرح النووي على مسلم، ج ۱، ص ۱۳۱، ۱۳۲، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس)

استغفار کی ممانعت کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔

اس سلسلے میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (المتوفی: 321 ہجری) فرماتے ہیں کہ:

قد يجوز أن يكون نزول ما قد تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب، ومن سبب علي رضي الله عنه فيما كان سمعه من المستغفر لأبويه، ومن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن له في الاستغفار لها، فكان نزول ما تلونا جوابا عن ذلك كله (شرح مشكل الآثار للطحاوی، ج ۶ ص ۲۸۵، تحت رقم الحديث ۲۲۸۷، باب بیان مشکل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار للمشرکين من نهى أو إباحة) ترجمہ: جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس کا نزول اُن تمام واقعات کے بعد ممکن ہے، جو ہم نے ذکر کیے، یعنی ابوطالب کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے استغفار کے موقع پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سبب سے، جب انہوں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے اور رب تعالیٰ عز وجل سے اس موقع پر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کرنے کی صورت میں، پس ان سب کے نزول کے متعلق ہمارا جواب وہی ہوگا، جو ہم نے ذکر کیا (شرح مشکل الآثار) امام طحاوی رحمہ اللہ نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کے شان نزول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت کے لیے بھی تسلیم کر لیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بحالتِ شرک فوت ہونے کی تائید ہوتی ہے، اور بعد میں زندہ کیا جانا، کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں، جیسا کہ گزرا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا، اس کی تائید بہت سے مفسرین

سے ہوتی ہے، جنہوں نے اس موقع پر اپنی تفاسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یا والدہ کے واقعے کو بھی اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس موقع پر اس کی تردید نہیں کی (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۳۸ تا ۵۴۰)

پھر بھی اگر آجنگاہ ”چیں بہ جیں“ سے باز نہ آئیں گے، تو امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس باب سے متعلق مکمل عبارت کو بغور ملاحظہ کرنے کے بعد شاید آپ کہیں کے نہ رہیں۔

کیونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشرکین کے استغفار کی ممانعت والی آیات کے شان نزول کو جن تمام واقعات کے بعد ممکن ہونے کا حکم لگایا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اپنی سند کے ساتھ متعلقہ واقعات کے متعلق شان نزول کی احادیث و روایات کو نقل بھی کیا ہے۔

چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے تو ”مشرکین کے لیے استغفار کی نہی اور ممانعت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات کی مشکل کا باب قائم فرمایا ہے۔“

جس کے بعد امام طحاوی نے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں مشرک والدین کے لیے استغفار کرنے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کے واقعہ سے استدلال کا ذکر ہے، اور اس موقع پر سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہونے کا ذکر ہے کہ ”وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَآبِيهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ“۔

پھر اس کے بعد امام طحاوی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں اسی طرح ایک شخص کے اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرنے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کے واقعہ سے استدلال کرنے کا ذکر ہے، جس کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہونے کا ذکر ہے کہ ”وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

یستغفروا للمشرکین۔“

جس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مشرک والدین کے لیے استغفار کے انکار کا ذکر ہے، اور اس پر قرآن مجید کی مذکورہ آیات کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔

لیکن مذکورہ حدیث میں یہ بات واضح نہیں کہ اس آدمی کے والدین، ان کے لیے استغفار کرنے کے وقت زندہ تھے، یا فوت ہو چکے تھے، البتہ مذکورہ دو آیتوں میں سے ایک میں ایسی بات مذکور ہے کہ جو اس کے واقف ہونے کو ثابت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے ان کے لیے استغفار سے منع اس وقت کیا ہے، جب ان کا اصحابُ الجحیم میں ہونا، واضح ہو جائے۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اصحابُ الجحیم ظاہر ہونے سے قبل استغفار کا حکم اس کے برخلاف ہے، اور اس سے اس وقت تک استغفار کی اباحت معلوم ہوتی ہے، جب تک ان کے ایمان کی امید ہو، اور ان کے ایمان کی امید ختم ہونے کے بعد، ان کے لیے استغفار کی حرمت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات ان کی وفات کے بعد ہی پائی جاتی ہے، جس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ان روایات سے بھی ہوتی ہے، جس میں ان سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے فوت ہونے تک، ان کے لیے استغفار کرتے رہے، پھر جب وہ فوت ہو گئے، اور یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برائت ظاہر کی، پس وہ اس آیت کے نازل ہونے تک استغفار کرتے رہے، پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی، تو اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے استغفار سے رُک گئے، اور ان کو مرنے سے پہلے زندوں کے لیے استغفار سے منع نہیں کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ”وما

كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ حیات تھے، ان کے لیے استغفار کیا، اور جب وہ فوت ہو گئے، تو استغفار سے رک گئے، پس اس سے اسی تاویل کی تائید ہوئی، جو ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ذیل میں ذکر کی۔

اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آیات کا سبب نزول اس کے علاوہ ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ توبہ کی مذکورہ آیت، اور سورہ قصص کی یہ آیت کہ ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ ابوطالب کے فوت ہونے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ کرنے کے موقع پر نازل ہوئی۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم قبرستان پہنچے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیا، تو ہم بیٹھ گئے، پھر قبروں سے گزرتے ہوئے، ایک قبر کے پاس تشریف لے گئے، پھر وہاں تشریف فرما ہو کر طویل مناجات کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کھڑے ہوئے، تو ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے رونا آ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، پھر آپ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کو کس بات کی وجہ سے رونا آیا؟ جس سے ہمیں بھی رونا آ گیا، اور ہم گھبرا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر ہماری طرف

متوجہ ہوئے، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میرے رونے کی وجہ سے گھبراہٹ لاحق ہوگئی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک اللہ کے رسول۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو جس قبر پر مناجات کرتے ہوئے دیکھا، وہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے، اور میں نے اپنے رب عزوجل سے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، تو مجھے میرے رب عزوجل نے اجازت نہیں دی، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ”ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين“ آخر آیت تک، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ ”وما كان استغفار إبراهيم لإبيه“۔

پس مجھے وہ رنج لاحق ہوا، جو اولاد کو والدین کے لیے لاحق ہوتا ہے، پس اسی وجہ سے مجھے رونا آیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس واقعہ کے سبب سے وہ آیات نازل ہوئیں، جو ہم نے تلاوت کیں۔

تاہم یہ بات ممکن ہے کہ جو آیات ہم نے تلاوت کیں، اس کا نزول ان تمام واقعات کے بعد ہوا ہو، جو ہم نے ذکر کیے، یعنی ابوطالب کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے استغفار کے موقع پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سبب سے، جب انہوں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے اور رب تعالیٰ عزوجل سے اس موقع پر ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کرنے کی صورت میں، پس ان سب کے نزول کے متعلق ہمارا جواب وہی ہوگا، جو ہم نے ذکر کیا (یعنی ان کے اصحاب الجحیم ظاہر ہونے کے بعد)

پس امام طحاوی رحمہ اللہ تو قرآن مجید کی مذکورہ آیات کے شان نزول کو احادیث و روایات کی وجہ سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ”ابوطالب“ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں وارد شدہ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ولم یبین لنا فی هذا الحدیث أن أبوی ذلك الرجل كانا حیین أو أنهما كانا میتین عند استغفارہ لهما، غیر أن إحدى الآیین المذكورتین فیہ معنی یوجب الوقوف علیہ، وهو قوله عز وجل الذی نہی بہ عن الاستغفار لهم: ”من بعد ما بین لهم أنهم أصحاب الجحیم“ فكان فی ذلك ما قد دل علی أن الاستغفار لهم قبل أن یتبین لهم أنهم أصحاب الجحیم بخلاف ذلك، وفی ذلك ما یبیح الاستغفار لهم ما كان الإیمان مرجوا منهم، ومحرمًا عنهم بعد أن یؤیس منهم منه، وذلك لا یکون إلا بعد موتهم. وقد روى عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ما قد دل علی هذا المعنی.

كما قد حدثنا ابن أبی داود قال أبو جعفر: كذا فی کتابی، والصاباب ابن أبی مریم قال: حدثنا الفریابی قال: حدثنا سفیان، عن حبیب بن أبی ثابت، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: ”لم یزل إبراهیم صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر لأبیہ حتی مات، فلما مات تبین له أنه عدو لله فتبرأ منه“

وكما حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمی، وعلی بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفی، قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنی معاویة بن صالح، عن علی بن أبی طلحة، عن ابن عباس، قوله عز وجل: ”ما كان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولو كانوا أولى قری من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم“

فكانوا یستغفرون لهم حتی نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم، ولم ینھم أن یستغفروا للأحیاء حتی یموتوا.

ثم أنزل الله عز وجل: ”وما كان استغفار إبراهیم لأبیہ إلا عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه“

یعنی استغفر له ما كان حیًا، فلما مات أمسك عن الاستغفار له ”فكان فی ذلك ما قد دل علی ما قد ذكرنا مما تأولنا علیہ حدیث علی رضی اللہ عنہ، وقد شد ذلك من قول الله عز وجل حکایة عن نبیہ إبراهیم صلی اللہ علیہ وسلم: ”واغفر لأبی إنه كان من الضالین“ واحتملنا حدیث علی بن أبی طلحة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وإن كان لم یلقه؛ لأنه عند أهل العلم بالأسانید إنما أخذ الكتاب الذی فیہ هذه الأحادیث عن مجاهد، وعن عكرمة.

وقد روى أن سبب نزول ما تلونا فی حدیث علی رضی اللہ عنہ كان لغير المعنی الذی ذكرنا نزول ما قد كان من أجله.

كما قد حدثنا فهد بن سلیمان، قال: حدثنا أبو الیمان الحكم بن نافع البهرانی، قال: أخبرنا شعیب بن أبی حمزة، عن الزهري، قال: أخبرنی سعید بن المسیب، عن أبیہ، قال: لما حضرت أبا طالب

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ان احادیث و روایات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنے کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کے بھی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الوفاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: "أى عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله." فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي" وأنزل في أبي طالب: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء"

و كما قد حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر، وعبيد بن رجال، قالوا: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه، ثم ذكر مثله.

و كما حدثنا مصعب بن إبراهيم الزبيری، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الدراوردي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، عن عمه، عن سعيد بن المسيب أن أبا طالب، لما حضرته الوفاة، ثم ذكر مثله، ولم يجاوز به سعيد بن المسيب. فكان في هذا الحديث أن الله عز وجل إنما أنزل النهي عن الاستغفار للمشركين لسبب ما كان من أبي طالب، وأن ذلك كان من بعد موته على ما مات عليه، وقد روى أن سبب نزولها كان في خلاف ذلك.

كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن أيوب بن هانء، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج يوماً وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس فناجاه طويلاً، ثم ارتفع نحيب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باكياً، فبكينا لبكاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم إن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أقبل إلينا، فتلناه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله، فقد أبكنا وأفزعنا؟ فأخذ بيد عمر، ثم أقبل إلينا فأتيناها، فقال: "أفرعكم بكائي؟" قلنا: نعم يا رسول الله. فقال: "إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي عز وجل في الاستغفار لها فلم يأذن لي، ونزل علي: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين" حتى تنقضي الآية، "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه" فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة، فذلك الذي أبكاني."

فالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلونا، غير أنه قد يجوز أن يكون نزول ما قد تلونا بعد

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پرلاحظہ فرمائیں﴾

بحالتِ کفر فوت ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان سب کے بحالتِ کفر فوت ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، جس کے بعد مذکورہ افراد کے لیے استغفار کرنے کو قرآن و سنت کی رو سے جائز نہیں سمجھتے، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا درمیان میں کوئی ذکر نہیں۔

جبکہ اس کے برعکس آنجناب اس عقیدہ کو ثابت، یا اس قول کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، جس کی رو سے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور آزر سے مراد، ان کے چچا ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور اگر اس حالت میں فوت ہوئے تھے، تو دوبارہ زندہ ہو کر اسلام قبول کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کے لیے استغفار کرنا جائز ہے، دراصل حالیکہ اس کا ثبوت کسی مستند حدیث سے نہیں ملتا، اور اس سلسلہ میں جو حدیث وارد ہے، اس کی سند کا حال جلیل القدر محدثین کے حوالہ سے ذکر کیا جا چکا ہے۔

البتہ آنجناب کو مذکورہ آیت کا صرف ایک شانِ نزول پختہ اور آزر زیادہ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب، ومن سبب علي رضي الله عنه فيما كان سمعه من المستغفر لأبويه، ومن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن له في الاستغفار لها، فكان نزول ما تلونا جوابا عن ذلك كله .
وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم في إباحة الاستغفار لأحيائهم.

ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، وإبراهيم بن المنذر الحزامي قالا: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففى هذا الحديث استغفاره صلى الله عليه وسلم لقومه الذين لا يعلمون، وهم الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم مما يدخل فى هذا الباب.

ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لوالدتي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي." والوالد عز وجل نسأله التوفيق (شرح مشكل الآثار، ج ٦، ص ٢٤٩، إلى ص ٢٨٤، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستغفار للمشركين من نهى أو إباحة)

علیہ وسلم چچا ابوطالب کے متعلق ہے۔

اب مذکورہ تفصیل کی روشنی میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے کلام کو پیش نظر رکھ کر جناب خود ہی غور فرما سکتے ہیں کہ مذکورہ آیات کی احادیث و روایات میں وارد شدہ تفسیر سے، آنجناب کے خیالات کتنی مطابقت رکھتے ہیں؟

جس کے بعد جناب کی مذکورہ ”چیس بہ جیس“ کی حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہوئے بغیر رہنا مشکل ہے۔

علامہ حلبی کے قول کے نوا ایجاد ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

(5) علامہ حلبی رحمہ اللہ (۹۴۵ھ) کا (ناجی ہونے کے قول کو) نوا ایجاد قول قرار دینا، حالانکہ ان کا اپنا قول ہی نوا ایجاد ہے، کیونکہ ان سے قبل ان احادیث و روایات پر کلام ہوتا آیا ہے۔ انتہی۔

کلام :

بندہ نے اس موقع پر یہ تحریر کیا تھا کہ:

”ملا علی قاری کے دور سے پہلے، علامہ ابراہیم بن محمد حلبی (المتوفی: 945 ہجری) جو سلطان محمد فاتح کی قسطنطنیہ کی جامع مسجد میں امام و خطیب تھے، اور فقہ حنفی میں امتیازی مقام رکھتے تھے، فقہ حنفی میں ان کی ایک کتاب ”ملتقى الابحر“ اور دوسری کتاب ”شرح منية المصلى“ ہے، جس کا نام ”التملى فى شرح منية المصلى“ ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی تالیفات ہیں، انہوں نے ایک رسالہ ”رسالة فى حق ابوى الرسول ﷺ“ کے نام سے تالیف کیا ہے۔ یہ رسالہ نایاب ہونے کی وجہ سے موجودہ دور کے بہت سے اہل علم حضرات کی

نظروں سے اوجھل ہے، ہم نے جدوجہد کر کے اس رسالہ کو ”مصر“ کے مطبوعہ نسخہ کی شکل میں حاصل کیا۔

یہ پورا رسالہ ذیل میں ترجمہ سمیت ذکر کیا جاتا ہے، جس کے حواشی بندہ محمد رضوان نے درج کیے ہیں“ (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۷۰)

اور علامہ ابراہیم بن محمد حلبی کی جس عبارت پر آنجناب داویلا مچار ہے ہیں، وہ ترجمہ سمیت مندرجہ ذیل ہے:

”فقد بلغنی ان بعض الناس ابتدع قولاً خالف فیہ : الكتاب وا لسنة واجماع الامة بان زعم ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأجداده الی آدم لیس فیہم کافر و أنه یشنع علی من اعتقد خلاف ذالک ، ویقول : ان من اعتقد خلافہ یتوجب ضرب العنق ، ویقول : ان من اعتقد خلافہ یتوجب ضرب العنق ، وأن آباء النبی وأجداده أفضل من أبی بکر و عمر“.

”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض لوگوں نے ایک ایسے قول کو ایجاد کیا ہے، جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے، وہ یہ کہ ان کا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، میں کوئی کافر نہیں تھا، اور وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا، تو وہ گردن زدنی کا مستحق ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہیں۔“

مذکورہ عبارت کے حاشیہ میں بندہ نے تحریر کیا تھا کہ:

”علامہ ابراہیم حلبی جو کہ 945 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے زمانے میں، اس قول کو اسلام میں نو ایجاد قول قرار دیا تھا، جس کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کے آباء و اجداد، سب مومن و موحد تھے، اور اس زمانے میں اس قول کی مخالفت کرنے والوں پر طعن و تشنیع اور اس پر سخت نکیر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھا۔

اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، جس سے یہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ حلبی نے، جلال الدین سیوطی وغیرہ کی طرف سے اس قسم کا موقف سامنے آنے پر بروقت اس کی تردید کی تھی، (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۸۲)

علامہ ابراہیم حلبی نے اپنے زمانہ میں جس قول کے نو ایجاد ہونے کا حکم لگایا ہے، اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مذکورہ قول اور اس کی مخالفت کرنے والوں پر طعن و تشنیع اور اس پر سخت نکیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی کو انہوں نے نو ایجاد قول قرار دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں اس قول کو اہل السنۃ والجماعۃ کے یہاں نیا نیا ایجاد شدہ سمجھا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ بات فرمائی۔

جہاں تک احادیث و روایات پر کلام ہوتے آنے کا تعلق ہے، تو اس کلام کی حقیقت بھی پیچھے اصل محدثین کے حوالہ سے ذکر کی جا چکی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مذکورہ تفصیل کے مطابق تشدد پر مشتمل یہ قول اس سے پہلے اہل السنۃ والجماعۃ کے یہاں معروف نہ تھا، البتہ اہل تشیع و اہل روافض کے یہاں اس کا وجود تھا، اور اسی بنیاد پر آج تک اہل تشیع و اہل روافض ”اہل بیت“ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل سمجھتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المتوفی: 728ھ) کے حوالہ سے گزرا۔

اب بظہر انصاف غور کیا جاسکتا ہے کہ علامہ ابراہیم بن محمد حلبی (المتوفی: 945ھ) سے پہلے، علامہ ابن تیمیہ (المتوفی: 728ھ) بھی مذکورہ قول کو اہل روافض کا قرار دے کر، اس کی تردید فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم متعدد متقدمین کے صریح حوالہ جات ذکر کر چکے

ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مذکورہ قول اہل السنۃ کے یہاں معروف نہیں تھا، بلکہ اس قول کی شہرت اہل روافض کے متعلق ہی پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے ان کے پورے قول اور اس کی بنیاد کو سامنے رکھ کر تردید کی جاتی تھی، بعد میں اس کے صرف ایک پہلو کو بعض اہل السنۃ کے یہاں شہرت ملی، اور اس کی پوری بنیاد اور تفصیل کو ملاحظہ نہیں کیا گیا۔

لہذا علامہ حلبی کے قول کو نوایجا قدر دینا، دراصل اہل السنۃ کے قول کو نوایجا قدر دینا کہلائے گا۔ جبکہ آئینہ بغیر سوچے سمجھے، جذبات میں آکر، ایسے الزامات قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کی رد میں خود اہل السنۃ آجاتے ہیں، اور اس کو آپ اپنی خام خیالی کے باعث، اہل السنۃ کی خیر خواہی خیال کرتے ہیں۔

اس مسئلہ میں شیخ بیجوری کے موقف پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ان سے قبل علامہ بیجوری رحمہ اللہ (۸۲۵ھ) فقہ اکبر کی عبارت کو مدسوس قرار

دے چکے ہیں“۔ انتہی۔

کلام :

اس سلسلے میں عرض ہے کہ ”بیجوری“ جن کا پورا نام ”ابراہیم بن محمد بن احمد شافعی بیجوری“ ہے، ان کی وفات 1277ھ ہے۔

جبکہ جناب نے ان کی وفات 825ھ تحریر کی ہے۔ ۱

۱ البیجوری (أو الباجوری) (1198-1277ھ)

هو إبراهيم بن محمد أحمد الباجوری شيخ الجامع الأزهر. فقيه شافعي. ولد في الباجور (أو هي البيجور) إحدى قرى المنوفية بمصر، وتعلم في الأزهر.

من مؤلفاته: (التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية في الفرائض) و(تحفة المريد على جوهر التوحيد)؛ وحاشية على شرح ابن قاسم.

(معجم المؤلفين 1/249؛ ومعجم المطبوعات ص 507؛ وإيضاح المكنون 1/244) (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۴۴، مادة ”تراجم الفقهاء“) ﴿بتیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور شیخ بیجوری دراصل شافعی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ علامہ ابراہیم بن محمد حلبی حنفی (المتوفی: 945 ہجری) اور ملا علی قاری حنفی (المتوفی: 1014 ہجری) سے بعد کی شخصیت ہیں، لہذا ”بیجوری“ کے متعلق علامہ ابراہیم حلبی، یا ملا علی قاری سے قبل ہونے کا دعویٰ کرنا، خلاف واقعہ ہے، ان کے آگے آنے والے حوالہ میں ملا علی قاری کا ذکر موجود ہے، تو وہ ان سے پہلے کیسے ہو سکتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی کسی عبارت کے متعلق بعد کے ایک شافعی عالم کے مقابلے میں، مذکورہ محققین حنفیہ کی تصریح زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بالخصوص جبکہ اس کی تائید صریح و صحیح احادیث، اور متقدمین اہل السنۃ کے حوالہ جات و عبارات سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ بیجوری کے متعلق بعض غیر معتدل افکار بھی ان کی کتب میں مذکور ہیں، جن کی محققین نے تردید کی ہے۔

چنانچہ محمود شکاری آلوسی (المتوفی: 1342 ہجری) نے اپنی تالیف ”غایۃ الأمانی فی الرد علی النہانی“ میں شیخ ابراہیم بیجوری کے بعض غلط افکار کی تردید کی ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

(الشیخ البیجوری) وأشهر من السابقین شیخ الإسلام إبراهيم البيجوري. ولد في قرية البيجور بمديرية المنوفية سنة 1198 (1784م) وطلب العلوم في الأزهر مدة وتعلم للشيخين محمد الفضالي وحسن القويسني وغيرهما حتى نبغ بين طلبة الأزهر وتفرغ للتأليف فوضع كتاباً عديدة في التوحيد والفقه والمنطق والتصريف والبيان واشتغل بالتدريس ثم انتهت إليه رئاسة الأزهر. قيل إن صاحب الدولة الخديوي عباس باشا كان يحضر دروسه في الأزهر. وكانت وفاته سنة 1277 (1860م) (تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والرابع الأول من القرن العشرين، لورق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو ”المتوفى: 1346 هـ“، ص ۸۷، الآداب الإسلامية في هذا الطور ”1850-1870“)

۱۔ ومن وقف علی کتاب مناقب الأربعة المعبودين بمصر - وهم البدوي والرافعي والدسوقي ورابعهم فيما أظن أبو العلاء - فقد وقف على ساحل كفرهم، وعرف صفة إفكهم. وبلغنا عن بعض الثقات أن جماعة من المدعين للعلم بزييد كانوا يقرؤون صحيح البخاري فإذا فرغوا منه - إما أحياناً أو مطلقاً - ذهبوا إلى قبر الجبيري أو غيره، فوقفوا عاكفين - ما شاء الله - وعليهم السكينة ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پھر اگر شیخ بیجوری کے اس مسئلہ پر مکمل کلام کو ملاحظہ کیا جائے، تو اس میں اور بھی متعدد تسامحات پائے جاتے ہیں۔

چنانچہ شیخ بیجوری نے ”تحفة المرید شرح جوہرة التوحید“ میں اس مسئلہ پر کلام کیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ:

”انسانوں میں مکلف وہ بالغ، عاقل کہلاتا ہے، جسے سلیم الحواس ہونے کی حالت میں دعوت پہنچے۔

اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے، جو سمجھدار بچے کو محض عقل کی وجہ سے ایمان کا مکلف قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مکلف ہونے کے لیے عقل محض کافی ہے۔ اور جو شخص دور دراز پہاڑی علاقہ میں پلے بڑھے، تو وہ (شافعیہ کے) اصح قول کے مطابق مکلف نہیں، برخلاف حنفیہ کے، جو وجوب معرفت کا مکلف ہونے کے لیے عقل کے وجود کو کافی قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس کو دعوت نہ پہنچے، پس اس بناء پر مذہب حق یہ ہے کہ اہل فترت جو رسولوں کے زمانوں کے درمیان ہوں، یا اس رسول کے زمانہ میں ہوں، جس کی طرف اس رسول کو نہیں بھیجا گیا، تو وہ ناجی ہوں گے، اگرچہ وہ تبدیل اور تغیر کر دیں، اور بتوں کی عبادت کیوں نہ کریں۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، جس میں ابو النبی کے معذب ہونے کا

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

والوقار، وضرب من الخضوع لنازل الحفرة، قال من نقله: فالله أعلم أهو شيء وجدوه في صحيح البخاری أو غیره أو ما هو؟ قال: رأيت في حاشية الشيخ إبراهيم البيجوری على السنوسية نقلا عن الدردیر- فیما أظن- عن الشعرانی أن الله وكل بقبر كل ولی ملكا يقضى حاجة من سأل ذلك الولی!

فقف هنا وانظر ما آل إليه شرکهم وافکهم، فاین هذا من قوله تعالى: ”وإذا سألک عبادی عنی فانی قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان“ وقوله: ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“ وقوله: ”فیذا فرغت فانصب، والی ربک فارغب“ وقوله تعالى: ”أمن یجیب المضطر إذا دعاه“ وقوله تعالى: ”وقال ربکم ادعونی أستجب لکم“ الآية (غایة الأمانی فی الرد علی النبهانی، ج ۱ ص ۱۴۳، الکلام علی قول النبهانی أن الوهابیة مبتدعة غیر أن ضررهم دون من قبلهم)

ذکر ہے، تو وہ خبر آحاد ہیں، جو قطعی آیت ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُوْلًا“ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

اور جب آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی کہ اہل فرت، راج قول کے مطابق ”ناجی“ ہیں، تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ”ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ بھی ”ناجی“ ہیں، کیونکہ وہ اہل فرت میں داخل ہیں، بلکہ تمام ”آباء النبی“ اور ”امہات النبی“ ناجی ہیں، اور ان پر ایمان کا حکم لگایا جائے گا، جن میں کفر اور رجس اور ایسا کوئی عیب اور کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، جس پر جاہلیت کے لوگ تھے، اور اس پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ”وَتَقْلِبْکَ فِی السَّاجِدِیْنَ“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ”لَمْ اَزَلْ اُنْتَقِلْ مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّاهِرَاتِ اِلَى الْاَرْحَامِ الزَّاکِيَاتِ“ اس کے علاوہ دیگر احادیث جو تو اتر کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں۔

جہاں تک آزر کا تعلق ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور ان کو ”والد“ اس لیے پکارا کہ عرب کی عادت چچا کو والد کے نام کے ساتھ پکارنے کی تھی۔ اور جہاں تک ”الفقہ الاکبر“ میں امام ابوحنیفہ سے مروی اس بات کا تعلق ہے کہ مصطفیٰ کے والدین کفر پر فوت ہوئے، تو یہ مدسوس ہے، اور امام ابوحنیفہ اس سے بری ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے والدین کے بارے میں یہ بات کہیں، اور ملا علی قاری نے اس بارے میں غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے شنیع کلمہ کہا ہے۔

پس حق بات یہی ہے کہ ہم اللہ سے اس عقیدہ کے ساتھ ملاقات کریں کہ ”ابوی النبی“ ناجی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ان کو زندہ کر کے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی گئی، پھر ان کو وفات دے دی گئی، اس حدیث کی وجہ سے جو

عروہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

سہیلی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسبِ مشیت اپنے فضل کو خاص کرنا اور نبی کے اکرام کی خاطر حسبِ مشیت انعام کرنے کا حق ہے، بعض نے اس کے متعلق ایک شعر بھی کہا ہے، اور شاید یہ حدیث اہل طریقت کے نزدیک کشف کے طریقہ پر صحیح ہے، جیسا کہ اس کی طرف بعض نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

اور جلال الدین سیوطی نے ان کی نجات کے متعلق کئی تالیفات فرمائی ہیں۔

انتہی۔ ۱

۱ ”فالمكلف هو : البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس ، وهذا في الانس ، وأما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ ، وخرج بالبالغ الصبي فليس مكلفا ، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار ولا يعاقب على كفر ولا غيره ، خلافاً للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل بالایمان لوجود العقل وهو كافٍ عندهم ، فان اعتقد الايمان أو الكفر فأمره ظاهر ، وان لم يعتقد واحدا منهما كان من أهل النار لوجوب الايمان عليه بمجرد العقل ، وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف ، وكذا السكران غير المتعدى بخلاف المتعدى لكن محل ذالك ان بلغ مجنوناً أو سكران واستمر على ذالك حتى مات ، بخلاف ما لو بلغ عاقلًا ثم جن أو سكر و كان غير مؤمن و مات كذا لك فهو غير ناج ، وخرج بالذی بلغته الدعوة ، من لم تبلغه ، بأن نشأ فی شاطئ جبل ، فليس بمكلف على الأصح ، خلافاً لمن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة عندهم وان لم تبلغه الدعوة ، وعلى اشتراط بلوغ الدعوة فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبی ولو سيدنا آدم ، لأن التوحيد ليس أمراً خاصاً بهذه الأمة ، أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل اليه ؟ والتحقيق كما نقله العلامة الملوی عن الأبی فی شرح مسلم خلافاً للحنوی : أنه لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل اليه ، فالملذهب الحق أن أهل الفترة سبفتح الفناء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل اليهم ناجون وان بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام .

فان قيل : كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كأمريء القيس وحاتم الطائي وبعض آباء الصحابة فان بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطف فقال : أين أبي؟ فقال : ”في النار“ أجيب بأن أحاديثهم أحاديث آحاد ، وهي لا تعارض القطعي وهو قول تعالى : ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ (الاسراء : الآية ۱۵) وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله ، وخرج بسليم الحواس :

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مذکورہ عبارت میں کس طرح امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف قول کو ترجیح دے کر اہل جاہلیت کو، اہل فترت میں داخل مانا گیا، اور ان سب کو ہی ”ناجی“ قرار دیا گیا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

غیرہ، ولہذا قال بعض أئمة الشافعية: لو خلق الله انسانا أعمى أصم سقط عنه وجوب النظر والتكليف، وهو صحيح كما في شرح المصنف .
تنبيه: اذا علمت أن اهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونهما من اهل الفترة، بل جميع آباءه صلى الله عليه وسلم و أمهاته ناجون و محكوم بايمانهم لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شئ كما كان عليه الجاهلية بأدلة عقلية، كقوله تعالى: ”وتقلبك في الساجدين“ (الشعراء: الآية ۲۱۹) و قوله صلى الله عليه وسلم: ”لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات الى الارحام الزاكيات“ وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر. واما أزر فكان عم ابراهيم، وانما دعاه بالاب، لان عادة العرب تدعو العم بالاب.
و أما ما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من أن والدى المصطفى ماتا على الكفر فمدسوس عليه، و حاشاه أن يقول في والدى المصطفى ذلك، و غلط من لا على قارئ يغفر الله له في كلمة شنيعة قالها.

و من العجائب ما نسب له مع ذلك من ايمان فرعون، فالحق الذي تلقى الله عليه أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان، على أنه قيل انه تعالى أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهما، لحديث ورد في ذلك: وهو ما روى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربّه أن يحيى له أبويه فأحياهما فأما به ثم أماتهما. قال السهيلي: والله قادر على كل شئ، له أن يخص نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء من فضله و ينعم عليه بما شاء من كرامته اهـ.
و قد أنشد بعضهم فقال:

حبا الله النبي مزيد فضل على فضل و كان به رؤوفا
فأحيى أمه و كذا أباه لإيمان به فضلاً منيفا
فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا

ولعل هذا الحديث صحّ عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، كما أشار اليه بعضهم بقوله:

أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري
حتى له شهدا بصدق رسالة صدق فتلک کرامة المختار
هذا الحديث و من يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عارى

و قد ألف الجلال السيوطي فيما يتعلق بنجاتهما مؤلفات كثيرة.

(تحفة المريد شرح جوهره التوحيد، ص ۳۷ الى ۳۹، التكلف وشروطه وبيان انه لا حكم قبل الشرع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: ۱۴۲۳ هـ، ۲۰۰۴ م)

کیا اس صورت میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی وہ ترجمانی درست کہلائے گی، جو ایک شافعی عالم کی شافعی اصولوں کے مطابق ہے، یا وہ ترجمانی درست کہلائے گی، جو حنفی علماء کی حنفی اصولوں کے مطابق ہے؟

علاوہ ازیں اہل جاہلیت کو، اہل فترت میں داخل مان کر، ان کو دعوتِ رسل سے محروم اور اس کے نتیجہ میں معذور قرار دینا نہ تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک درست ہے، اور نہ ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک درست ہے، کیونکہ ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل جاہلیت کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور مزید براں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی بالواسطہ دعوت پہنچ چکی تھی، جس کے متعلق بے شمار نصوص وارد ہیں، جن کی تفصیل ہم نے اپنی دوسری تالیف ”اہل فترت و جاہلیت کا حکم“ میں ذکر کر دی ہے۔

لہذا اہل جاہلیت کو ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا“ اور اس جیسی آیات کی قطعیت میں داخل مان کر، اس سلسلہ میں وارد شدہ اخبارِ آحاد کا معارضہ سمجھنا ہی درست نہیں، اور جب معارضہ نہ رہا، تو خبرِ آحاد پر عمل اپنی جگہ برقرار رہا۔

نیز شیخ بیجوری نے جو باقی دلائل ذکر کیے ہیں، وہ کوئی نئے دلائل نہیں ہیں، بلکہ وہی دلائل ہیں، جو علامہ سیوطی وغیرہ نے ذکر کیے ہیں، شیخ بیجوری نے بھی خود علامہ سیوطی کا حوالہ ذکر کر دیا ہے، اور پیچھے باحوالہ ان دلائل کے متعلق گزر چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ دلائل اہل روافض کے پیش کردہ ہیں، جن کو علامہ سیوطی نے اہل السنۃ کا سمجھ کر ذکر کر دیا ہے، اور ان کی نسبت امام رازی کی طرف کر دی ہے، جب کہ امام رازی نے ان دلائل کو اہل تشیع کی طرف سے ذکر کیا ہے، اور ان کی خود ہی تردید بھی کی ہے۔

اور جہاں تک ”احیائے ابویں“ سے متعلق حدیث کا تعلق ہے، تو اس کا ناقابلِ اعتبار ہونا محدثین کی تصریحات کی روشنی میں گزر چکا ہے، جس کے پیشِ نظر نصوصِ قرآنی بھی اپنی جگہ

درست ہیں، اور صحیح احادیث بھی اپنی جگہ درست ہیں، خود یہ حدیث ہی ناقابل اعتبار ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شعر، یا اشعار غیر معتبر و غیر مستند دلائل، یا غیر معتبر حدیث پر مبنی ہوں، ان کی حیثیت اور زیادہ کمزور ہے، کیونکہ شعر، یا اشعار اس طرح کے دینی مسائل میں قرآن و سنت کی نصوص کے مقابلہ میں ناقابل اعتبار ہیں۔

اور جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ”الفقہ الاکبر“ کی عبارت کو مدسوس قرار دینے کا تعلق ہے، تو اس کو مدسوس قرار دینے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عبارت نہ نصوص کے خلاف ہے، اور نہ ہی متقدمین اہل السنۃ والجماعۃ کی تصریحات کے خلاف ہے، بلکہ ان کے موافق ہے، اور اس عبارت کو کوئی دوسرا جامہ پہنانا ہی دراصل نصوص اور متقدمین اہل السنۃ کے خلاف ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شیخ ابو عمرو بن محمد نے بھی ”ملاحظات علی البیجوری فی شرح جوہرۃ التوحید“ میں اس مسئلہ میں شیخ بیجوری کے کلام کی تردید کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ:

”بیجوری نے جو کشف کے طریقہ پر اس حدیث کے صحیح ہونے کا گمان ظاہر کیا ہے، یہ محدثین اور علم حدیث کے اصولوں کے خلاف ہے، کیا بیجوری کے نزدیک ان کی طرف سے احادیث کی اسنادی تحقیق اور جدوجہد اور اس سلسلہ میں بیان کردہ اصولوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح تو ہر ایک اپنے کشف کی ذریعہ سے کسی بھی حدیث کو حجت بنا کر پیش کر سکتا ہے، جس سے صحیح اور غیر صحیح اور معتبر و غیر معتبر اور مستند و غیر مستند احادیث کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

جب کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے مطابق درست نہ ہو، تو پھر اس کو کس راستہ سے آئی ہوئی قرار دیا جاسکتا ہے، ایسی صورت میں اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شیطان اور نفس کی طرف سے وسوسہ ہے، جس کو

کشفِ صحیح سمجھ لیا گیا ہے۔“ - انتہی۔ ۱

اور شیخ عمر بن محمود نے اپنی تالیف ”الرّد الأثری المفید علی البیجوری فی شرح

۱۔ يقول البيجوري:

ولعل هذا الحديث "حديث إحياء والدى النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهما ثم موتهما" صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف (الجوهرة: 30)

یا لضيعة جهود علماء الحديث وتعبهم في البحث عن الأسانيد وتجميعها، يا لضيعة جهودهم في تحقيق هذه الأسانيد. لماذا أضاعوا أعمارهم؟ ولماذا شقوا على أنفسهم إذا كانت هذه العلوم والضوابط لا معنى لها عند البيجوري؟

يجلس الصوفي في خلوة له مستغرقاً في وحدة الوجود، وبالكشف يخبرنا صحيح الحديث وضعيفه "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا"

أهذا هو العلم، أهذا هو الإسلام الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم. أهذا هو إسلام التابعين وأئمة المسلمين. أهذه هي عقائد المسلمين التي يعلمهما البيجوري في شرحه للجوهرة؟

والذي يجب على أن لا أكتمه عن حقيقة الكشف بعد ذلك وأنه ضلال في ضلال؛ بل هو الجنون بعينه.

أقول: إن الكشف هو عبارة عن أمور في نفس الشخص يظن أنها موجدة في الأعيان فيجزم بوقوعها وأنها حقيقة قائمة، ولا يستطيع نفيها عنده أحد مهما تجمعت لديه الأدلة الأخرى على ضلال اعتقاده، لوحدة الوجود وحصول بعض المشاهدات لديه كادعائه أنه يرى الله وأن الله يكلمه وأنه يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه العلم ويصلى الفرائض ورائه وهي في الحقيقة تصورات ذهنية داخلية وخيالات نفسية شيطانية ليس لها واقع صحيح وليست من هدى الكتاب والسنة ولا هي سبيل المؤمنين.

أي نستطيع أن نقول إن الكشف هو خيال جنوني داخلي يدعى الصوفي أنه به يحصل له علم اليقين في مسائل الاعتقاد وفي كثير من المسائل الشرعية وغيرها وهذا شرع من الدين لم يأذن به الله ولا رسوله.

فنسأل الله العفو والعافية.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

وعامة هؤلاء إذا خطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى هذا أمر فوق العقل، ويقول بعضهم ما كان يقول التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل (الجواب الصحيح: 92/2)

فإذا لم تكن من صحيح النقل ولا من صريح العقل؛ فمن أين جاءت؟

لا شك أنها من الشيطان والهوى (ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد، ص ۲۱، إلى ۲۳، الكشف عند البيجوري وطرف من وحدة الوجود)

جوہرۃ التوحید “ میں بھی شیخ بیجوری کے مذکورہ کلام کی تردید کی ہے۔
چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ:

”اگر بیجوری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب صحیح طریقہ پر ہوتا، تو کیا ہی بہتر تھا، جس کا راستہ نصوص کے مطابق طرزِ عمل اختیار کرنا ہے، اور نصوص کے مطابق عقیدہ بنانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمالِ ادب پایا جاتا ہے، اور دوسرے مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی اپنی رائے اور ہوا کی بنیاد پر غور و خوض کرنا، جائز نہیں، بلکہ اس سلسلہ میں نص اور صحیح حدیث کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ یہ قول بھی ناقابلِ التفات ہے کہ احادیثِ آحاد کو عقائد میں نہیں لیا جائے گا، یہ قول اس مسئلہ میں سلف کے نزدیک حق کے خلاف ہے۔
کیونکہ سلف کے نزدیک احادیثِ آحاد بھی علم اور عمل کا فائدہ دیتی ہیں، پس جس طریقہ سے ان کو احکام میں قابلِ قبول سمجھا جاتا ہے، تو اسی طرح عقائد میں بھی قابلِ قبول ہوتی ہیں۔

اور بیجوری کا اہلِ فترت کو رائج قول کے مطابق ناجی قرار دے کر ”ابوی النبی“ بلکہ تمام ”آباء النبی“ و ”امہات النبی“ کو اس میں داخل ماننا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ قول احادیثِ صحیحہ کے خلاف ہے۔

جن میں سے بعض احادیثِ صحیحہ مسلم میں بھی موجود ہیں، اور ان احادیثِ صحیحہ کو بیجوری کے قول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔

اور جہاں تک بیجوری کے اہلِ فترت میں داخل مان کر ناجی قرار دینے کی دلیل کا تعلق ہے، تو کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ایسے قواعد اور اصول قائم کرے، جو نصوص کے مخالف ہوں، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ،

اتباع کا زیادہ مستحق ہے، اور ہم نے اس سلسلہ میں جو نصوص ذکر کیں، ان پر ایمان لانا، اور ان پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔

رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر ”غیر ناجی“ ہونے کا حکم لگانے میں سوئے ادب کا معاملہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے میں ہے، اور جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، اس کا اعتقاد رکھنے میں ہے۔

اور اس کی خلاف ورزی ہی دراصل سوئے ادب میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ کا سورہ حجرات میں ارشاد ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُدُوا بِبَيْنِ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“۔

نیز ”ابو النبی“ کے نجات کے قول میں قواعد اعتقاد میں سے ایک صریح قاعدہ کو منہدم کرنا بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی پہلی شرط ایمان ہے، اور یہ شرط مذکورہ صورت میں احادیث صحیحہ کی رو سے مفقود ہے، پھر اس صریح قاعدہ کو نظر انداز کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟

اس کے علاوہ بیجوری اور ان جیسے لوگوں کا یہ اعتقاد آباء و امہات کی طرف سے تمام اصولوں کے لیے ہے، جس کی رو سے ابوطالب جس دین پر فوت ہوئے، اس کا حق ہونا، اور اس کا باعث نجات ہونا بھی لازم آتا ہے۔

اور امام نووی اور دوسرے علماء کے اس مسئلہ میں صریح اقوال پائے جاتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت میں سے جو لوگ بت پرستی پر قائم تھے، وہ اہل نار میں سے ہیں، اور یہ دعوت پہنچنے سے قبل مؤاخذہ نہیں، کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم وغیرہ کی دعوت پہنچ چکی تھی۔

اور یہ بات بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل

مشرکین عرب، ان اہل فرت میں شامل نہیں، جو رسول کی بعثت سے قبل مستحق عذاب نہ ہوں۔ انتہی۔ ۱

۱۔ مما یقرره الباجوری هو أن والدى النبی صلى الله عليه وسلم فى الجنة، وأن الله أحیاهما فدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنا ثم ماتا.

وكم تمنیا أن یكون أدب البیجورى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح، و هو أعمال نصوصه و الأدب مع العقيدة فى تقرير نصوصها هو كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة هی ككل مسائل العقيدة التى لا یجوز الخوض فیها من قبل الرأى والهوى، بل لا بد من النص والأثر الصحيح.

وقبل أن نخوض بذكر النصوص علینا أن لا نلتفت لقول البیجورى أن حدیث الآحاد لا یؤخذ به فى العقائد، فقد قدمنا وجه الحق عند السلف فى هذه المسألة، وهو أن حدیث الآحاد یفید العلم والعمل فكما أنه یؤخذ به فى الأحكام فكذلك العقائد هی أولى به.

یقول البیجورى: إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الرجح علمت أن أبویه صلى الله عليه وسلم ناجیان لكونهما من أهل الفترة، بل جمیع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون و محكوم بإیمانهم لم یدخلهم كفر ولا رجس ولا عیب ولا شیء مما كان علیه الجاهلیة. (الجوهرة ص ۲۹) وقال كذلك: و حدیث أن بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو یخطب فقال: أين أبی؟ فقال: فى النار. أجیب بأن أحادیثهم أحادیث آحاد. (الجوهرة ص ۲۹)

وقال: والحق الذى تلقى الله علیه أن أبویه صلى الله عليه وسلم ناجیان. (الجوهرة ص ۳۰) اما مناقشة البیجورى فى تصحیح حدیث احواء ابوی النبی صلى الله عليه وسلم بطریق الكشف، فهذه مسألة اخرى، افردنا لها بابا خاصا فى كتابنا.

والآن دعونا من مخاریق البیجورى و أمثاله و من ظلمات رأیه إلى نور حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم لیكشف لنا الحقيقة واضحة جلیة.

(1)..... عن أنس رضی الله عنه أن رجلاً قال: یا رسول الله أين أبی؟ قال فى النار. فلما قضى دعاه فقال: إن أبی و أباک فى النار. (رواه مسلم ۲۰۳/۱)

حدیث صحیح صریح فى مقام فى مقام والد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أين هو. والسؤال الآن هل البیجورى و أمثاله أكثر أدبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع والديه؟ أم أنه یتألى على الله سبحانه و تعالی فیما لیس له علم؟ فى أى مقام صفوا أنفسهم لن یخرجوا من مخالفة صریحة لنص الهدى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لوالده فما الأمر بالنسبة لأمه:..

(2).....عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: زار النبی صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبکی و أبکی من حوله فقال: استأذنت ربی فى أن استغفر لها فلما یؤذن لى و استأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تذكروا بالآخرة. (رواه مسلم، کتاب الجنائز، حدیث ۱۰۸)

(3).....عن سعید بن المسیب عن أبیه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله

﴿بقية حاشيا لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ہم نے اپنے مضمون میں پہلے بھی شیخ بیجوری کی عبارت کا معقول اور مدلل جواب تحریر کر دیا تھا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

علیہ وسلم، فوجده عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ”ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم“ (٩، التوبة، الآية ١١٣) وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين“ (٢٨، القصص، آية ٥٦) (مسلم ١، ٢٣)

لہذاں حدیثان صحیحان فیہما الحکم الصحیح فی مقام أم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واین ہی . ففی حدیث أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی أن یتسغرها فلم یؤذن لہ، وحديث المسیب یبین من هم الذین نهی اللہ تعالیٰ أن یتسغروا لہم: (انہم المشرکون) (ما کان للنبی والذین آمنوا أن یتسغفروا للمشركين ولو كانوا اولیٰ قربی) اذا أم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکۃ وماتت علی ذالک، ولیس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یتسغروا لہا، والمشرک لیس لہ مقام فی الآخرۃ الا النار .

وبكاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ اشارۃ لتأكيد هذا المعنى الصریح فی مقامها، وأما زیارۃ قبرها، فزیارۃ قبور المشركين معلوم أنها جائزۃ عند عامۃ أهل الفقه، لأن زیارتهم انما هی تحصیل لعلۃ الزیارۃ وہی: (فانہا تذکر بالآخرۃ) وان کان زیارۃ قبور المؤمنین انما هی تحصیل لفائدۃ أخرى وہی الدعاء والاستغفار لہم کما کان یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند زیارتہ لأهل البقیع رضوان اللہ علیہم أجمعین.

أما احتجاجہ (البیجوری) بأن أبوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناجیان لأنہما أهل فترة، فلیس لأحد أن یقعد القواعد ویؤصل الأصول لیصادم بها النصوص، فہدی رسول اللہ أحق الاتباع، والنصوص التی رأیناها صریحۃ فی أمرہما یجب الايمان بها والاعتقاد بما فیہا، وقد یقول قائل: أن الحکم بأن أبوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النار انما فیہ سوء أدب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجواب علی هذا من وجوہ:

۱- ان الأدب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو اتباع أمرہ، واعتقاد ما أخبر بہ، وسوء الأدب هو اجتناب ہدیہ و مصادمۃ قولہ: ”یا ایہا الذین آمنوا لا تقدما بین یدی اللہ ورسولہ“ (الحجرات

(۱:

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

چنانچہ ہم اپنی تالیف میں شیخ فاضل نضال آلہ شری کردی کی ”البدل الانور شرح الفقہ الاکبر“ کے حوالے سے جو عبارت نقل کر چکے ہیں، اس میں اس کا مفصل جواب موجود ہے۔

(ملاحظہ ہو: علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۲۶)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

۲۔ ان القول بنجاة والدى النبى صلى الله عليه وسلم هو هدم صريح لقاعدة من قواعد الاعتقاد ، وهو أن الإيمان هو الشرط الأول لدخول الجنة وغير ذلك انما هو من تلبیس الشیاطین ، فمجرد النسبة العرقية لوالدى النبى صلى الله عليه وسلم ، وانها هی مفتاح للجنة ، تقول على الله بغير علم ، وهدم لقاعدة الاعتقاد التى قدمنا .

۳۔ لقد جر هذا الاعتقاد البيجورى وأمثاله الى الحكم بنجاة كل أصول النبى صلى الله عليه وسلم أبويه وما على من أجداده من جهة أمه وأبيه ، ولذلك قال : (بل جميع آباءه صلى الله عليه وسلم وأمّهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم) ولو رجعنا الى حديث المسيب السابق ، لرأينا فساد هذا القول وضلاله فما الذى جعل النبى صلى الله عليه وسلم يشدد على أبى طالب فى طلب اسلامه عندما قال له المشركون : (أترغب عن ملة عبد المطلب ؟) فلو كان عبد المطلب (وهو جد النبى صلى الله عليه وسلم) مؤمناً لسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن المشركين انما يطلبون ما يطلب ، ولكنه لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض التوحيد على أبى طالب ويعيد له مقالته بقوله : (قل لا اله الا الله) فدل أن ملة عبد المطلب هى غير ملة أهل لا اله الا الله .

وكذلك أين مقام أبى طالب بعد موته وقد ختم حياته بقوله : (هو على ملة عبد المطلب) قال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : (ما أغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك) قال : (هو فى ضحضاح من نار ، ولو لا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار) متفق عليه (اللوؤلؤ والمرجان ۲ ، ۱۲۵)

إذا فمن مات على ملة جد النبى صلى الله عليه وسلم فهو فى الدرك الأسفل من النار فإين جد النبى صلى الله عليه وسلم ؟

وتأكيداً لما قدمنا ، فإن أقوال العلماء طافحة بهذه المسألة مبينة لها قال النووى (۱ ، ۱۱۴) فى شرحه على صحيح مسلم : فيه (حديث أبى فى النار) أن من مات على الكفر فهو فى النار ولا تنفعه قرابة المقربين وفيه أن من مات من أهل الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة فان هؤلاء كانت قد بلغت دعوة ابراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم (۱-هـ)

ومما فيه صراحة لما قدمنا من أن مشركى العرب قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة المشمولين بالعفو الإلهى الصريح فى قوله تعالى : ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ (الاسراء ۱۵) قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : (أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات فى فترة ، فاما الأصم فيقول : رب لقد

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کیا مذکورہ تفصیل کے بعد بھی کوئی اہل عقل و اہل عدل، امام ابوحنیفہ، علامہ حلبی، ملا علی قاری اور دیگر متقدمین کے فیصلہ کے مقابلہ میں بیجوری کے قول کو، رائج قرار دینے کی جرات کر سکتا ہے؟ جن کا قول تعارضات و التباسات اور بمقابلہ حدیث، کشف فاسد سے مرکب ہے۔

مذکورہ تفصیل سے آجنگاب کی طرف سے بیجوری کے فقہ اکبر کی عبارت کو مدسوس قرار دینے کے ساتھ، بیجوری اور خود جناب کے دیگر مدسوسات کا بھی جواب معلوم ہو گیا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

جاء الاسلام وما أسمع شيئا . وأما الأحق فيقول : رب قد جاء الاسلام وما أعقل شيئا ، والصبيان يحذفوني بالبر . وأما الهرم فيقول : رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئا . وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول .

فياخذ مواليقهم ليطيعنه ، فيرسل اليهم : أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما (رواه أحمد في مسنده وابن حبان) قال أحمد : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به .

وبالاسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة ومثله غير أنه قال في آخره : (فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن لم يدخلها سحب إليها)

قال ابن كثير : وكذا رواه اسحاق راهوية عم معاذ بن هشام ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث أحمد بن اسحاق عن علي بن عبد الله المدني به وقال : هذا اسناد صحيح .

أقول مما يدل صراحة : على ما قدمنا : أن مشركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مشمولين بالعفو الآلهي . حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنخل لبني النجار فسمع صوتاً فقال : ما هذا . قالوا : قبر رجل دفن في الجاهلية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني . (رواه أحمد ، ٣ ، ١٠٣ - ٢٠١ ، وهو من ثلاثياته وعلى شرط الشيخين)

فهذا الحديث يدل صراحة على عذاب قوم دفنوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلو كانوا من أهل الفترة التي بينها حديث الأسود بن سريع لكانوا من الناجين ويشهد له حديث زيد بن ثابت عند مسلم (شرح النووي ، ٨ ، ١٦٠ - ١٦١) (الرد الأثرى المفيد على البيجوري في شرح جوهر التوحيد لعمر بن محمود ابو عمرو ، ص ٨٦ الى ٩١ ، البيجوري والذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، الناشر : دار الراءية ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الاولى : ١٣٠٩ھ ، ١٩٨٩م)

اس مسئلہ میں ابن عربی کے موقف پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
 ”ابن عربی رحمہ اللہ بھی اس مسئلہ پر سخت کلام کر چکے“۔ انتہی۔

کلام:

آجناب کو نصوص صریحہ و صحیحہ کے مقابلہ میں جامد اور اندھی تقلید کا بہت ہی زیادہ شوق ہے، جس سے کسی لمحہ کے لیے آجناب جدائیگی برداشت کرنے کے لیے تیار آمادہ نہیں، اسی لیے ہر جگہ اپنے مخصوص تقلیدی و جامد موقف کے لیے ہر طرح کا سہارا حاصل کرنے کے لیے فکر مندر ہتے ہیں۔

کیا آجناب نے اس سلسلہ میں ابن عربی کے اصل موقف کی تحقیق کی زحمت فرمائی ہے؟
 ہم نے اس سلسلہ میں پہلے اجمالی طور پر یہ ذکر کر دیا تھا کہ:

”اسی وجہ سے ابن عربی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہنے والے کو ملعون قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے، اگر یہ ان سے ثابت اور مطلق ہو، اور اس کی بنا صرف کافر قرار دینا ہو، تو محققین کو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور متقدمین کے قول کی رو سے ابن عربی کے اس قول سے اتفاق نہیں۔“

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۶۲۳)

مزید تفصیل مذکورہ تالیف کے ص 672 تا 676 پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

لیکن آجناب کو مذکورہ بالا بات سے اطمینان حاصل نہ ہوا، اور کھود کرید کر کے، اپنے لیے اسی طرح مشکل کا سامان کیا، جس طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے قاتل کو دریا یافت کرنے کے لیے ذبح کیے جانے والی گائے کے متعلق کھود کرید کر کے، اپنے لیے مشکل کا سامان کیا تھا۔

اس لیے اب ہم کہتے ہیں کہ اولاً تو ابن عربی کی ہر بات کسی پر حجت نہیں، یہی وجہ ہے کہ ابن عربی کے اور بھی کئی اقوال کو محققین نے عجائب و غرائب میں شمار کیا ہے۔ ۱
پس برسمیل ثبوت اگر ابن عربی کے دوسرے عجائب و غرائب کی طرح اس قول کو بھی نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے عجائب و غرائب میں شمار کیا جائے، تو اس میں کون سی عجیب و غریب بات ہے؟

یہ بھی ملحوظ رہے کہ ابن عربی کے نام سے ایک تو قاضی محمد بن عبد اللہ ابو بکر بن عربی معافری اشملی مالکی ہیں، جن کی وفات 543ھ ہے۔

مذکورہ قول ان ہی کی طرف منسوب ہے۔

اور ابن عربی کے نام سے ایک شخصیت دوسری ہے، جن کو شیخ محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے،

۱ (الحمی حظ المؤمن من النار يوم القيامة) أى أنها تسهل عليه الورود حتى لا يشعر به أصلاً >فائدة> قال المصنف: مما ينفع تعليقه للحمى السمك الرعد وعظمة جناح الديك اليمنى والطويل العنق من الجراد وورد أن من كانت له حمى يوم كتب له براءة من النار وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وستر عليه الستار

(ابن أبى الدنيا) أبو بكر القرشى (عن عثمان) بن عفان ورواه عنه أيضا العقيلي فى الضعفاء باللفظ المزبور ولهذا الحديث طرق متعددة متكررة لا تخفى على من له أدنى ممارسة للحديث.

ومن العجائب قول ابن العربى فى شرح الترمذى قد قال بعض الغافلين إن الحمى حظ المؤمن من النار وهو مستثنى من هذا قال: وهذا غفلة عظيمة لا بد لكل أحد من الصراط فتلفح النار قوما وتقف دون آخرين والكل وارد عليها إلى هنا كلامه (فيض القدير للمناوى، ج ۳ ص ۲۱، تحت رقم الحديث ۳۸۳۷، حرف الحاء)

(فى أمتى خسف ومسخ وقذف) بالحجارة من جهة السماء استشكل هذا الحديث ابن مردويه عن جابر مرفوعا دعوت الله أن يرفع عن أمتى أربعة فرجع عنهم شيئين وأبى أن يرفع عنهم اثنين دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيئا ولا يذيق بعضهم بأس بعض فرجع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع الآخرين وأجيب أن الإجابة مقيدة بزم من مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة وأما بعد فيجوز وقوعه وبأن المراد أن لا يقع لجمعهم بل لأفراد منهم غير مقيد بزم.

>تنبيه> من الغريب قول ابن العربى الممسوخ حيوانا مأكولا لا يحرم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا وقال الحافظ ابن حجر: وحل أكل الأدمى إذا مسخ حيوانا مأكولا لم أره فى كتب فقهاؤنا (فيض القدير للمناوى، ج ۳ ص ۲۵، تحت رقم الحديث ۵۹۴۵، حرف الفاء)

اور ان کا پورا نام محمد بن علی بن محمد حاتمی طائی اندلسی ہے، ان کی وفات 636ھ ہے۔ ۱
علامہ ابن عابدین شامی نے ”رد المحتار“ میں ابن عربی کی طرف فرعون کی نجات کا قول منسوب کر کے اس کی تردید کی ہے، جس سے مراد یہی مؤخر الذکر محی الدین ابن عربی ہیں۔ ۲
اور ہم نے پہلے اپنی تالیف میں مذکورہ دونوں شخصیات میں سے متعین شخصیت کا قول ہونے کی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے درمیان تفریق نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے فرعون کی نجات کے قول کو مطلق ابن عربی کی طرف منسوب کر دیا تھا۔
اب تحقیق کے بعد مذکورہ وضاحت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ابن عربی کی طرف مذکورہ سخت کلام کی علامہ سیوطی نے اپنے رسائل میں نسبت کی ہے، لیکن انہوں نے ابن عربی کے کسی مضمون کا حوالہ ذکر نہیں کیا۔
بلکہ انہوں نے ”کمال الدین شمنی“ کے حوالہ سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ ۳

۱۔ مطلب فی حال الشيخ الأكبر سیدی محیی الدین ابن عربی نفعنا الله تعالى به (قوله للشيخ محیی الدین بن العربی) هو محمد بن علی بن محمد الحاتمی الطائی الأندلسی العارف الکبیر ابن عربی، ویقال ابن العربی. ولد سنة 560 ومات فی ربيع سنة 636 ودفن بالصالحية. وحسب قول زروق وغيره من الفحول ذاکرين بعض فضله، هو أعرف بكل فن من أهله، وإذا أطلق الشيخ الأكبر فی عرف القوم فهو المراد، وتماه فی ط عن طبقات المناوی (رد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۲۳۸، کتاب الجهاد، باب المرتد)

۲۔ ولذا أجمعوا علی کفر فرعون كما رواه الترمذی فی تفسیره فی سورة یونس وإن خالف فی ذلک الإمام العارف المحقق سیدی محیی الدین بن عربی فی کتابه الفتوحات (رد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۲۳۱، کتاب الجهاد، باب المرتد)

۳۔ خاتمة: نقلت من مجموع بخط الشيخ کمال الدین الشمنی، والد شيخنا الامام تقی الدین رحمهما الله تعالى ما نصه:

”سئل القاضي أبو بكر بن العربي عن رجل قال: ان آبا النبي صَلَّى الله عليه وسلم في النار؟ فأجاب بأنه ملعون، لان الله تعالى قال: ”ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا“

قال: ولا اذى أعظم من أن يقال عن أبيه: انه في النار انتهى بلفظه (الدرج المنيفة في ان ابوى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ص ۱۳۱، مشموله: رسائل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في نجلة والدى النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف بخدمتها: حسين محمد علي شكرى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)

جبکہ کمال الدین شمش کی وفات 821 ہجری بتلائی جاتی ہے۔ ۱
اور ابن عربی کی وفات 543 ہجری ہے، تو اتنے طویل عرصہ کی سند کا ثبوت کیا ہوگا؟
حسین بن محمد بکری (المتوفی: 966 ہجری) نے بھی ”تاریخ الخميس“ میں ابن عربی کے
قول کو، علامہ سیوطی کے حوالہ سے ہی نقل کیا ہے۔ ۲
نیز خطاب ربیعنی مالکی (المتوفی: 954ھ) نے بھی ”مواہب الجلیل فی شرح مختصر
خلیل“ میں ابن عربی کے قول کو علامہ سیوطی کے حوالے سے ہی نقل کیا ہے۔ ۳
تیسری بات یہ ہے کہ خود قاضی ابوبکر ابن عربی مالکی (المتوفی: 543 ہجری) کی اپنی
تصریحات سے اس کے خلاف مفہوم ہوتا ہے، جو مذکورہ کلام کے قاضی ابوبکر ابن عربی کا
ہونے میں تردد کا باعث بنتا ہے۔

چنانچہ ابوبکر ابن عربی نے اپنی تالیف ”احکام القرآن“ میں سورہ توبہ کی آیت ”ما کان

۱ الشَّمْنَتِيُّ: محمد بن محمد بن حسن، الشيخ الإمام كمال الدين التميمي الدارِي الإسكندري
القاهري المالكي، له مؤلفات منها: شرح نخبة ابن حجر ونظمها. توفي سنة 821 (ديوان
الإسلام، لشمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزّي “المتوفى 1167 هـ”
ج ۳، ص ۱۶۰، حرف الشين، الفصل الرابع في الأنساب)
۲ قال السيوطي نقلت من مجموع بخط الشيخ كمال الدين السبكي والد الشيخ الامام تقي
الدين ما نصه سئل القاضي أبو بكر بن العربي عن رجل قال ان آباء النبي صَلَّى الله عليه وسلم في
النار فأجاب بأنه ملعون لان الله تعالى قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
وأعد لهم عذابا مهينا ولا اذى أعظم من أن يقال عن أبيه في النار انتهى بلفظه (تاريخ الخميس في
أحوال أنفس النفيس، ج ۱، ص ۲۳۸، الركن الأول في الحوادث من عام ولادته الى زمان نبوته، الباب
الأول في الحوادث من عام ولادته الى السنة الحادية عشر من تاريخ ولادته، احياء أبيه صَلَّى الله
عليه وسلم)

۳ (مسألة رجل قال إن أبا النبي في النار)

مسألة. قال الشيخ جلال الدين السيوطي في مسالك الحنفا في والدي المصطفى قال نقلت من
مجموع بخط الشيخ كمال الدين الشيمي والد شيخنا الشيخ تقي الدين ما نصه سئل القاضي أبو
بكر بن العربي عن رجل قال إن أبا النبي -صلى الله عليه وسلم -في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله
تعالى قال ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا“ قال ولا
أذى أعظم من أن يقال في أبيه أنه في النار انتهى بلفظه والله أعلم (مواهب الجليل في شرح مختصر
خليل، ج ۶، ص ۲۸۷، باب الردة)

للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين“ کے ذیل میں فرمایا کہ:
”اس آیت کے شان نزول کے متعلق پہلی حدیث حضرت مسیب کی ابوطالب کی وفات کے متعلق وارد ہوئی ہے۔

اور دوسری حدیث اسی سلسلہ میں عمرو بن دینار کی وارد ہوئی ہے۔
اور تیسری حدیث یہ وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جس کی اجازت حاصل ہوگئی، اور ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی اجازت حاصل نہیں ہوئی، جس پر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رونا آیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تپتی ہوئی دھوپ میں اس امید پر کھڑے رہے کہ ان کے لیے استغفار کی اجازت حاصل ہو جائے، جس پر سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی ”ما کان للنبی“۔

چوتھی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وارد ہوئی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے آباء کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
اور پانچویں حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وارد ہوئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آخری روایت دوسری روایات کے مقابلہ میں ضعیف تر ہے۔

اور اس آیت کے شان نزول میں مذکورہ تمام روایات کا احتمال ہے۔“ انتہی۔ ۱۔

۱۔ (الآیة الثانیة والأربعون قوله تعالى ما کان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين)
”ولو کانوا أولى قرابی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم، وما کان استغفار إبراهیم لأبیہ إلا عن موعده وعدھا إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهیم لأواه حلیم“
فیہا ست مسائل:

المسألة الأولى: فی سبب نزولها: الأولى: ثبت فی الصحيح عن سعید بن المسیب عن أبیہ قال :
﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابن عربی نے مذکورہ آیت کے متعلق مندرجہ بالا تمام روایات کو شان نزول کے ضمن میں ذکر کر دیا ہے، اور ان میں سے کسی شان نزول کی تردید نہیں فرمائی، بلکہ ان سب روایات کے جھیل ہونے کا حکم لگا دیا ہے۔

جن میں زیر بحث مسئلہ والی حدیث بھی داخل ہے۔

اگر ابن عربی کے نزدیک یہ چیز باعث لعنت عمل ہوتی، تو وہ اس کا خود کیوں ذکر فرماتے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية فقال: يا عم؛ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزلوا يكلمانه حتى قال آخر شيء تكلم به: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ”ما كان للنبي والذين آمنوا“ ونزلت: ”إنك لا تهدى من أحببت“

الثاني: روى عن عمرو بن دينار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: استغفر إبراهيم لأبيه، وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: لنستغفرن لأبائنا كما استغفر النبي لعمه، فأنزل الله: ”ما كان للنبي والذين آمنوا“ إلى ”تبرأ منه“

الثالثة: روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أتى مكة أتى رضما من حجارة أو رسما أو قبرا، فجلس إليه، ثم قام مستغفرا. فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أُمِّي، فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها، فلم يأذن لي فما رثي باكيا أكثر من يومئذ.

وروى أنه وقف عند قبرها حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، حتى نزلت: ”ما كان للنبي“ إلى قوله ”تبرأ منه“

الرابعة: روى ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا له: يا رسول الله؛ إن من آياتنا من كان يحسن الجوار، ويصل الأرحام، أفلا نستغفر لهم؟ فأنزل الله: ”ما كان للنبي“ الخامسة: روى عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه، فقلت: تستغفر لهما، وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه، فذكرته لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزلت: ”ما كان للنبي“ وهذه أضعف الروايات.

المسألة الثانية: قوله تعالى ”ما كان للنبي والذين آمنوا“ دليل على أحد أمرين: إما أن تكون الرواية الثانية صحيحة، فنهى الله النبي والمؤمنين.

وإما أن تكون الرواية الأولى هي الصحيحة ويخير به عما فعل النبي، وينهى المؤمنون أن يفعلوا مثله، تأكيداً للخبر؛ وسائر الروايات محتملات (أحكام القرآن، للفاضل محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، ج ٢، ص ٥٩١، ٥٩٢، سورة التوبة، الآية الثانية والأربعون قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، مسألة طلب المغفرة للمشركين)

اس کے علاوہ قاضی ابوبکر ابن عربی نے ہی ”مؤطا مالک“ کی شرح ”المسالک“ میں فرمایا کہ:

”زیارت قبور ممنوع نہیں ہے، اور اس سے آخرت کے یاد کرنے کا فائدہ حاصل

ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ آمنہ کی قبر کی ہزاروں

کے مجمع میں زیارت کی، حالانکہ وہ کافر تھیں“۔ انتہی۔ ۱

مذکورہ عبارت میں بھی ابن عربی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کافر قرار دیا ہے۔

اگر ان کے نزدیک ایسا کہنا باعث لعنت عمل ہوتا، تو کیا وہ خود ہی اپنے تئیں اپنے آپ کو ملعون قرار دلوانا گوارا فرماتے؟

اور چوتھی بات یہ ہے کہ احمد بن یحییٰ وشریسی (المتوفی: 914 ہجری) نے ”المعيار المعرب و الجامع المغرب“ میں اس مسئلہ کے متعلق، قاضی ابوبکر بن عربی کی طرف سے ایک سوال اور اس کا تفصیلی جواب نقل کیا ہے، جس سے ابوبکر بن عربی کے کلام کا دوسرا مطلب ظاہر ہوتا ہے، جس سے علامہ سیوطی کے بیان کردہ مطلب سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ اس میں قاضی ابوبکر بن عربی سے جمہور اہل السنہ والے موقف کا مدلل ثبوت موجود ہے، جس کی علامہ سیوطی تردید فرمانا چاہتے ہیں۔

چنانچہ احمد بن یحییٰ وشریسی نے اس سلسلے میں جو ابن عربی سے کیا گیا سوال نقل کیا ہے، اس

۱۔ وهل زیارة القبور واجبة، أم مسنونة، أم مندوب إليها، أم منہی عنها؟

قال الإمام الحافظ: هذا باب عظیم من ناسخ الحديث ومنسوخه، فيه الأثر الصحيح بالإذن فيه بعد المنع منه.

فأما السكنى فممنوع منه ومكروه، ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأته عليه قبة وجلس عندہ سنة، ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما عملوا.

وليس لزيارتها فائدة، وليس يحضرني في هذه العاجلة إلا ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فإنها تذكر الآخرة."

ولذلك زار قبر أمه آمنة في ألف مقنع، وهي كافرة؛ لأن الآخرة تذكر الكافر كما تذكر المؤمن، كل أحد على صفته (المسالک فی شرح مؤطا مالک، ج ۳، ص ۵۶۶، ۵۶۷، کتاب الجنائز، الوقوف للجنائز والصلاة على المقابر، المسألة الخامسة)

میں ایک مسجد کے امام کے متعلق یہ بات مذکور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ابو جہل کے مثل، اور دونوں کو برابر کہتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر لعنت بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان پر لعنت بھیجنا واجب ہے، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے، اور اس کی دلیل میں وہ یہ آیت پیش کرتا ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس امام مسجد کا یہ طرز عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر اس طرح لعنت بھیجنا جائز ہے؟ اس سوال کا ابو بکر ابن عربی نے جو تفصیلی جواب تحریر کیا، اس میں فرمایا کہ:

”لَاعَنِ وَالِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَدْ بَلَّغْنَا عَنْ رَبِّنَا أَنَّهُ قَالَ ”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْآيَةُ“ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِلتَّعْزِيرِ وَالتَّوْقِيرِ الْوَاجِبِ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَذَايَةِ لَهُمُ الَّتِي هِيَ مَعْصِيَةٌ، فَكَيْفَ فِي جَانِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي هُوَ كُفَرٌ“

یعنی ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر لعنت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملعون ہے، کیونکہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ قول پہنچا ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ آخر آیت تک، اور ایسا شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعظیم اور توقیر کو توڑنے والا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہے، اور یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی جائز نہیں (یعنی کسی مسلمان کے والد پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، خواہ اس کا والد کافر کیوں نہ ہو) کیونکہ اس طرز عمل میں گناہ

والی اذیت کا پہنچانا پایا جاتا ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا، کیونکر جائز ہوگا، جو کہ کفر ہے“
پھر ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ:

”فكيف يؤذى النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو یجترء فی الشرع بلعن أبیه ، والتخصیص بذلك له ، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”أبی وأبوك فی النار ، وأمی وأمك فی النار“ بیانا لحکم اللہ فی الدین ، وتفريقا بین المؤمنین والکافرین .

ولیس لأحد أن یقول ذلك هجیراه فی جواره
فلا یجوز ذلك لما فیہ من الأذایة والخزایة ، ففي رواية (لا تسبوا الأموات فانهم قد أفضوا الی ما قدموه) وفي رواية (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) ، وفيه كلام قد بیناه فی شرح الحدیث ، من معظمه الأذایة التي أشرنا إليها ، وفي أبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم ، وأنتم ترون حنانه صلی اللہ علیہ وسلم علی عمه أبی طالب ، واستلطافه به ، ودعاء اللہ تعالیٰ فی التخیف عنه ، لا یجوز لأحد لعنته لأنها منقصة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عمه فضلا عن أبیه و أمه“

”پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر لعنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے ، یا شریعت میں جرأت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی تخصیص کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ ”میرے اور تمہارے والد جہنم میں ہیں، اور میری اور تمہاری والدہ جہنم میں ہیں“ تو یہ بات دین کے مسئلے میں اللہ کا

حکم بیان کرنے اور مومن اور کافر میں فرق بیان کرنے لیے فرمائی۔
اور کسی کے لیے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار اور نسبت میں بطور عادت کے کہنا جائز نہیں۔

پس سوال میں جو بات مذکور ہے، وہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، اور آپ کو رسوا کرنا پایا جاتا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ ”تم مردوں کو سب و شتم نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”تم مردوں کو سب و شتم کر کے، زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ“ اور ہم نے اس حدیث کی شرح میں اس اذیت کی اہمیت کو بیان کر دیا ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق اذیت پہنچانا، زیادہ عظیم ہے۔

اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور لطافت کو، اور ان کے اللہ تعالیٰ سے عذاب میں تخفیف کی دعاء کو جانتے ہو۔

لیکن کسی کے لیے ابوطالب پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص پائی جاتی ہے، پس جب چچا کے متعلق یہ طرز عمل جائز نہیں، تو والدین کے متعلق کیسے جائز ہوگا؟“

پھر ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ:

”والد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس کأبی جہل ، وإن کان کافرا ، لأن أبا جہل عدو مباین ، لمضایقته علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، ولإذایتہ لہ ولأصحابہ ، ولصدہ عن سبیل اللہ ، ولمحاربتہ للہ ولرسولہ .

ووالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زاد علی أن ظلم نفسه ، ولا یسوی بینہما ، والكفر درجات ، كما أن الإسلام درجات ، وأعلى درجات الإسلام درجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، وأسفل درجات الکفر درجة أبی جہل لعنہ اللہ“

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اگرچہ کافر ہیں، لیکن ابو جہل کی طرح نہیں، کیونکہ ابو جہل واضح دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سختی کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ کرام کو اذیت پہنچاتا تھا، اور اللہ کے راستے سے روکتا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا تھا۔

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے (کفر کا ارتکاب کر کے) اپنے اوپر ظلم کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز زیادہ نہیں کی، لہذا ابو جہل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد میں برابری نہیں کی جاسکتی، کیونکہ کفر کے بھی مختلف درجات ہیں، جس طرح اسلام کے مختلف درجات ہیں، اسلام کے درجات میں اعلیٰ درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کفر کے درجات میں اسفل درجہ ابو جہل لعنہ اللہ کا ہے۔“

اور پھر ابو بکر ابن عربی نے اپنے جواب کے آخر میں فرمایا کہ:

”وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”وَأَبُوكَ فِي النَّارِ“ فَانْمَا قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ تَسْلِيَةً وَأَدْبًا مَعَهُ لَكِنْ بَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَكَمُ اللَّهِ فِيهِمَا. لِأَنَّ الْخَبَرَ مِنْهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ عَلَى خِلَافٍ مُخْبِرِهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِقُ لِلصَّوَابِ ، لَا رَبَّ غَيْرِهِ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُهُ. انْتَهَى“

”رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”ابوک فی النار“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کرام میں سے اس آدمی کے سامنے بیان فرمائی، جس

نے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوصلہ دلانے، اور اس کو تعلیم دینے کے لیے، اس کے والد کے ساتھ اپنے والد کی معیت ذکر فرمائی، لیکن اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق، اللہ کے حکم کو بھی بیان فرما دیا، اس لیے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا منبر کے خلاف واقع ہونا صحیح نہیں (کیونکہ یہ خبر صادق کی خبر ہے) ۱۔

۱۔ وسئل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله:

ما تقول أعزك الله في رجلين تنازعا الكلام:

فقال أحدهما: إن قريشا أفضل العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم .

وقال الآخر: بل قريش وسائر العرب سواء لأنهم كانوا مشركين ، ولا فضل لقريش إلا من كان منهم مسلما ، أو مات على الإسلام .

فقال له الرجل : وهل والد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي جهل ؟

فقال : هما سواء ، وأطلق اللعنة على والد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال إنها واجبة عليه إذ مات على الشرك .

فقال : هل جاء بهذا أمر ؟

فقال : الأمر يخرج من قوله تعالى ”إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين“

فبين لنا وجه الصواب في هذا ، وهل يجوز له إطلاق اللعنة عليه ، وهو إمام مسجد ؟ وهل تجوز الصلاة ورائه أم لا ؟

مأجورا مشكورا إن شاء الله .

فأجاب رضى الله عنه بأن قال :

قرأنا سؤالك ، عصمنا الله وإياك من الفتنة ، وأكرمنا بالعصمة من المحنة ، وهذا زمان تنطلق به الدويبة ، وتبسط فيه الألسنة ، حتى تتعدى إلى الأنبياء المصطفين الأخيار ، ثم إلى المصطفى منهم صلى الله عليه وسلم ، وقد تضمن سؤالك خمسة معان :

الأول : أن قريشا أفضل العرب .

والجواب عنه : أن قريشا أفضل العرب والعجم وسائر الآدميين ، قال صلى الله عليه وسلم ((إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، ومن ولد إسماعيل كنانة ، واصطفى من كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم)) ، وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ، ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خيرهم فرقة ، ثم جعلهم قبائل ، وجعلني في خيرهم قبيلة ، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم بطناً) ، وقد بينا شرح هذه الأحاديث على التفصيل في شرح الترمذی .

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پس قاضی ابوبکر ابن عربی کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ شرعی حکم بیان کرنے کے ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کا حکم بیان کرنا، اس لیے باعثِ لعنت عمل

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وعن السؤال الثاني : أن من كان منهم مسلماً فهو خير ممن كان كافراً ، وغيرهم في ذلك سواء ، ويفضلونهم في غير ذلك بما يطول تعداده .

وعن السؤال الثالث : وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخ بنخ إلى يوم النسخ ، إن لآعن والد النبي صلى الله عليه وسلم ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ قد بلغنا عن ربنا أنه قال ”إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية“ وهو مناقض للتعزير والترقيع الواجب له ، ولا يجوز ذلك مع المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأذى لهم التي هي معصية ، فكيف في جانب النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو كفر ! ، وقد قال الله سبحانه مخبراً عن إبراهيم عليه السلام ”ولا تخزني يوم يبعثون“ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه ، وعليه القتر ، فيقول يا رب ، وعدتني لا تخزني يوم يبعثون ، فيعود والد إبراهيم في صورة ذئب ، وهو المتولد بين الذئب والضبع ، حتى لا يرى الخلق والد إبراهيم يحمل إلى النار .

فكيف يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم أو يجترء في الشرع بلعن أبيه ، والتخصيص بذلك له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أبي وأبوك في النار ، وأمي وأمك في النار) بيانا لحكم الله في الدين ، وتفريقاً بين المؤمنين والكافرين .
وليس لأحد أن يقول ذلك هجراً في جواره .

فلا يجوز ذلك لما فيه من الأذى والخزاية ، ففي رواية (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموه) وفي رواية (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) ، وفيه كلام قد بيناه في شرح الحديث ، من معظمه الأذى التي أشرنا إليها ، وفي أبي النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ، وأنتم ترون حنانه صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب ، واستلطافه به ، ودعاء الله تعالى في التخفيف عنه ، لا يجوز لأحد لعنته لأنها منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه فضلاً عن أبيه وأمه .

وعن السؤال الرابع : إن قول الله ”وألنتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين“ أنه متناول لكل كافر كائن من كان ، بحال العموم ، ويقال على الخصوص فيمن ليست له ذمة ولا يمت بحرمة ، كل من السارق وشارب الخمر على الجملة والعموم ، ولا يفعل ذلك على التبيين ، ففي صحيح الحديث أن رجلاً كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى به إليه كثيراً فقال بعضهم : ما أكثر ما يؤتى به أخزاه الله ! ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيك) .

وعن السؤال الخامس : والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كآبي جهل ، وإن كان كافراً ، لأن أبا جهل عدوٌ مبين ، لمضايقته على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولإذائته له ولأصحابه ، ولصدده عن

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے، اس کا سراسر خلاف واقعہ ہونا، خود ابن عربی کے مذکورہ بالا تفصیلی جواب سے معلوم ہو چکا، کیونکہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

سبیل اللہ ، ولمحاربته للہ و لرسولہ ، و والد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زاد علی أن ظلم نفسه ، ولا یسوی بینہما ، و الکفر درجات ، كما أن الإسلام درجات ، وأعلى درجات الإسلام درجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، وأسفل درجات الکفر درجة أبی جہل لعنہ اللہ . أما الواجب علی هذا القائل فهو الاستتابۃ ، ویؤدب أدبا وجیعا علی استطالته ، و علی أذایتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، و علی تأویل القرآن بغير علم ، و یعزل عن الإمامة عصمنا اللہ من الفتن بحول اللہ وقوته ، وأسبغ علینا عوارف نعمہ ، و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ و علی جمیع النبیین ، و الحمد للہ رب العالمین ، و السلام .

وتقید بعقب هذا الجواب بخط الفقیہ العارف الضابط أبی عبد اللہ بن سعید ما نصہ : بوب البخاری رحمہ اللہ من أحب أن لا یسب نسبه . حدثنا عثمان بن أبی شیبۃ قال ، حدثنا عبدة عن أبیہ عن عائشة ، رضی اللہ عنہا ، قالت : استأذن حسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجاء المشرکین فقال فکیف بنسبی منهم فقال حسان لأسئلك منهم کما تسئل الشعرة من العجین .

قلت : وفی هذا دلیل علی أنه کان یتأذى ، صلی اللہ علیہ وسلم ، بما یتأذى به البشر ، وقد لعن اللہ من آذى رسولہ ، فلاعن والد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملعون بنص القرآن ، ونسأل اللہ العصمة من الفتن بمنہ انتہی .

انظر فی الصفح یمتتہ ، قال المحدث القاضی أبو محمد صالح بن عبد الملک الأوسی رحمہ اللہ : لما علمت أن شیخی المذکور سئل عن هذا السؤال وأنه أجاب فیہ وحملته عنہ وشد عنی مع غیرہ فیما شد ، فلما کان بعد ذالک وجدته وکتابتہ ، وهو حسب ما کنت أعلم من أغراضہ ومذاهبہ فی حماية الشریعة وتنزیہ النبوة الا أنه اختصر كثيرا ، و ذالک واللہ أعلم لما اقتضته الحال عند ذالک مما کان یحسن أن یحتج به زائدا لما احتج به فی تحریم اذایة النبی ، صلی اللہ علیہ وسلم : ” وما کان لکم أن تؤذوا رسول اللہ ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند اللہ عظیما “ ویقول صلی اللہ علیہ وسلم حین أراد علی بن أبی طالب رضی اللہ عنہ نکاح بنت أبی جہل : ” انی لا أحرم حلالا ولا أحل حراما وان فاطمة بضعة منی یرینی ما رابها ویؤذینی ما أذاها “ فنبہ بذالک صلی اللہ علیہ وسلم أن اذایة فاطمة حرام ، و کذلک من أذاه فی أبویہ . وقوله لا أحرم حلالا الی آخر الفصل . ای حکم اللہ لا یدل فی الدنیا والآخرة ، وقوله فی ذالک الحدیث : ” واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ عند رجل واحد أبدا “ یعنی فی نکاح ، و کذلک لا یجمع مسلم بین لعنة عدو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، و بین قریبہ أبدا . و کان یحسن أيضا أن یحتج بقوله تعالیٰ : ” قل لا أسئلكم علیہ اجرا إلا المودة فی القربی “ وأبوہ أقرب قرابته والآیة عموم لا یخصصها شیء فی طریق الاشفاق لمن مات منهم کافرا ، وفی طریق الشاء والفضل لمن مات مؤمنا ﴿ بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

کے والدین کے متعلق شرعی حکم وہی بیان کیا ہے، جو جمہور اہل السنۃ کا ہم اختیار و نقل کرتے ہیں، البتہ ابن عربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر لعنت بھیجنے، اور ان کو ابو جہل وغیرہ کے برابر سمجھنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وما روی عنه صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال فی أحد قرابته مثل قوله لعلی رضی اللہ عنہ ، ان الشیخ الضال أباک مات بدارہ ، سلمنا أن نقول ذالک عند روايتنا الحديث أو فی معنى ذالک .
والذی عنده أنه لا یجتمع فی اللعنة بین من مات قبل أن یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین من مات بعد بعثته کافرا أو مکذبا . وقد اختلف العلماء فیمن مات ولم تبلغه دعوة علی قولین ، أحدهما أنه فی المشیئة ، یشهد له قوله تعالى ” وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا “ وقوله تعالى : ” لا نذکرک به “ الی قوله : ” آلهة أخرى “ وقوله تعالى : ” یوم تقلب وجوههم فی النار “ الی قوله : ” الرسول “ ولا خلاف أن شریعة عیسی علیہ السلام ، کانت درست ولم یتق منها الا یتسیر فی حیز العدم علی ما روی عن سلیمان وغیره ، ووالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، مات وهو علیہ السلام فی بطن أمه ، وهذا لا خلاف فیہ واللہ أعلم . وأبو جهل لعنه الله ممن کذب و کفر وعاند وحارب و قاتل و أذى ولم تبق غایة من الاذایة الا فعلها حتی قتل علی ذالک ، ولا خلاف فیہ ایضا .

وفی الحديث أنه رئی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شدید الحر واقف علی رصف من حجارة هی قبر أمه عامة یومه وهو یتکى بکاء رحمة أى تسلیل دموعه ، ولا محالة أنه کان یدعو لها اشفافا و تحنا .
وأما قول شیخی رضی اللہ عنہ فی ذالک الرجل انه یعجل فی استتابته ویؤدب أدبا وجیعا فمعناه أنه یؤدب الآن معجلا علی خرق الاجماع المذكور ، وما تضمنه القرآن المقطوع بأصله من تعزیره وتوقیره ، اللهم الا أن یطلق ذالک مستخفا بحرمة النبوة ویطلب المناظرة علی ذالک ویصمم ألا یرجع فیقتل کفرا .

وأما والد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبلغنا عنہ أنه کان فی اعتقاده ما کان علیہ قومه مع أنه کان شریفا فیہم ذا حسب یطلب المکارم والأمر التي کان قومه یطلبونها ویعظمونها من اطعام الطعام و صلة الرحم وغیر ذالک .

وقد روی البزار قال حدثنا محمد بن عثمان ابن کرامة قال أخبرنا عبد اللہ قال أخبرنا اسرائیل عن عبد الأعلى عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن رجلا وقع فی أبی العباس کان فی الجاهلیة ، فلطمه العباس ، فجاء قومه وقالوا واللہ لنلطمنه کما لطمه حتی أخذو السلاح أو حتی لبسوا السلاح ، فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فصعد المنبر ثم قال : ” ایها الناس أى أهل الأرض تعلمونه أکرّم علی اللہ؟ قالوا: أنت قال: فإن العباس منی ، وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا فجاء القوم فقالوا: یا رسول اللہ نعوذ باللہ من غضبک فاستغفر لنا .

فهذا الحديث قد أفصح فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجة القاطعة وهذا بین فیما أوردناه وانتحیناه من هذا الجمع .

﴿ بقیہ حاشیہ گلی صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

اسی طرح اگر کوئی کسی بھی موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر آ جائے پر ان کی تکفیر کی عادت بنائے، تو اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔

پس جہاں شرعی حکم بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور ویسے ہی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر آئے، تو وہاں ان کے کفر کی بات کو بھی درمیان میں ذکر کرنے کی عادت بنالے، تو اس کی قباحت و شناعة سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے۔

اور ہماری بحث اس صورت میں ہے، جبکہ ان کے کفر کا شرعی حکم معلوم کیا جائے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے کفر کا حکم بیان کر دیا گیا، لیکن اس حکم کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس کا انکار کیا جائے، اور اس میں طرح طرح کی تاویلات کی جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے اس حکم کو واضح کرنا، اور بے جا تاویلات کا جواب دینا، یہ خود شرعی ضرورت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بیان کردہ، اس حکم کا انکار نہ کیا جاتا، اور اس میں دور دراز کی تاویلات نہ کی جاتیں، جیسا کہ آنجناب بھی اس میں شریک ہیں، تو اس مسئلے پر طویل کلام کی ہرگز ضرورت پیش نہ آتی۔

اور ہم یہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر اس حکم کو نقل و بیان کرنے والا ملعون ہو، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں نعوذ باللہ اس لعنت کی نسبت، خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا لازم آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ان تمام

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قال البزار : لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وبهذا الإسناد وإسناده حسن وعبد الأعلى رجل مشهور من أهل الكوفة ومن قبله ومن بعده فقات .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ”وأبوك في النار“ فانما قال ذلك لرجل سأل من أصحابه عن أبيه فقال له ذلك تسليّة وأدبا معه لكن بين صلى الله عليه وسلم بذلك حكم الله فيهما لأن الخبر منه لا يصح أن يقع على خلاف مخبره والله الموفق للصواب ، لا رب غيره ولا خير إلا خيره انتهى. (المعيار المعرب والجامع المغرب، ج ۲، ۱، ۲، ص ۲۵۷، ۲۶۲، الخوض في الحالة الدينية لأبوى النبي عليه السلام، الناشر: نشر وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الرباط، ودار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة ۱۴۰۱ هـ، 1981م)

محدثین اور مجتہدین اور اہل علم کی طرف بھی کرنا لازم آتا ہے، جن سے نقل در نقل ہوتے ہوئے، یہ حکم ہم تک پہنچا، جس کا کوئی بھی مسلمان قائل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ کہ زیر بحث مسئلے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات کی تصدیق کرنے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء، اور گناہ کا باعث سمجھنا، درست نہیں، ورنہ تو اس کی نسبت متعدد محدثین اور سلف صالحین کی طرف بھی کرنا لازم آئے گا، اور ساتھ ہی قاضی ابوبکر ابن عربی کی طرف کرنا بھی لازم آئے گا۔ ۱

۱۔ الشبهة السادسة: القول بأن أبوي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في النار إيذاء له - صلى الله عليه وآله وسلم -.

الجواب: هذا القول تصديق لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وليس إيذاء له - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وهل هؤلاء العلماء كانوا يقصدون إيذاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:

1- الإمام مسلم: حيث روى في صحيحه حديث إن أبي وأباك في النار.
2- الإمام أبو داود صاحب السنن: حيث روى نفس الحديث مع أحاديث أخرى وعنون عليها: باب في ذراري - أي أبناء - المشركين.

3- الإمام النسائي: حيث روى حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: زار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكروا الموت وعنون عليه الإمام النسائي: باب زيارة قبر المشرك.

4- الإمام ابن ماجه: حيث روى هو أيضا نفس الحديث وعنون عليه: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين.

5- الإمام النووي - رحمه الله -: وقد بوب في شرحه لصحيح مسلم عند حديث إن أبي وأباك في النار بقوله: باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعته، ولا تنفعه قرابة المقربين. وقال في شرحه ما نقلناه قبل قليل.

وقال - رحمه الله - عند شرحه لحديث: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي: قال: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله تعالى ”وصاحبهما في الدنيا معروفا“، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، قال القاضي عياض - رحمه الله -: سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها؛ ويؤيده قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في آخر الحديث: فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم بالآخرة انتهى.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس مسئلہ میں حافظ ابن کثیر کے موقف پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اس سے قبل علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابویں شریفین والی حدیث کو ضعیف قرار دے چکے، مگر موضوع نہیں کہا ہے۔“ انتہی۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقال الإمام النووي أيضا: قوله: فبكي وأبكي من حوله، قال القاضي: بكاؤه - صلى الله عليه وآله وسلم - على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به انتهي.

6- الإمام البيهقي: قال في كتابه دلائل النبوة (192/ 1/ 193) بعد تخريجه لحدیث ابن أبي وأباك في النار: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الرثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم - عليه السلام - انتهي.

وقال أيضا في (سننه 190: 7): وأبواه كانا مشركين بدليل ما أخبرنا ... ثم ساق حديث ابن أبي وأباك في النار. وقال في (الدلائل 193 192 1/ 1): وكفرهم لا يقدح في نسب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم، فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهم؛ إذ كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق انتهي.

7- الحافظ ابن كثير: قال في (سيرة الرسول): وإخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة. لأنه سيكون منهم من يجيب، ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء - أي الذين أخبر عنهم النبي - من جملة من لا يجيب، فلا منافاة، والله الحمد والمنة انتهي. وقدر رد - رحمه الله - على حديث أن الله أحياهم ثم آمنوا بأنه حديث منكر. وللاستزادة انظر (تفسيره وكتابه البداية والنهاية).

8- الإمام ابن الجوزي: وقد ذكرنا كلامه قبل قليل.

9- الإمام القرافي: قال في (شرح تنقيح الفصول ص 297): إن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا. ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا.

10- وقد بسط الكلام في عدم نجاة والدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - العلامة الحنفی الملا علی بن سلطان الفاراء فی (شرح الفقه الأكبر)، وفي رسالة مستقلة أسماها: (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام). وقد أثبت بذلك الكتاب تواتر الأدلة والأحاديث على صحة معنى هذا الحديث وعدم نجاة والدي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد نقل الإجماع على تلك القضية فقال في (ص 84): وأما الإجماع فقد اتفق السلف

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کلام :

اول تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (المتوفی: 774ھ) نے احیائے ابویں کی مذکورہ روایت کو شدید غریب و منکر اور ضعیف، اور اس سلسلے میں وارد صحیح حدیث کے مخالف سب کچھ ہی قرار دے دیا ہے، اب اگر اس کو موضوع نہ بھی کہا جائے، بلکہ ضعیف کہا جائے، تو وہ ان کے نزدیک کیسے معتبر ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں حافظ ابن کثیر کے کسی ایک مقام پر اس کے ضعیف کہنے کو اختیار کر لینا، اور باقی جرح اور کلام کو نظر انداز کر دینا، اور ان کی طرف اس طرح سے نسبت کر دینا کہ جیسا کہ وہ مذکورہ باب میں اس روایت کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں، یہ کیونکر حقیقت کے مطابق ہو سکتا ہے؟

چنانچہ حافظ ابن کثیر کا یہ حوالہ پہلے گزر چکا ہے کہ:

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك، من غير إظهار خلاف لما هنالك. والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق.

وأخيراً لا بد أن يعلم أن المقصود من الموضوع هو بيان أن اتهام الصوفية لمن يقول بموت أبوي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على الكفر بأن بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء أو أنهم يريدون نزع محبة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من قلوب العامة - ما هو إلا تدليس وتلبيس على العامة، وأن هذا الاتهام في الحقيقة متوجه لمن ذكرنا من العلماء لو التزم بذلك الصوفية (كشف شبهات الصوفية، لشحاتة محمد صقر، ص ١٨٦ إلى ١٨٨، رابع عشر: أبوا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الرد على الشبهات)

حديث إحياء أبويه - صلى الله عليه وآله وسلم -، بعض الناس من محبته للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عندما يعرف حقيقة تاريخية من أن أبوي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ماتا على الكفر لا يعجبه، يقول: كيف؟ أبوي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمه على الكفر؟! غير معقول! مستحيل! لا يمكن! إذا ما هو الحل؟ هذا الحديث: إحياء أبوي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعرض الإسلام عليهما فماتا بعد ذلك على الإسلام، هذا غير صحيح هذا، لماذا؟ نوح؛ على ماذا كان ولده؟ وإبراهيم؛ على ماذا كان أبوه؟ هل نفعه شيئاً؟

إن هذا الدين لا يحايي أحداً، لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح (دليل الرعاظ إلى أدلة الرعاظ لشحاتة محمد صقر، ج ٢، ص ١٥) من الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، إيقاع المسلم في الشرك الصريح

فإنه حديث منكر جدا وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه (السيرة النبوية، لابن كثير، ص ۲۳۹، ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليلة بنت أبي ذؤيب السعدية) ترجمہ: یہ حدیث شدید منکر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے، احیائے ابویہ ممکن ہے، لیکن، اس سلسلہ میں جو صحیح حدیث وارد ہوئی ہے، وہ اس کے مخالف ہے (السیرۃ النبویۃ)

یہی بات حافظ ابن کثیر نے ”البدایۃ والنہایۃ“ میں بھی فرمائی ہے، بلکہ اس میں مزید بھی وضاحت فرمائی ہے، اور مذکورہ سیرت کی کتاب، دراصل اسی کتاب کا جزو ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتى في وفاة أبي طالب.

وقد قال البيهقي -بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام.

وكفرهم لا يقدر في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه.

قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب

بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سنداً ومتناً في تفسيرنا عند قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب.

فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة والله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى أبيه، فأحياهما وآمنا به.

فإنه حديث منكر جدا. وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه والله أعلم (البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٢، ص ٣٢٢، ٣٢٣، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

نیز حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ہی فرمایا کہ:

وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب "السابق واللاحق" بسند مجهول، عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فأمنت ثم عادت.

وكذلك ما رواه السهيلي في "الروض" بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمّه فأمنا به .

وقد قال الحافظ ابن دحية: [هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع، قال الله تعالى: "ولا الذين يموتون وهم كفار"

وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحديث . . . ورد
على ابن دحية[فى هذا الاستدلال بما حاصله: أن هذه حياة
جديدة، كما رجعت الشمس بعد غيوبتها فصلى على العصر،
قال الطحاوى: وهو [حديث] ثابت، يعنى: حديث الشمس.
قال القرطبي: فليس إحياءهما يمتنع عقلا ولا شرعا، قال: وقد
سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب، فأمن به .

قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع
منه والله أعلم (تفسير ابن كثير، ج ٣ ص ١٩٥، سورة التوبة)

اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على
النهى، أى: لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا
الثورى عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواى
ليت شعري ما فعل أبواى ليت شعري ما فعل أبواى؟ فنزلت: ولا
تسئل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز
وجل.

ورواه ابن جرير عن أبى كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة،
وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله.

وقد حكاه القرطبي، عن ابن عباس ومحمد بن كعب، قال
القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أى: قد بلغ فوق ما
تحسب، وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمن به،

وأجبنا عن قوله: إن أبي وأباك في النار .

قلت : والحديث المروى في حياة أبيه عليه السلام، ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف.

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج، أخبرني داود بن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبوأي؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن أصحاب الجحيم، وهذا مرسل كالذي قبله، وقد رد ابن جرير هذا القول المروى، عن محمد بن كعب وغيره في ذلك، لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبيه، واختار القراءة الأولى.

وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر، لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبيه، قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما، وأخبر عنهما أنهما من أهل النار، كما ثبت هذا في الصحيح، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير، والله

أعلم (تفسير ابن كثير، ج ١ ص ٢٨٠، سورة البقرة)

مذکورہ عبارت میں حافظ ابن کثیر نے ”احیاء البوین“ کی حدیث کے کتب ستہ، اور غیر کتب ستہ میں نہ ہونے، اور مزید برآں اس کی سند کے ”ضعیف“ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور اس کے مقابلے میں، صحیح حدیث میں اہل نار میں سے ہونے کے ذکر کی صراحت فرمائی ہے، جس کے ضمن میں حافظ ابن کثیر نے امام قرطبی کے قول کی بھی تردید فرمادی ہے۔

جبکہ اس سے پہلی عبارت میں بھی حافظ ابن کثیر ہی کے حوالہ سے یہ بھی گزر چکا ہے کہ اس سلسلہ میں جو صحیح حدیث وارد ہوئی ہے، وہ ”احیاء“ والی حدیث کے مخالف ہے۔

پس حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اپنی مذکورہ تصریحات و حوالہ جات کو ملاحظہ کرنے کے باوجود بھی، اگر کوئی ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے گا، جو ان کے مقصود کے خلاف ہوگی، تو وہ خلاف واقعہ بات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، جس طرح آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اسی طرح حافظ ابن کثیر کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا۔

کیا ان تصریحات و حوالہ جات کے ہوتے ہوئے آئینہ نے جو بات تحریر کی ہے، اور اس سے جو تاثر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہیبت و عنکبوت سے زیادہ کی قوت بھی موجود ہے؟

دسویں صدی میں نیا قول ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
”تو پھر یہ دسویں صدی میں نیا قول کیسے ہوا؟“۔ انتہی۔

کلام :

اول تو ہماری کسی عبارت کو باحوالہ نقل کرنا ضروری تھا کہ ہم نے کس قول کے متعلق ”دسویں صدی میں نیا قول“ ہونے کا دعویٰ کیا، اس طرح گول مول باتوں کو غلاظت میں ملا کر دوسرے کی طرف منسوب کرنا، شرعی اعتبار سے بھی جائز نہیں۔

ہم نے علامہ حلبی کے کلام کے حاشیہ، اور شیخ ناصر الدین البانی کے کلام کی توضیح میں جو کچھ لکھا تھا، اس پر گفتگو الگ الگ مقام پر باحوالہ کی جا چکی ہے، جس سے آئینہ کے اس طرح کے الزامات کی قلعی کھل چکی ہے۔

اور اگر آئینہ نے اس بات سے حافظ ابن کثیر وغیرہ کا قول مراد ہو، تو ان کی طرف منسوب کردہ نسبت کا بھی پردہ چاک کیا جا چکا، جس کے بعد آئینہ کے پاس کہنے کے لئے زیادہ کچھ باقی نہیں بچا۔

باقی انسان کی زبان کی کٹ جتنی تو ایسی بے لگام ہے، جو بروز قیامت عند اللہ بھی اس وقت تک اپنا تماشا دکھائے گی، تا آنکہ اس کی زبان پر مہر نہ لگ جائے، یہی وجہ ہے کہ تمام فرق باطلہ، باطل باتوں پر کٹ جتنی سے باز نہیں آتے، خواہ ان کے سامنے کتنے ہی واضح دلائل کیوں نہ قائم کر دیے جائیں۔

اگر آپ بھی ان جیسا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کی مرضی۔

مسئلہ ۱۷: علامہ سیوطی سے شہرت حاصل ہونے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”کبھی آپ کی کتاب سے عیاں ہوتا ہے کہ ایک شافعی عالم (علامہ سیوطی رحمہ اللہ) کی کتاب کو شہرت ملی، لیکن ایک حنفی عالم (ملا علی قاری رحمہ اللہ) کی کتاب مستور رہی (مفہوم)۔“ انتہی۔

کلام :

بندہ کی کتاب سے اگر آپ کو یہ عیاں ہوتا ہے کہ ایک شافعی عالم (علامہ سیوطی رحمہ اللہ) کی کتاب کو شہرت ملی، لیکن ایک حنفی عالم (ملا علی قاری رحمہ اللہ) کی کتاب مستور رہی، تو پھر اس عیاں چیز کو جناب کیوں غیر عیاں سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ہم آپ کی طرح بات کو گول مول کرنا پسند نہیں کرتے، ہم نے جو کچھ اس سلسلے میں لکھا تھا، وہ درج ذیل ہے:

”ملا علی قاری رحمہ اللہ کی وفات 1014 ہجری ہے، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی کی وفات 911 ہجری ہے، جنہوں نے زور و شور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناجی ہونے کے مسئلہ کو چلایا۔

اور ملا علی قاری نے مذکورہ عبارت میں دراصل علامہ سیوطی اور ان کے ہم نوا

حضرات کی تردید کی ہے، خود ملا علی قاری نے اپنے ایک مستقل رسالہ میں بھی علامہ سیوطی پر رد کیا ہے، (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۳۸۳)

”علامہ ابراہیم حلبی جو کہ 945 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے زمانے میں، اس قول کو اسلام میں نوا بجا و قول قرار دیا تھا، جس کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، سب مومن و موحد تھے، اور اس زمانے میں اس قول کی مخالفت کرنے والوں پر طعن و تشنیع اور اس پر سخت نکیر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھا، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، جس سے بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ حلبی نے، جلال الدین سیوطی وغیرہ کی طرف سے اس قسم کا موقف سامنے آنے پر بروقت اس کی تردید کی تھی، لیکن افسوس کہ علامہ سیوطی کی تحقیق تو شائع و ذائع ہوئی، اور آج تک اس کا چرچا جاری ہے، لیکن ان کے مقابلہ میں ایک حنفی محقق کی تحقیق کو اس درجہ کی شہرت حاصل نہ ہوئی، ہم نے بھی علامہ حلبی کے اس رسالہ کا متعدد اہل علم حضرات کی تحریرات میں صرف ذکر ہی ملاحظہ کیا تھا، لیکن مطبوعہ شکل میں اس کو ملاحظہ کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی، تا آنکہ اب جا کر یہ رسالہ، مصر کا طبع شدہ موصول ہوا،“ (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۸۲)

ہم نے الحمد للہ جو کچھ لکھا، وہ سوچ سمجھ کر لکھا، جس کے ثبوت و شواہد بھی موقع پر موجود ہیں، نہ جناب کی طرح بغیر سوچے سمجھے، لکھا، اور نہ جناب کی طرح سوچے سمجھے بغیر پڑھا، اور اس پر ہم اب بھی قائم ہیں، جناب کی طرف سے اس کے خلاف ثبوت و شواہد قائم اور فراہم کیے جاتے، تو بات آگے بڑھتی، صرف آپ کے دعوے کو نہ ہم دلیل سمجھتے، اور نہ اپنے اوپر حجت سمجھتے، آپ خود اپنے منہ میاں مٹھو بن کر ایسا سمجھتے ہوں، تو آپ جانیں ”لکم دینکم ولی دین“۔

شیخ ایاد احمد النوج ”السيف المسلول على من سب الرسول“ کے ضمیمہ ”الذیل على السيف المسلول“ میں لکھتے ہیں کہ:

ومما يجدر ذكره هنا أن المتأخرين من العلماء وقد أكثروا التصنيف في هذه المسألة، وهي حكم والدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصنف الحافظ السيوطی فيها رسائله الست المشهورة، وهي مطبوعة، و صنف فيها الإمام المحدث محمد مرتضى الزبيدي رسالته ”الانتصار لوالدی النبی المختار“، و كذلك صنف فيها مرعشی زاده، والبرزنجی، و ابن کمال باشا، وغيرهم.

ولعل في كون أكثر التصنيف في هذه المسألة من عمل المتأخرين إشارة الى عدم شيوع هذه البدعة في العهود الاولى، والله تعالى أعلم و أحکم (الذیل على السيف المسلول على من سب الرسول،

ص ۵۸۶، الناشر: دار الفتح، عمان الاردن، الطبعة الاولى: ۱۴۲۱ھ، 2000م)

ترجمہ: اور یہاں پر اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض متاخرین علماء نے اس مسئلہ کے بارے میں بہت زیادہ تصنیفات کی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حکم کے متعلق، چنانچہ حافظ سیوطی نے اس مسئلے کے بارے میں چھ مشہور رسائل تصنیف کیے، جو کہ مطبوع ہیں، اور اس مسئلے کے بارے میں امام محدث مرتضیٰ زبیدی نے اپنا رسالہ ”الانتصار لوالدی النبی المختار“ کے نام سے تصنیف کیا، اور اسی طریقے سے اس مسئلے کے بارے میں ”مرعشی زاده“ اور ”برزنجی“ اور ”ابن کمال باشا“ وغیرہ نے تصنیف کی۔

اور شاید اس مسئلے میں تصانیف کی کثرت کا متاخرین کے عمل میں سے ہونا، اس

بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدعت پہلے زمانوں میں شائع نہیں ہوئی تھی، واللہ

تعالیٰ اعلم واحکم (الدلیل علی السیف المسلول)

اس سے معلوم ہوا کہ متقدمین کی طرف سے اس مسئلے پر کوئی مستقل تصنیف وتالیف نہیں کی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسئلہ نصوص کی رو سے متقدمین کے سامنے واضح تھا، متاخرین کو اس مسئلے میں تسامح ہوا، اور پھر اس تسامح کو ہی صحیح سمجھ لیا گیا۔

شیخ عبدالحق دہلوی (التوفی: 1052ھ) نے تو ”لمعات التفتیح“ میں یہاں تک بھی تحریر فرمادیا کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد، آدم علیہ السلام سے لے کر، عبد اللہ بن عبدالمطلب تک، کفر اور شرک سے طاہر، مطہر تھے، نبی علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ ”خرجت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرات“، اگرچہ اس روایت کو زنا وغیرہ کی طہارت پر بھی محمول کیا گیا ہے، جو جاہلیت کی عادت تھی، جیسا کہ ظاہری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، لیکن میں نے دوسرے دلائل کی وجہ سے یہ بات تحریر کی ہے۔

اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آباء واجداد کے توحید اور دین اسلام پر قائم رہنے کا علم اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ علمائے متاخرین کو عطا فرمایا ہے، اور متقدمین کے کلمات اکثر و بیشتر اس کے خلاف ہیں، اور اللہ، شیخ جلال الدین سیوطی کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس مسئلے میں متعدد رسائل تصنیف کیے، جس میں عمدہ دلائل قائم کیے۔ انتہی۔ ل

ل۔ وأما آباؤه الكرام فكلهم من آدم إلى عبد الله أبيه طاهرون مطهرون من دنس الكفر ورجس الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (خرجت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرات)، وإن حمل هذا على الطهارة عن الزنا والسفاح على ما كان من عادة الجاهلية، كما يدل عليه ظاهر الأحاديث فبدلائل آخر حررت وقررت.

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نیز شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے ”لمعات التنقیح“ میں ہی فرمایا کہ:
 ”بعض محقق علماء نے آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم علیہ السلام تک کا فر ہونے
 کی نفی کی ہے، اور اسی وجہ سے ”آزر“ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ”چچا“ قرار
 دیا ہے۔“ انتہی۔ ۱

جبکہ ہم مدلل و مفصل طریقہ پر نقل کر چکے ہیں کہ اولاً تو مذکورہ حدیث، سند کے لحاظ سے ضعیف
 ہے، دوسرے اس سے مراد نسب کی طہارت ہے، جس کا ظاہر احادیث کے موافق ہونا، شیخ
 دہلوی بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تک، تمام آباء واجداد کے مومن
 و موحد ہونے، اور اس کی بنیاد پر ”آزر“ کے ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہونے کا قول بنیادی طور
 پر اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے ہی نہیں، بلکہ اہل روافض کا ہے، اس لیے متقدمین اہل السنۃ کے
 کلام میں، حضرت آدم علیہ السلام تک، تمام آباء واجداد کے مومن و موحد ہونے کا قول کیسے
 ملے گا؟ اُن کا قول تو نصوص کے مطابق ہی ملے گا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ولعمری أن هذا العلم — أعنى العلم بكون آباء النبی — صلی اللہ علیہ وسلم — من لدن آدم إلى أن
 وجد كانوا على التوحيد ودين الإسلام — علم خص الله تعالى به العلماء المتأخرين، والمتقدمون
 ربما يلوح من كلماتهم خلاف ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وجزى الله عنا الشيخ
 جلال الدين السيوطي شيخ شيوخنا في الحديث خير الجزاء، فإنه صنف فيها رسائل متعددة، فأفاد
 وأجاد وأغنى عن المصباح بالإصباح، والله هو العليم الفتاح، وحاش لله أن يودع هذا النور الطاهر
 في مواضع النجاسة والظلمة، ولقد جاءت الروايات أنه كان — صلی اللہ علیہ وسلم — في صلب
 بعض آبائه يلي بالحق، وكانوا يمشرون بقدمه وجوده وأمثال ذلك كثيرة (لمعات التنقیح في
 شرح مشككة المصباح، ج ۹ ص ۲۱۸، ۲۱۹، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد
 المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، الفصل الاول)

۱۔ والتحقق أن آزر عم إبراهيم سمي أبا مجازاً متعارفاً، واسم أبيه تارخ، قاله بعض المحققين من
 العلماء الذين نفوا الكفر عن آباء نبينا — صلی اللہ علیہ وسلم — إلى آدم عليه السلام، فعلى هذا ذكر
 آزر لبيان أن ليس المراد من الأب والده، ولعله كان اختلاط إبراهيم وألفته مع عمه هذا أكثر
 وأغلب من والده، وكان هو رئيس المشركين، ووقع مناظرته معه، فافهم (لمعات التنقیح في شرح
 مشككة المصباح، ج ۹ ص ۲۳، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب الحشر، الفصل الاول)

اور علامہ سیوطی وغیرہ متاخرین کا تسامح، دلائل کے ساتھ دوسرے مقام پر ذکر کیا جا چکا ہے، اس لیے ان کی اتباع میں شیخ دہلوی نے جو بات فرمائی ہے، وہ بھی اسی تسامح کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں متقدمین کے مقابلے میں، چند متاخرین کے پاس جو علم آیا، وہ تسامح کی وجہ سے اہل السنۃ کے بجائے، اہل روافض کا ہے، اور اس کی نسبت اہل السنۃ کی طرف تسامح در تسامح پڑتی ہے۔

مسئلہ ہذا کے حنفیہ و شافعیہ میں اختلافی ہونے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”کیا یہ مسئلہ احناف و شوافع کے درمیان اختلافی ہے، اگر ایسی بات نہیں، تو اس قسم کی بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟

اس مسئلہ میں تو حنفی عالم، حنفی عالم سے اختلاف کر رہا ہے، جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اور حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، حضرات، ملا علی القاری رحمہ اللہ سے متفق نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو حواشی لکھنے پڑے کہ علامہ شامی سے موافقت نہیں ہو سکتی۔“ انتہی۔

کلام :

اس موقع پر پہلی بات تو جناب کے مذکورہ کلام کے جواب میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے مضمون میں کہیں بھی یہ جہالت والی بات نہیں لکھی کہ یہ مسئلہ احناف و شوافع کے درمیان اختلافی ہے، بے شک یہ مسئلہ احناف و شوافع کے درمیان اختلافی ہرگز نہیں، بلکہ مالکیہ و حنابلہ کے درمیان بھی اختلافی نہیں، تمام جمہور اہل السنۃ، اور بعض حضرات کے بقول تمام متقدمین اہل السنۃ کے مابین اتفاقی ہے، اور اس مسئلہ میں بنیادی اختلاف ان سے روافض کا تھا، اسی وجہ سے متقدمین اہل السنۃ سے، بلا تفریق اس مسئلہ پر تصریحات موجود ہیں۔

بعد کے بعض متاخرین، تسامح کی بناء پر اس مسئلہ کو اہل السنۃ میں اختلافی سمجھ بیٹھے، اور رد و انقض کے پیش کردہ بیشتر دلائل سے ہی استناد فرماتے رہے۔

جہاں تک ہماری طرف سے علامہ سیوطی کو شافعی، اور علامہ حلبی، اور ملا علی قاری وغیرہ کو حنفی لکھنے کا تعلق ہے، تو یہ بطور تعارف کے ہے، اور یہ بات بھی واضح کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا بیان کردہ موقف متعدد محققین حنفیہ نے بھی مدلل انداز میں ذکر کیا ہے، جو حنفیہ کے نزدیک اجنبی قول نہیں۔ اور اس حد تک کسی کو حنفی، یا شافعی لکھنے میں حرج نہیں، جبکہ وہ حقیقت کے مطابق ہو، یہی وجہ ہے کہ ہم نے بعض دیگر علماء کے ناموں کے ساتھ مالکی و حنبلی بھی لکھا ہے، اور ہمارا یہ طرز عمل اس مضمون کے ساتھ خاص نہیں، دوسرے مضامین میں بھی یہ رنگ موجود ہے، لیکن جناب کو ان علمی باتوں سے کیا سروکار، جناب کو تو بہر صورت کہیں نہ کہیں سے اعتراض کا شوشہ چاہیے، تاکہ قلم چلانے، اور کاغذ سیاہ کرنے کا مقصد پورا ہو۔

اور الحمد للہ ہمیں ہرگز اس مسئلہ کو حنفیہ کی موافقت پیدا کرنے کے لیے شامی پر حواشی نہیں لکھنے پڑے، بلکہ حنفیہ کے موقف کی غلط فہمی، اور شامی کے تسامح کی وجہ سے حواشی لکھنے پڑے۔ بھلا جس مسئلہ پر جلیل القدر متقدمین، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ و حنابلہ، اور محدثین و مفسرین سب ہی کی تصریحات ہوں، اس کو ایسے کمزور حواشی کی کیا ضرورت، اور اس سے مسئلہ ہذا میں کتنا وزن بڑھ جائے گا۔

ایسے بیتِ عنکبوت کے سہاروں کی تو جناب کو ضرورت ہے، یہ جناب کو ہی مبارک ہوں۔ پھر علامہ شامی نے بھی اس مسئلہ کو حنفیت کی ترجمانی کے طور پر بیان نہیں فرمایا، نہ ہی اس پر اپنی فیصلہ کن رائے بیان فرمائی۔ ۱۔

۱۔ مطلب فی الکلام علی أبوی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - وأهل الفترة
ولا يقال: إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوین الشریفین مع أن الله تعالى أحياهما له وآمنا به
كما ورد فی حدیث ضعیف. لأننا نقول: إن الحديث أعم بدلیل رواية الطبرانی وأبی نعیم وابن
عساکر خرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلی أن ولدنی أبی وأمی لم یصبنی من
﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ایک مقام پر تو علامہ شامی نے علامہ ابن حجر (المتوفی: 974ھ) کی زواجی عبارت کی تلخیص فرمائی۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

سفاح الجاہلیہ شیء وإحياء الأبوين بعد موتهما لا ينافي كون النكاح كان في زمن الكفر. ولا ينافي أيضا ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه -صلى الله عليه وسلم- ماتا على الكفر، ولا ما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وما فيه أيضا. أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفا دعاه إن أبي وأباك في النار لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك لأنه كان في حجة الوداع، وكون الإيمان عند المعايضة غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجيا، أما الماتريديّة، فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقدا إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا.

نعم البخاريون من الماتريديّة وافقوا الأشاعرة، وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالفه على ما بعد البعثة، واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير، لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار، وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوجد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف، وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم، وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه -صلى الله عليه وسلم- من أحد هذين القسمين، بل قيل إن آباءه -صلى الله عليه وسلم- كلهم موحدون لقوله تعالى ”وتقلبك في الساجدين“ لكن رده أبو حيان في تفسيره بأن قول الرافضة ومعنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتجهدين فافهم.

وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب. وليست من المسائل التي يضرب جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم، وسيأتي زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس (رد المحتار على الدر المختار، ج ۳ ص ۱۸۳، ۱۸۵، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر)

۱ قال العلامة ابن حجر في الزواج: فإننا وإن كنا نعتقد جلالته قائله فهو مردود، فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في النار. وإذا اختلف كلام إمام فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة ويعرض عما خالفها ثم أطال في بيان رده. مطلب في استثناء قوم يونس وذكر أيضا أنه يستثنى من إيمان اليأس قوم يونس -عليه السلام-، لقوله تعالى -”إلا قوم يونس“ الآية، بناء على أن الاستثناء متصل، وأن إيمانهم كان عند معايضة

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی نے خود ”الاعلام“ میں فرمادیا کہ:

ولیس من تنقیص النسب ما وقع من الاختلاف فی اسلام أبویه

كما لا يخفى (الإعلام بقواطع الإسلام، ص ۱۸۰، تعليق المؤلف علی احد کتب

الاحناف فی هذا الباب وفيه زیادات)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

عذاب الاستئصال، وهو قول بعض المفسرين بجعله كرامة وخصوصية لنبیهم فلا يقاس عليها . مطلب فی إحياء أبوی النبی -صلى الله عليه وسلم - بعد موتهما ألا ترى أن نبینا -صلى الله عليه وسلم - قد أكرمه الله تعالى بحياة أبویه له حتى آمنّا به كما فی حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما، فانفعنا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراماً لنبیہ -صلى الله عليه وسلم - كما أحيا قتيل بنی إسرائيل ليخبر بقاتله . وكان عيسى -عليه السلام - يحيى الموتى، وكذلك نبینا -صلى الله عليه وسلم - أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى . وقد صح أن الله تعالى رد عليه -صلى الله عليه وسلم - الشمس بعد مغيبها حتى صلى على كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته . وما قيل إن قوله تعالى ”ولا تسأل عن أصحاب الجحيم“ نزل فيهم لم يصح وخبر مسلم أبى وأبوك فى النار ”كان قبل علمه اهـ ملخصاً وقدّمنا تمام الكلام على ذلك فى باب نكاح الكافر (رد المحتار على الدر المختار، ج ۴، ص ۲۳۱، كتاب الجهاد، باب المرتد)

ألا ترى أن نبینا -صلى الله عليه وسلم - قد أكرمه الله بحياة أبویه له حتى آمنّا به، كما جاء فى حديث صححه القرطبي، وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما فنفعهما الله تعالى بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراماً لنبیہ -صلى الله عليه وسلم - والخصوصيات لا يقاس عليها، ونأزح بعضهم فى خبر إحياء أبویه -صلى الله عليه وسلم - وأطال فيه بما رددته عليه فى الفتاوى، وقد قال القرطبي وابن دحية وغيرهما : لم تنزل فضائله -صلى الله عليه وسلم - وخصائصه تتوالى وتتابع إلى حين وفاته، فيكون هذا مما فضله الله تعالى به وأكرمه، وليس إحياءهما، وإيمانهما به ممتنعاً عقلاً، ولا سمعاً فقد أحيا قتيل بنی إسرائيل حتى أخبر بقاتله، وكان عيسى -عليه السلام - يحيى الموتى، وكذلك نبینا -صلى الله عليه وسلم - أحيا الله على يديه جماعة من الموتى، وحينئذ فإى مانع من إحيائهما بعد موتهما زيادة فى كرامته وفضيلته، وقد صح أن الله تعالى رد عليه -صلى الله عليه وسلم - الشمس بعد مغيبها حتى صلى على كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته، فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته إكراماً له أيضاً، ولا ينافى ذلك قول بعض المفسرين إن ”ولا تسأل عن أصحاب الجحيم“ نزلت فى أبویه لأن ذلك أعنى سبب نزولها لم يصح فيه شيء، وعلى التنزل فالمراد أصحاب الجحيم لولا كرامتك . وخبر مسلم : أبى وأبوك فى النار . إما كان قبل علمه أو قاله تطميناً، وإرشاداً لذلك الأعرابى، فإنه تغير لما قال أبوك فى النار (الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ۱، ص ۵۴، الباب الأول)

جب یہ اختلاف، تنقیص نسب کا باعث نہیں، تو پھر اس کا چرچا کیوں کیا جاتا ہے۔
اور اگر پھر بھی کوئی اس موقف کو حنفیہ کے خلاف سمجھنے پر اصرار کرے، تو ہمیں حق ہوگا کہ علامہ
شامی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہما اللہ سے قبل کے حنفیہ کے حوالہ جات پیش کریں۔
چنانچہ شمس الأئمہ سرخسی (المتوفی: 483ھ) ”المبسوط“ میں فرماتے ہیں:

(ألا ترى) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال قد أذن لمحمد في
زيارة قبر أمه، وكانت قد ماتت مشركة، وروى أنه زار قبرها في
أربع مائة فارس فوقفوا بالبعد، ودنا هو من قبرها، فبكي حتى سمع
نשיجه (المبسوط، لشمس الأئمة السرخسي، ج ۲، ص ۱۰، كتاب الأشربة)

ترجمہ: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد کو اپنی ماں کی زیارت
قبر کی اجازت حاصل ہوگئی، اور آپ کی والدہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت
ہوئی تھیں، اور یہ بات مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی
زیارت چار سو گھڑ سوار لوگوں کی موجودگی میں کی تھی، جو دور ٹھہر گئے تھے، اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے قریب تشریف لے گئے تھے، پھر آپ کو شدید رونا آیا تھا،
جس کی سسکیوں کو سنا گیا تھا (المبسوط)

اور عبد العزیز بن احمد بن محمد، علاء الدین بخاری حنفی (المتوفی: 730ھ) ”كشف الأسرار
شرح أصول البزدوی“ میں فرماتے ہیں:

ألا ترى أنه قال فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه وكانت مشركة
وروى أنه زار قبرها في أربع مائة فارس فوقفوا بالبعد ودنا هو من
قبرها فبكي حتى سمع نשיجه (كشف الأسرار شرح أصول البزدوی،
ج ۳، ص ۱۸۶، باب تقسيم الناسخ، نسخ السنة بالسنة)

ترجمہ: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد کو اپنی ماں کی زیارت
قبر کی اجازت حاصل ہوگئی، اور آپ کی والدہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت

ہوئی تھیں، اور یہ بات مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت، چار سو گھڑ سوار لوگوں کی موجودگی میں کی تھی، جو دوڑ پھڑ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کے قریب تشریف لے گئے تھے، پھر آپ کو شہید رونا آیا تھا، جس کی سسکیوں کو سنا گیا تھا (کشف الاسرار)

جب مذکورہ واقعہ کو کافر و مشرک کی قبر کی زیارت کے لیے متدل بنایا گیا، تو اس سے مدعی واضح ہو گیا۔

جمال الدین ابوجمعلی بن ابی یحییٰ انصاری منبجی حنفی (المتوفی: 686ھ) نے بھی ”اللباب“ میں مذکورہ حدیث کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے، جس میں والدہ کے لیے استغفار کی ممانعت پر سورہ توبہ کی اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین“ ۱۔

اس کے علاوہ ابوالحساس یوسف بن موسیٰ الملقی حنفی (المتوفی: 803ھ) نے ”المختصر من المختصر من مشکل الآثار“ میں سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کے ذیل میں فرمایا کہ: ”حدیث میں یہ بات مذکور نہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے موقع پر آپ کے والدین حیات تھے، یا فوت ہو چکے تھے، اور رائج یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے

۱۔ وأخرج الإمام أبو حاتم محمد بن حبان في كتابه -المسند صحيح - بإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج يوماً، فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه، فناجاه طويلاً، ثم رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باكياً، فبكينا لبكاء النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ثم أقبل علينا فلتقاه عمر رضي الله عنه وقال : ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكيتنا وأفرعنا، فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال : أفزعكم بكائي، قلنا : نعم (يا رسول الله) ، قال : إن القبر الذي رأيتموني أنا جئ قبر أمنة بنت وهب، وإنی سألت ربی عز وجل الاستغفار لها فلم يأذن لی، فنزل (على) : (ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین) ، الآية. فأخذنی ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلک الذی أبکانی، ألا وإنی کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فإنها تزهد (فی الدنیا) وترغب فی الآخرة (اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب، ج ۱، ص ۲۳۲، ۳۳۳، باب "یصل ثواب القرآن إلى المیت)

تھے، کیونکہ مشرک کے لیے زندہ ہونے کی حالت میں، استغفار اس کے ایمان کی امید کی بناء پر جائز ہے، جس کی تائید ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے ”مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ“ اور بعض روایات سے اس آیت کا ابوطالب کے متعلق نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے شان نزول میں مذکورہ تمام واقعات کے پائے جانے کا احتمال ہے۔ انتہی۔ ۱

جبکہ ہم اپنے مضمون میں علامہ حلبی اور ملا علی قاری (التوفی: 1014ھ) جیسے حنفیہ کے حوالہ جات پہلے ہی نقل کر چکے ہیں۔

اور ”مسند ابی حنیفہ“ میں، شفاعت کی اجازت نہ ملنے کی جو حدیث، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے مروی ہے، اس کو بھی نقل کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ملا علی قاری کی ”شرح مسند ابی حنیفہ“ کی یہ عبارت بھی نقل کر چکے ہیں کہ:

۱۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال: سمعت رجلاً یستغفر لأبویہ وھما مشرکان فقلت: تستغفر لأبویک وھما مشرکان؟ قال: أولم یستغفر إبراهیم علیہ السلام لأبیہ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت: ”وما کان استغفار إبراهیم لأبیہ إلا عن موعدة وعدھا إیاءہ“ وفی رواية: فنزلت ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن یتستغفروا للمشرکین“ لم یبین فی الحدیث أن أبویہ حیین کانا أو میتین والظاهر أنھما کانا میتین لجواز الاستغفار للمشرک ما دام حیاً لرجاء الإیمان منه یدل علیہ قوله تعالیٰ: ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن یتستغفروا للمشرکین“ إلی قوله: ”من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم“ ولا یتبین ذلک إلا بموتهم وعن ابن عباس لم یزل إبراهیم علیہ السلام یتستغفر لأبیہ حتی مات فتبین له أنه عدو لله فتبرأ منه وقیل فی سبب نزول قوله تعالیٰ: ”ما کان للنبی والذین آمنوا أن یتستغفروا للمشرکین“ ”آیة أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل علی عمہ أبی طالب فقال له: ”قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله“ فقال له أبو جہل وعبد الله بن أبی أمیة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما کلهم أنا علی ملة عبد المطلب فقال: ”أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنک“ فأنزل الله تعالیٰ: ”ما کان للنبی“ ”آیة وأنزل فی أبی طالب ”إنک لا تهدی من أحببت“ ”آیة وقیل سبب نزولها استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی الاستغفار لأمه آمنۃ فلم یأذن له والله أعلم بالسبب غیر أنه یحتمل من هذه الأشياء أن یكون سبب فتزل الآیة جواباً عن جمیعها ومما یدل علی جواز الاستغفار للمشرک ما دام حیاً قوله صلی اللہ علیہ وسلم: ”اللهم اغفر لقومی فإنھم لا یعلمون“ (المعتصر من المختصر من مشکل الآثار، ج ۱، ص ۱۲۱، کتاب الجنائز، فی الاستغفار للمشرک)

(فابی علی) اى لم یأذن ولم یقبل منى لقوله سبحانه : (إن الله لا یغفر أن یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) وهذا دلیل صریح فی أن أمه ماتت کافرة أنها فی النار داخله مخلدة، وهو الذى اعتقده أبو حنیفة، وذكره فی فقهه الأكبر من أن والدى رسول الله صلى الله علیه وسلم ماتا على الکفر وعارضه السیوطی فی رسائل، وأتى ببعض الدلائل مما ليس تحتها شیء من الطائل، وقد جعلت رسالة مستقلة فی تحقیق هذه المسألة، وتدقیق ما يتعلق بها من الأدلة (شرح مسند أبی حنیفة، ج ۱، ص ۳۳۳، ذکر

إسناده عن علقمة بن مرثد، زیارة القبور)

ترجمہ: تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کی شفاعت سے منع فرمادیا، یعنی اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کو قبول نہیں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ ”إن الله لا یغفر أن یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء“ اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ کی والدہ، کافر ہونے کی حالت میں فوت ہوئیں ”أنها فی النار داخله مخلدة“ اور یہی امام ابوحنیفہ کا عقیدہ ہے، جس کا انہوں نے ”الفقه الاکبر“ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اور سیوطی نے چند رسائل میں اس کا معارضہ کیا ہے، اور بعض ایسے دلائل کو اختیار کیا ہے، جن کے تحت طویل دلائل کی کوئی معقول بات نہیں، اور میں نے اس مسئلے کی تحقیق، اور جو اس کے متعلقہ دلائل ہیں، کی تدقیق میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے (شرح مسند ابی حنیفہ)

جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حنفیہ کا خصوصیت کے ساتھ وہی موقف ہے، جو جمہور متقدمین کا ہے۔

ان حالات میں علامہ شامی کی طرف سے نقل کردہ، علامہ ابن حجر مکی شافعی وغیرہ کے کسی حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص جبکہ علامہ ابن حجر مکی شافعی، اور علامہ سیوطی کا قول خود، متقدمین شافعیہ اور جمہور کے بھی خلاف ہو۔
ایسی صورت میں جمہور متقدمین کا تخطئه کسی طرح بھی روا نہیں۔

علامہ آلوسی کو غالی قرار دینے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ کو کتاب میں غالی، یا غلو کرنے والا لکھا گیا، شاید ان کی اس عبارت کی وجہ سے:

”ولا ينبغي أن يلتفت إليها كما لا يخفى والذي أدين الله تعالى به
نجاه أبويه ﷺ و قد ألفت رسائل في ذلك رغما لأنف عليّ
القاري ومن وافقه الخ“ (روح المعاني: سورة عبس، پ ۳۰)

منفی، مثبت دونوں میں غلو سے بچنا چاہئے۔

اگر علامہ آلوسی رحمہ اللہ مثبت رائے میں غالی قرار دیئے جاسکتے ہیں، تو منفی رائے میں چھ سو سے زیادہ صفحات لکھنے کی وجہ سے یہی الزام آپ کو دیا جائے، تو پھر بے جا ہوگا؟“۔ انتہی۔

کلام :

اس موقع پر آنجناب کی ذمہ داری تھی کہ بندہ کی طرف سے بیان کردہ الفاظ کو نقل کیا جاتا، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ جیسے غالیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور غالی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے، جو نہ غلو کی حقیقت سے واقف ہوں، اور نہ ہی ان میں کسی علمی مضمون کو کا حقہ سمجھنے کا سلیقہ ہو؟
بندہ نے ”البدْرُ الانور شرح الفقه الاكبر“ کی عبارت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ:

جہاں تک اہل السنۃ والجماعۃ مفسرین کا تعلق ہے، تو وہ تمام کے تمام جن کے سرے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ”الساجدین“ سے مراد انبیاء ہیں یا صحابہ، اور اہل السنۃ والجماعۃ مفسرین میں سے کسی نے بھی شیعہ والا قول اختیار نہیں کیا، البتہ صرف اس کو سیوطی نے بطور خطا کے نقل کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یہاں تک کہ علامہ آلوسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے قول میں مبالغہ کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس مسئلہ پر مذکورہ آیت سے استدلال کیا جائے (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۲، ص ۵۲۲)

اور یہاں مثبت اور منفی کے بجائے، شرعی اصولوں پر ہی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، جو رائے، شرعی اصولوں کے مطابق ہو، وہ ہرگز غلو والی کہلائی جانے کی مستحق نہیں، اور ہم اپنے موقف کا شرعی اصولوں، اور صریح و صحیح احادیث کے مطابق ہونا، بیان کر چکے، اب ہماری آنجناب سے استدعا ہے کہ اپنے موقف کا شرعی اصولوں، اور صریح و صحیح احادیث کے مطابق ہونا، بیان کر دیں، اور ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب فرمائیں۔

تاہم اس سے انکار نہیں کہ متعدد علماء نے فرط محبت میں احادیث صحیحہ کے خلاف عقیدہ بنانے والوں کی طرف غلو کی نسبت کی ہے، جیسا کہ باحوالہ پہلے گذرا۔

علامہ ابن جوزی کی مماثلت، اور البانی سے شدت کا الزام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”جرح میں آپ کا انداز:

جرح میں آپ کا انداز علامہ جوزی رحمہ اللہ سے کم نہیں ہے، حتیٰ کہ البانی سے بھی سخت ہے کہ ایک حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے، آپ نے اسی حدیث کو ضعیف

قرار دیا، حالانکہ فضائل کی حدیث تھی، غالباً حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی ترمذی: ص ۹۵ کی حدیث ہے۔“ انتہی۔

کلام :

آنجناب نے بندہ کی تالیفات میں ایسی جروحات کو ملاحظہ کیا ہوگا، جن میں بندہ کا انداز، علامہ ابن جوزی سے کم نہ ہونے، حتیٰ کہ البانی سے بھی سخت ہونے کو محسوس کیا ہوگا، لیکن جناب نے حسبِ عادت یہاں بھی نہ کوئی دلیل پیش فرمائی، نہ کوئی ثبوت۔ اور جناب نے ترمذی کی فضائل سے متعلق، جس حدیث کا ذکر فرمایا، وہ بھی ناقص ہے۔ بندہ نے جب اپنی تالیفات میں اس پہلو کی جستجو کی، تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی ترمذی کی ایک حدیث کی سند پر بندہ کو اپنی تالیف ”درد و سلام کے فضائل و احکام“ میں کلام ملا، جو کہ درج ذیل ہے:

”صلاۃ الحاجت کے بعد درد و شریف اور مخصوص دعاء کی حدیث“

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جس کو کوئی ضرورت پیش آئے، تو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثناء کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر یہ دعاء پڑھے کہ:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَغَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ ۱

۱۔ حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، ح وحدثنا عبد الله بن منير، عن عبد الله بن بكر، عن فائد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مگر اس حدیث کی سند کو محدثین نے شدید ضعیف قرار دیا ہے۔ ۱

(درود و سلام کے فضائل و احکام، ص ۳۱۰، ۳۱۱، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

مذکورہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ہے، اور ترمذی میں موجود ہے، اور مذکورہ حدیث کی پوری سند بھی حاشیہ میں مذکور ہے، اور اس حدیث کو بندہ نے درود شریف کے موضوع سے متعلق ”صلاۃ الحاجت کے بعد درود شریف اور مخصوص دعاء کی حدیث“ کا عنوان قائم کر کے نقل کیا ہے، اور ساتھ ہی بطور ثبوت کے حاشیہ میں اس کی سند پر کلام بھی باحوالہ مذکور ہے، جس میں امام ترمذی، علامہ ذہبی اور امام مزنی کی ”تہذیب الکمال“ کی عبارات نقل کی گئی ہیں، جن کی روشنی میں بندہ نے یہ تحریر کیا ہے کہ ”اس

﴿گزشتہ صفحے کا قیہ حاشیہ﴾ ابی اوفی، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليصل على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرتة، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين (سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۷۹)

۱۔ قال الترمذی: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الوراق (سنن الترمذی)

وقال الذهبي: حديث من كانت له حاجة فليتوضأ ويصلي ركعتين ويثني على الله ويصلي على نبيه وليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم الحديث.

أخرجه الترمذی من حديث فائد عن ابن أبي أوفى وما هو بموضوع بل يحتمل (تلخيص كتاب الموضوعات، للذهبي، ج ۱، ۱۹۰، رقم الحديث ۳۵۰)

وقال المزی: فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الوراق العطار قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: متروك الحديث. وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ضعيف، ليس بثقة، وليس بشيء. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي، وأبا زرعة يقولان: لا يشتغل به.

وقال أيضاً سمعت أبي سفیان يقول: فائد ذاهب الحديث، لا يكتب حديثه وكان عند مسلم بن إبراهيم عنه، وكان لا يحدث عنه. وكنا لا نسأله عنه، وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلاً كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلاً حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث.

وقال البخاری: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذی: يضعف في الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (تہذیب الکمال، ج ۲۳، ص ۱۳۷ الى ۱۴۰، رقم الترجمة ۳۷۰)

حدیث کی سند کو محدثین نے شدید ضعیف قرار دیا ہے

اب اگر یہ حدیث سند کے لحاظ سے شدید ضعیف ہو، تو پھر فضائل کے باب میں اس کا اعتبار کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ فضائل کے باب میں کسی حدیث کا تحمل کرنے کے لیے، رائج قول کے مطابق جہاں دیگر شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی سند کا ضعف ”شدید“ نہ ہو۔ ۱

پھر آنجناب کا یہ الزام عائد کرنا کیسے درست قرار پاسکتا ہے کہ ”حالانکہ فضائل کی حدیث تھی“ البتہ اگر آنجناب کے نزدیک فضائل کے باب میں کسی حدیث کا تحمل کرنے کے لیے اس طرح کی شرط کا اعتبار نہ ہو، تو پھر آنجناب کا اختلاف، اس زیر بحث جزوی مسئلے میں ہونے کے بجائے، ایک اصول سے متعلق ہے، اگر آنجناب اپنے اس اصولی اختلاف کا ذکر کرتے، تو اس پر کلام کی ضرورت پیش آتی ”واذ لا، فلا“

جہاں تک اس حدیث پر ہماری طرف سے ”شدید ضعیف“ کا حکم لگانے کا تعلق ہے، تو اس کی بنیاد مذکورہ حدیث کی سند میں ”فائد بن عبد الرحمن“ راوی کے پائے جانے پر ہے۔ یہ حدیث تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ”سنن ابن ماجہ“ میں بھی ہے۔ ۲

۱۔ العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال:

قال العلماء: يجوز العمل بالحدیث الضعیف بشروط، منها:

أ - أن لا یكون شدید الضعف، فإذا كان شدید الضعف کكون الراوی کذابا، أو فاحش الغلط، فلا يجوز العمل به.

ب - أن لا یتعلق بصفات الله تعالى ولا بأمر من أمور العقيدة، ولا بحکم من أحكام الشریعة من الحلال والحرام ونحوها.

ج - أن یندرج تحت أصل عام من أصول الشریعة .

د - أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته، بل یعتقد الاحتیاط (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۱۶۰ و ۱۶۱، مادة ”فضائل“)

۲۔ حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو عاصم العبادانی، عن فائد بن عبد الرحمن، عن

عبد الله بن أبی أوفی الأسلمی، قال: خرج علينا رسول الله - صلی الله علیه وسلم -

فقال: "من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه، فليتوضأ وليصل ركعتين، ثم

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جس کی سند کو شیخ شعیب ارنؤوط نے بھی ”فائد بن عبد الرحمن“ کے ”متروک ہونے کی وجہ سے“ شدید ضعیف“ قرار دیا ہے۔ ۱

امام بخاری نے ”التاریخ الکبیر“ میں، ابن ابی اوفی سے روایت کرنے والے ”فائد بن عبد الرحمن“ کو ”منکر الحدیث“ قرار دیا ہے۔ ۲

نیز امام بخاری نے ہی ”التاریخ الاوسط“ میں ”فائد بن عبد الرحمن“ کی ابن ابی اوفی سے مرویات کو ”مناکیر“ اور ”لا یتابع فی حدیثہ“ فرمایا ہے۔ ۳

اور ابن حبان نے ”المجروحین“ میں ”فائد بن عبد الرحمن“ کے متعلق فرمایا کہ ”یہ راوی مشاہیر سے، مناکیہ کو روایت کرتا ہے، اور ابن ابی اوفی سے ”معضل“ روایات کو بیان

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم ليسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء، فإنه يقدر (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ۱۳۸۴، باب ما جاء في صلاة الحاجة) ۱

۱۔ اسنادہ ضعیف جدا، فائد بن عبد الرحمن متروک۔
وآخرجه الترمذی (483) من طریقین عن فائد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. قوله: "موجبات رحمتك" قال المباركفوري: يكسر الجيم، أي: أسبابها. قال الطيبي: جمع موجبة، وهي الكلمة الموجبة لقائلها الجنة، وقال ابن الملك: يعني الأفعال والأقوال والصفات التي تحصل رحمتك بسببها.

"وعزائم مغفرتك" قال السيوطي: أي: موجباتها، جمع عزيمة. وقال الطيبي: أي: أعمالا تتعزم وتتناكد بها مغفرتك (حاشية سنن ابن ماجه، تحت رقم الحديث ۱۳۸۴)

۲۔ فائد بن عبد الرحمن العطار الكوفي أراه أبو الورقاء عن ابن أبي أوفى منكر الحديث (التاريخ الكبير، للبخاری، ج ۷، ص ۱۳۲، باب الفاء، تحت رقم الترجمة ۵۹۶)

۳۔ كنية فائد بن عبد الرحمن العطار أبو الورقاء عن ابن أبي أوفى كوفي لا يتابع في حديثه (التاريخ الاوسط للبخاری، ج ۲، ص ۷۶، تحت رقم الترجمة ۱۸۵۷)

فائد بن عبد الرحمن العطار أبو الورقاء عن ابن أبي أوفى عنده مناكير (التاريخ الاوسط للبخاری، ج ۲، ص ۱۳۲، تحت رقم الترجمة ۲۰۸۹)

کرتا ہے، جس سے دلیل پکڑنا جائز نہیں^۱۔

اور ابن ابی حاتم نے ”الجرح والتعديل“ میں ”فائد بن عبد الرحمن“ کو امام احمد بن حنبل سے ”متروک الحدیث“ ہونا، اور یحییٰ بن معین سے ”لیس بثقة“ اور ”لیس بشیئ“ ہونا نقل فرمایا، اور اپنے والد اور ابو زرہ سے اس شخص کا ”مشغول بالحدیث“ نہ ہونا نقل کیا ہے، اور اپنے والد سے ”ذاهب الحدیث“ ہونا اور ”ان کی حدیث کو لکھے جانے کے قابل نہ ہونا“ اور ”ابن ابی اوفیٰ سے اس کی احادیث کا باطل ہونا، اور ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہ ہونا“ اور ”اس کی روایت کا حدیث کے مشابہ نہ ہونا“ نقل کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہ حلف اٹھالے کہ اس کی اکثر احادیث جھوٹی ہیں، تو اس کی قسم کا نہ ٹوٹنا بھی نقل کیا ہے۔^۲

اور علامہ ذہبی نے ”تاریخ الاسلام“ میں ”فائد بن عبد الرحمن“ کے بارے میں امام احمد سے ”متروک الحدیث“ ہونا، اور ابو زرہ سے ”مشغول بالحدیث نہ ہونا“ اور ابن معین سے ”لیس بثقة“ ہونا، اور ابو حاتم سے ”متهم“ ہونا، اور امام ابو داؤد سے ”لیس

۱۔ فائد بن عبد الرحمن العطار أبو الوراق من أهل الكوفة يروى عن أبي أوفى روى عنه الكوفيون كان ممن يروى المناكير عن المشاهير ويأتى عن أبي أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان، ج ۲، ص ۲۰۳، باب الفاء، تحت رقم الترجمة ۸۵۹)

۲۔ فائد بن عبد الرحمن أبو الوراق العطار روى عن عبد الله بن أبي أوفى ومحمد بن المنكدر روى عنه حماد بن سلمة ومروان بن معاوية ومخلد بن يزيد ومكي بن إبراهيم سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سئل أبي عن فائد أبي الوراق فقال متروك الحديث، نا عبد الرحمن قال قرء على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو الوراق اسمه فائد ليس بثقة وليس بشيء.

حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ابي وابا زرعة يقولان فائد أبو الوراق لا يشتغل به، سمعت ابي يقول فائد ذاهب الحديث لا يكتب حديثه وكان عند مسلم بن ابراهيم عنه فكان لا يحدث عنه وكنا لا نسأله عنه واحاديثه عن ابن ابي اوفى بواطيل لا تكاد ترى لها اصلا كأنه لا يشبه حديث ابن ابي اوفى ولو أن رجلا حلف ان عامة حديثه كذب لم يحسن (الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج ۷، ص ۸۳، ۸۴، باب تسمية من روى عنه العلم ممن ابتداء حروف اسمه على الفاء، تحت رقم الترجمة ۴۷۵)

بشبیء“ ہونا نقل کیا ہے۔ ۱

اور علامہ ابن حجر نے ”تقریب التہذیب“ میں ”فائد بن عبد الرحمن“ کے متعلق ”متروک و متہم“ ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ۲

نیز علامہ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ میں بھی ”فائد بن عبد الرحمن“ کے متعلق محدثین کی جروحات کو نقل کیا ہے، جن میں امام حاکم کی اس جرح کو بھی نقل کیا ہے کہ ”لیس بالقائم، روی عن بن ابی أوفی أحادیث موضوعة“ اور ابن عدی کے اس قول کو بھی نقل کیا ہے کہ ”مع ضعفه یکتب حدیثه“ ۳

۱ ت ق : فائد بن عبد الرحمن، أبو الوراق الكوفي العطار (الوفاة: 160-151 هـ)

عن: عبد الله بن أبي أوفی، وبلال بن أبي الدرداء، وعنه: حماد بن سلمة، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن بكر، ومسلم بن إبراهيم، ومكي بن إبراهيم، ويزيد، والفريابي، وآخرون. قال أحمد: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لا يشتغل به. وقال ابن معين: ليس بثقة. واتهمه أبو حاتم.

وقال أبو داود: ليس بشيء (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ۳، ص ۱۸۲، ۱۸۳، تحت رقم الترجمة ۲۹۳)

۲ فائد ابن عبد الرحمن الكوفي أبو الوراق متروك اتهموه من صغار الخامسة بقى إلى حدود الستين ت ق (تقریب التہذیب لابن حجر، ص ۴۴۳، تحت رقم الترجمة ۵۳۷۳)

۳ "ق ت - فائد "بن عبد الرحمن الكوفي أبو الوراق العطار روی عن عبد الله بن أبي أوفی وبلال بن أبي الدرداء ومحمد بن المنكدر وغيرهم روی عنه عيسى بن يونس وحماد بن سلمة ومروان بن معاوية وأبو عاصم العباداني ومخلد بن يزيد وعبد الوهاب الخفاف وعبد الله بن كبر السهمي ومكي بن إبراهيم ومحمد بن يوسف الفريابي وآخرون قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث وقال الدوري عن بن معين ضعيف ليس بثقة وليس بشيء وقال بن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يشتغل به قال وسمعت أبي يقول فائد ذاهب الحديث لا يكتب حديثه وكان عند مسلم بن إبراهيم عنه وكان لا يحدث عنه كنا لا نسأله عنه وأحاديثه عن بن أبي أوفی بواطيل لا تكاد ترى لها أصلا كأنه لا يشبه حديث بن أبي أوفی ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو داود ليس بشيء وقال الترمذی يضعف في الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال بن حبان ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جبکہ امام مزنی کی ”تہذیب الکمال“ کا حوالہ، حاشیہ میں پہلے ہی نقل کیا جا چکا ہے۔ ۱
اور علامہ ابن جوزی نے بھی ”الضعفاء والمتروکون“ میں ”فائد بن عبد الرحمن“ کے متعلق، امام احمد اور امام نسائی سے ”متروک الحدیث“ ہونا، اور یحییٰ بن معین سے ”لیس بثقة“ ہونا، اور رازی سے ”ذاهب الحدیث، لا یکتب حدیثہ“ ہونا، اور امام بخاری سے ”منکر الحدیث“ ہونا، اور ابوزرعمہ سے ”مشغول بالحدیث“ نہ ہونا، اور ابن حبان سے ”لا یجوز الاحتجاج به“ ہونا نقل کیا ہے۔ ۲

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لا یجوز الاحتجاج به قلت وقال المیمونی عن أحمد ترک الناس حدیثہ وقال البخاری فی الأوسط لا یتابع فی حدیثہ وذكره فی فصل من مات من خمسين ومائة إلى ستين ومائة وقال الحاكم أبو أحمد حدیثہ ليس بالقائم وضعفه الساجي والعقيلي والدارقطني وقال الحاكم روى عن أبي أوفى أحاديث موضوعة وقال بن عدی ومع ضعفه یکتب حدیثہ (تہذیب التہذیب، لابن حجر العسقلانی ج ۸، ص ۲۵۵، ۲۵۶، باب الفاء، من اسمه فائد، تحت رقم الترجمة ۳۷۷)

۱۔ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: متروک الحدیث.

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ضعيف، ليس بثقة، وليس بشيء.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي، وأبا زرعة يقولان: لا يشتغل به.

وقال أيضا: سمعت أبي سفیان يقول: فائد ذاهب الحدیث، لا یکتب حدیثہ وكان عند مسلم بن إبراهيم عنه، وكان لا يحدث عنه. وكنا لا نسأله عنه، وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلا كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحث. وقال البخاری: منکر الحدیث.

وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذی: يضعف فی الحدیث.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال فی موضع آخر: متروک الحدیث.

وقال ابن حبان: لا یجوز الاحتجاج به.

روى له الترمذی، وابن ماجه (تہذیب الکمال فی أسماء الرجال، للزمزى، ج ۲۳، ص ۱۳۸ الى ۱۴۰، تحت ترجمة ”فائد بن عبد الرحمن الکوفی، أبو الوراق“، باب الفاء)

۲۔ فائد بن عبد الرحمن أبو الوراق الکوفی العطار يروى عن ابن أبي أوفى قال أحمد والنسائي متروک الحدیث وقال يحيى ليس بثقة وقال مرة ضعيف وكذلك الدارقطني وقال الرازی ذاهب الحدیث لا یکتب حدیثہ وقال البخاری منکر الحدیث وقال أبو زرعة لا يشتغل به وقال ابن حبان لا یجوز الاحتجاج به (الضعفاء والمتروکون، لابن الجوزی، ج ۳، ص ۳، حرف الفاء، تحت رقم الترجمة ۲۶۹۲، حرف الفاء)

اس کے علاوہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی ”فائدہ بن عبد الرحمن“ کی بعض احادیث کو شدید ضعیف، اور بعض کو موضوع و من گھڑت قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: سلسلۃ الأحادیث الضعیفہ، ج ۵ ص ۶۷، رقم الحدیث ۲۰۴۸، و سلسلۃ الأحادیث الضعیفہ، ج ۱ ص ۴۰، رقم الحدیث ۵۲۹۸)

مذکورہ تفصیل کے پیش نظر، اہل عدل و انصاف پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جرح میں بندہ کا انداز، علامہ ابن جوزی سے کم نہ ہونے، اور البانی سے بھی سخت ہونے کے الزام میں کتنا وزن ہے؟

اب اگر آئینہ جناب کے دعویٰ کے مطابق ترمذی میں مذکورہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو، ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہو، تو اس کا ثبوت آئینہ جناب کے ذمہ ہے، اگر اس کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے، اور اس الزام سے توبہ بھی نہ کی، تو پھر آخرت میں اس کا بہتر فیصلہ ہو سکے گا، جس میں اس الزام کی جواب دہی کا مطالبہ، شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی طرف سے بھی کیے جانے کا خطرہ لاحق ہے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ مذکورہ حدیث کی سند پر کلام ”صلاۃ الحاجت کے بعد درود شریف اور مخصوص دعاء کی حدیث“ سے متعلق ہے، جیسا کہ اس کے عنوان سے واضح ہے، جہاں تک ”صلاۃ الحاجت“ کا تعلق ہے، جسے اردو زبان میں نمازِ حاجت بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے مستحب ہونے کے ہم بھی قائل ہیں، اور اس کا استحباب دوسرے دلائل سے ثابت ہے، جو مذکورہ حدیث پر موقوف نہیں، جس کی تفصیل ہم نے اپنے مستقل مضمون ”صلاۃ الحاجت اور مصیبت و پریشانی کے وقت کی نماز“ میں ذکر کر دی ہے، اور یہ مضمون ہماری مفصل تالیف ”نفل و سنت نمازوں کے فضائل و احکام“ میں شائع ہو چکا ہے۔

لہذا ترمذی کی مذکورہ حدیث کے شدید ضعیف ہونے کی وجہ سے ”صلاۃ الحاجت“ کی نفی لازم نہیں آتی، اور جن اہل علم حضرات نے ایسا سمجھا ہے، ان سے ہمیں اتفاق نہیں۔

جہاں تک جناب کی طرف سے بندہ کے متعلق، علامہ ابن جوزی کی مماثلت اور البانی سے

زیادہ شدت کے الزام کا تعلق ہے، تو مذکورہ حدیث کے تناظر میں تو اس الزام کی حقیقت واضح ہو چکی۔

اس کے علاوہ کوئی دوسرا حوالہ پیش کیا جائے، تو اس پر کلام ہو سکتا ہے۔

نیز یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی کا مقام بندہ سے بہت مقدم اور بلند ہے، ان کے ساتھ کسی بھی جہت سے، بندہ کی مماثلت کا دعویٰ ہی درست نہیں۔

ناصر الدین البانی صاحب کی علم حدیث کے باب میں جو خدمات ہیں، وہ بھی بندہ کے مقابلے میں بہت بلند تر ہیں۔

اگرچہ علمی نوعیت کے اختلافات کی انبیاء کرام کے علاوہ ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے، اور علمی دنیا میں یہ کوئی قابلِ تعجب بات نہیں۔

علامہ ابن جوزی، جن کا پورا نام ”جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی“ ہے، اور ان کی وفات 597ھ ہے۔

اگرچہ اہل علم حضرات نے جرح میں ان کی ہر بات کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی رائے کو نظر انداز بھی نہیں کیا، اور جلیل القدر اہل علم حضرات نے ان کی رائے کو حسبِ موقع نقل کیا، ساتھ ہی متعدد اہل علم حضرات نے ان کی بعض کتب میں علمی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا۔ ا

۱۔ أبان بن یزید (صح، خ، م، د) العطار، أبو یزید البصری، حافظ صدوق إمام. روی الکدیعی، ولیس بمعتمد: سمعت علیا یقول: سمعت یحیی بن سعید یقول: لا أروى عن أبان العطار.

وقال عباس: سمعت یحیی یقول: حدیث محمود بن عمرو عن أسماء الذی یرویہ أبان بن یزید لیس بشء، إنما هو محمود عن أبی هريرة موقوف.

وقال ابن عدی فی ترجمة أبان: حدیثنا ابن أبی سؤید، حدیثنا مسلم بن إبراهیم، حدیثنا أبان، عن یحیی، عن محمود، عن أسماء، قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من بنی لله مسجدا ولو کمفحص قطاة بنی الله له بیتا فی الجنة.

ومن غرائبہ، عن قتادة، عن أبی مجلز، عن حذیفة: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم من جلس وسط الحلقة.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ہم نے بھی بعض مواقع پر جہاں ضرورت محسوس ہوئی، علامہ ابن جوزی کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

لکن تابعہ شعبۂ صحیحہ الترمذی۔
 ثم قال ابن عدی: هو حسن الحديث متماسك، يكتب حديثه، وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق.
 قلت: بل هو ثقة حجة، ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان ثبتاً في كل المشايخ.
 وقال ابن معين والنسائي: ثقة.
 وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أفعال من وثقه.
 وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح، ويسكت عن التوثيق (ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ج ١، ص ١٦، حرف الألف، تحت رقم الترجمة ٢٠، حرف الالف)
 المسألة الثالثة: الكتب المؤلفة في تمييز الأحاديث الموضوعية.
 اعلم أن الأحاديث الموضوعية في أزمان أولئك الكذابين كانت كثيرة، ولكن الله نفى أكثرها بأئمة الهدى الذين سخرهم للذب عن دينه، ففضح بهم أمر الكذابين، وكشفوا عن حقيقة أمرهم، وأبطلوا ما جاثوا به، ثم صنفت التصانيف الموثقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمد أصحابها إلى انتقاء الحديث فيها، متقين ما انكشف وظهر بطلانه ووضعه، وأكثروا تخريج أحاديث الشقات، وانعدم تارة ونادر أخرى فيما خرجوه أحاديث الكذابين، خصوصاً تلك الكتب الأمهات المحتوية على تفاصيل السنن، والتي لا يكاد يخرج عنها من الحديث الصحيح إلا ما ندر.
 فحين ترى مثلاً ما جاء عن الرجل الواحد من رنوس الكذب أنه وضع الآلاف من الحديث، فلا يفرنك هذا فتحسب له أثراً في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
 وذلك كقول الحاكم النيسابوري: "محمد بن تميم الفارياي، قد وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف حديث، وهو قريب من الجوباري"
 قول ابن حبان في (محمد بن يونس الكديمي): "يضع على الثقات الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث"
 فهذا وشبهه جميعاً مما لم يبق له وجود من رواية هؤلاء وأمثالهم إلا الشيء اليسير المتميز الذي تسلم منه أمهات السنة بفضل الله ونعمته، فله الحمد.
 ولعل من حكمة بقاء ذلك اليسير أن يستدل به على كذب هؤلاء وفضيحتهم، وقد اعتنى ببيان علماء الأمة، ولا يزالون.
 ومن أشهر المؤلفات فيه كتاب "الموضوعات" لأبي الفرج ابن الجوزي.
 وهو كتاب نافع، غير أنه انتقد في مواطن منه، وعيب عليه فيه أمران أساسيان:
 الأول: أنه أدخل فيه أحاديث لا تبلغ الوضع، بل الضعف، إنما هي من الحديث المقبول، وبعض ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

چنانچہ ہم نے اپنی تالیف ”شوال اور عید الفطر کے فضائل و احکام“ میں ایک حدیث کے ضمن میں تحریر کیا ہے کہ:

”لیکن اولاً تو ابن جوزی جرح کے معاملے میں تشدد شمار کئے جاتے ہیں، جو جارح کی جرح کے معتبر ہونے کے لئے مانع ہے، دوسرے جن وجوہات کی بناء پر

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ذلک فی کتب "السنن" و "مسند أحمد"، بل فیہ حدیث ہو فی "صحیح مسلم" و اکثر من اجتہد فی تعقبہ فی ذلک: جلال الدین السیوطی فی کتاب "اللائء المصنوعة"، وکان قبلہ قد تعقبہ العراقي وابن حجر فیما أوردہ فی "الموضوعات" من أحادیث "المسند". والتحقیق: أن زعم أن یکون شیء مما أوردہ ابن الجوزی فی "الموضوعات" مما هو من قسم المقبول، محل بحث فی اکثرہ، فقد یسلم فیہ الحدیث بعد الحدیث، لكن أغلب ذلک مما اجتہد فی دفع الضعف عنہ بتکلف لا ینحی علی من تأملہ.

وإنما یصدق النقد لابن الجوزی فی أنه حکم علی ما ضمنہ کتابہ بالوضع، وفيہ أحادیث كثيرة لا تهبط إلى ذلک القدر، بل هی من قسم الضعیف.

وعلة أوہام ابن الجوزی فی كثير منها ناتجة عن التقليد لمن تقدمہ کابن عدی والعقيلي وابن حبان، حيث یتابعهم فی ایراد أحادیث انتقدوها علی بعض الرواة، ربما لم یحکموا علیہا بأكثر من النکارة، فیوردها ابن الجوزی علی أنها موضوعة.

والثانی: أنه بنی فی نقده علی إعمالہ الجرح غیر المحرر فی الراوی المختلف فیہ، وأوہامہ فی هذا كثيرة فی جمیع کتبہ التي تعرض فیہا لنقد الأحادیث أو الرجال، فإنه یذكر الجرح ویقصر فی التعديل، أو یغفلہ جملة، وغایة أمر الراوی أن یکون ضعیفاً لا یتهم.

قال الذہبی وذكر قدر معرفة ابن الجوزی بنقد الحدیث: "أما الکلام علی صحیحہ وسقیمہ، فما لہ فیہ ذوق المحدثین، ولا نقد الحفاظ المبرزین، فإنه کثیر الاحتجاج بالأحادیث الضعیفة، مع کونه کثیر السیاق لتلك الأحادیث فی الموضوعات، والتحقیق أنه لا ینبغي الاحتجاج بہا، ولا ذکرہا فی الموضوعات وربما ذکر فی الموضوعات أحادیث حسناً قوية، ونقلت من خط السیف أحمد بن المجد قال: صنف ابن الجوزی کتاب "الموضوعات"، فأصاب فی ذکرہ أحادیث شنیعة مخالفة للنقل والعقل. ومما لم یصب فیہ إطلاقہ الوضع علی أحادیث بکلام بعض الناس فی أحد روائہا، کقولہ: فلان ضعیف، أو: لیس بالقوی، أو: لیس، ذلک الحدیث مما یشہد القلب ببطلانہ، ولا فیہ مخالفة ولا معارضة لکتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع، سوی کلام ذلک الرجل فی راویہ، وهذا عدوان ومجازفة "

قلت: نعم، أكثر ما فی کتاب "الموضوعات" من الحدیث الأحادیث الموضوعة.

قال ابن تیمیة: "الموضوع فی اصطلاح أبی الفرج: هو الذی قام دلیل علی أنه باطل، وإن کان

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

انہوں نے اس حدیث کو غیر صحیح قرار دیا ہے، وہ بھی واقعہ کے مطابق نہیں، چنانچہ اس حدیث میں ضحاک بن مزاحم ہیں، جن کو متعدد حضرات نے ثقہ اور صدوق قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی مدلس بھی قرار دیا ہے جو کہ ہمارے نزدیک مضرب نہیں، اور ابن جوزی کا قاسم بن حکم کو مجہول قرار دینا بھی صحیح نہیں، کیونکہ ان کو متعدد حضرات نے ثقہ قرار دیا ہے، اور رباعلاء بن عمر کا معاملہ تو وہ اس روایت میں موجود نہیں ہیں۔

البتہ اس قسم کی دوسری روایت میں ہیں، جو اس وقت ہمارے زیر بحث نہیں۔.....

بہر حال اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ ضعیف کہا جاسکتا ہے، اور موضوع کہنا مشکل ہے، اور اس حدیث کے مضامین کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے، اور فضائل کے باب میں کسی قدر ضعف قابل تحمل ہوتا ہے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔“

(شوال اور عید الفطر کے فضائل واحکام، ص 177 و 178، مطبوعہ: ادارہ غفران، طبعیت سوم، جون 2011)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

المحدث به لم يعتمد الكذب، بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء "

وقبل ابن الجوزي وبعده كتب مفيدة في معرفة الأحاديث الموضوعية، لكن ليس فيها ما استقصى، وكان هذا مطمع غير ممكن من أجل حظ الاجتهاد، إذ ما يدخله التردد: هل هو موضوع، أم شديد الضعف واه، أم منكر، في هذا الباب كثير.

وابن الجوزي ممن حاول الفصل بين الموضوع والواهي في كتابين منفصلين، لكن عند غيره أشياء كثيرة مما يخالفه فيها في أي القسمين تكون، أو هي خارجهما أصلاً.

كما أن من مظان معرفة الموضوعات أيضاً كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ككتاب "المقاصد الحسنة" للسخاوي، لكن تنبه إلى كون هذه لم تقصد إلى الحديث الموضوع ومما لا أصل له، وإنما عنيت بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وفيها الصحيح والحسن والضعف والموضوع (تحرير علوم الحديث، لعبد الله بن يوسف الجديع، ج 2، ص ١٠٦٤، ١٠٦٩، الفصل الثاني، المبحث العاشر)

نیز ہم نے ”صلاۃ التسبیح“ کے مضمون میں ایک حدیث کے تحت تحریر کیا ہے کہ:
 ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث، جس کو حضرت عکرمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، سند کے لحاظ سے صحیح، یا کم از کم حسن درجے میں داخل ہے۔
 بہت سے محدثین نے اس حدیث کو صحیح، یا حسن قرار دیا ہے۔
 اور ”حدیث حسن“ کا درجہ ضعیف حدیث سے قوی اور صحیح سے کمزور ہوتا ہے، جبکہ صحیح حدیث کا درجہ حسن سے قوی ہوتا ہے۔

چنانچہ امام منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی سندوں سے اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور ان میں حضرت عکرمہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی یہ سند زیادہ اچھی ہے، اور محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن ہے۔
 اور علامہ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند عمدہ ہے۔
 اور ابن جوزی وغیرہ نے جو اس حدیث کو موضوع و منکھوت اور بے اصل قرار دیا ہے، بہت سے محدثین و اہل علم حضرات نے اس کی تردید فرمائی ہے، اور اس پر کئے جانے والے شبہات کے معقول جوابات بیان فرمائے ہیں۔“

(نفل و سنت نمازوں کے فضائل و احکام، ص ۲۸۰ تا ۲۸۳، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

اسی طرح ہم نے بعض مواقع پر ناصر الدین البانی صاحب کی رائے سے بھی اختلاف کیا ہے، چنانچہ ہم نے تراویح سے متعلق اپنے مضمون میں ایک مقام پر تحریر کیا ہے کہ:

”تجب ہے کہ البانی صاحب نے مجتہد فیہ حدیث کو شواہد کے ہوتے ہوئے ضعیف کہہ دیا، جس سے ہمیں اتفاق نہیں، پس اس روایت کو ضعیف قرار دینا درست نہیں“ (نماز تراویح کے فضائل و احکام، ص ۹۳، مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

نیز ماہنامہ ”التبلیغ“ میں بندہ کا درج ذیل مضمون شائع ہو چکا ہے:

”عرب کے علاقہ میں علم حدیث پر کام کرنے والی ایک علمی شخصیت ”ناصر الدین البانی“ کے نام سے گزری ہے، اب جو لوگ ناصر الدین البانی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، تو وہ ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف و اظہار کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور ان کی صرف کمزوریوں اور تسامحات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔

اور اس کے برعکس، جو حضرات ان سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ ان کی علمی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے اور ان کو پاکیزہ و مقدس ہستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مولانا رضا احمد خان بریلوی، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اور موجودہ دور کے ڈاکٹر ذاکر نائیک اور جاوید احمد غامدی صاحبان وغیرہ سے عقیدت و محبت رکھنے اور نہ رکھنے والے طبقات کا بھی یہی حال ہے۔

لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف اپنی حدود میں رہنا چاہئے، کسی سے اختلاف کی بناء پر اس کی خدمات اور اچھے اوصاف کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے، بلکہ اچھے اوصاف کا اعتراف کرنا چاہیے اور عقیدت و محبت کی بناء پر کسی کونیویں کی طرح پاکیزہ و مقدس ہستی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے، بغض و عناد سے بچنے اور اپنی اصلاح و ترقی کے درجات کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔“

(ماہنامہ ”التبلیغ“، راولپنڈی، ص ۳۰، جلد 18، شمارہ 01، ستمبر 2020ء - محرم الحرام 1442ھ)

پس آنجناب کی طرف سے خلاف حقیقت، جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ان کو اگر آنجناب اپنی اسی نوعیت کی منڈی تک محدود رکھیں، تو بہتر ہے۔

نازک مسئلہ پر ہاتھ ڈالنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”میرے حضرت! بڑے نازک مسئلہ میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، خدا خیر کرے، اپنے بزرگوں پر اعتماد کیجیے، علمی اختلاف کو اسی حد تک رکھیے، اگر یہ باتیں عوام میں آگئیں، تو کہیں ردائیں تار تار نہ ہو جائیں؟“۔ انتہی۔

کلام:

شاید دوسرے پر اثر ڈالنے کے لیے بندہ کو ”میرے حضرت“ سے خطاب کر دیا، ورنہ در حقیقت جس کو جناب اپنا حضرت تسلیم کرتے ہوں گے، ان کی بات سے تو بلا دلیل بھی اختلاف گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں گے، جیسا کہ جناب دیگر حضرات کے، ملفوظات کے بلا دلیل حوالے دے کر، بندہ کی طرف سے قرآن و سنت کے دلائل کے ہوتے ہوئے، بلا دلیل، نہ صرف یہ کہ اپنے بزرگوں پر اعتماد کرنے، علمی اختلاف کو اسی حد تک رکھنے کی تلقین بھی فرما رہے ہیں، اور شدید اختلاف، اور ردِ عمل کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، بلکہ میٹھے میٹھے انداز میں ڈرا، دھمکا بھی رہے ہیں۔

بندہ نے تو علمی اختلاف کو اسی کی حد میں رکھا ہے، جس کے قرآن و سنت، جمہور اکابر اور بزرگوں کے حوالے، اور مضبوط دلائل بھی ساتھ ہی مذکور ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب آپ کو بلا دلیل حد سے متجاوز نظر آتا ہے، اس کا کسی دوسرے کے پاس کیا علاج ہے۔

پھر جب یہ باتیں عوام میں آئیں گی، تو جس قسم کا ردِ عمل، ہوا، ان شاء اللہ تعالیٰ، حسبِ موقعہ ہمارا جواب، اور ردِ عمل بھی قرآن و سنت، جمہور اکابر کی طرف سے بیان کردہ دلائل کے مطابق ہوگا، جس طرح جناب کی عامیانہ باتوں پر کلام ہو رہا ہے۔

قرآن و سنت نے ہر قسم کے فتنہ کے ردِ عمل پر روشنی ڈال دی ہے۔

اگر پھر بھی جناب کو تسلی نہ ہو، تو جناب اپنی پیش گوئی کر کے اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے، بس۔

ناصر الدین البانی کی عبارت پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ایک خطرناک الارم:

ناصر البانی کے حوالے سے ایک باب یہ بھی کھلا کہ جو ان احادیث کو (جو آپ کا مستدل ہیں) رائج قرار نہ دے، تو اس طرح انکار حدیث لازم آئے گا، انکار حدیث کی وجہ سے کفر لازم آئے گا۔“ انتہی۔

کلام:

بندہ کے حوالے سے آنجناب پر تو نہ جانے کیا کیا نئے ابواب کھل رہے ہیں، بندہ کے حوالے سے خود یہ مسئلہ بھی آپ کے لئے نئے باب سے کم نہیں۔ اور آئندہ بھی نہ جانے کیا کیا ابواب کھلنے والے ہیں۔

لیکن ضروری نہیں کہ آنجناب، جس باب کا کھلنا سمجھیں، حقیقت سے بھی اس کا تعلق ہو۔ واقعی اب نوبت یہ آچکی ہے کہ جو باب چودہ سو سال پہلے قرآن و سنت نے کھول دیا تھا، اور جس بات کا قرآن و سنت میں ذکر آ گیا تھا، آج اس کو بھی نیا باب کہا جانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی بھی آج سے چودہ سو سال پہلے سنائی تھی جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ ذیل روایت میں مذکور ہے:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ (صحيح مسلم، رقم الحديث ۱۴۶، كتاب الإيمان، باب بيان أن

الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يارز بين المسجدين)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتداء غریب (یعنی اجنبی ہونے) کی حالت میں ہوئی اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ (اسلام) ابتداء کی طرح غریب کی حالت میں ہو جائے گا (مسلم)

ہم نے اپنے مضمون میں ناصر الدین البانی کی جو عبارت نقل کی تھی، اس کو جناب نے صحیح سمجھا ہی نہیں، اسی لیے اس کو نئے باب سے تعبیر کیا، پہلے وہ عبارت ملاحظہ فرمائیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہے:

اے مسلمان بھائی! یہ بات جان لینی چاہیے کہ آج کے زمانے میں اور آج سے پہلے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن میں ان صحیح احادیث کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے اس بات کو ماننے پر آمادگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کفر کا حکم لگائیں، بلکہ اسلام کے مدعی بعض لوگ ان صحیح اور صریح احادیث اور ان کے واضح معنی ہی کے ذکر کرنے پر شدید تکبر کرتے ہیں (یہاں تک کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو ملعون تک قرار دیتے ہیں) جبکہ ہمارے گمان کے مطابق، ان لوگوں کا اس پر تکبر کرنا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار ہے، جنہوں نے خود اپنے والدین کے متعلق یہ حکم بیان فرمایا ہے (جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے محبت یقیناً ان لوگوں سے زیادہ تھی) اور اگر وہ لوگ ان احادیث کا علم ہوتے ہوئے انکار کریں، تو کفر ہوگا، ورنہ کم از کم ان جلیل القدر محدثین پر بہتان ہوگا، جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا، اور ان احادیث کو صحیح قرار دیا، یہ طرز عمل اگر کفر نہ ہو، تو فسق اور گناہ ہونے میں تو شبہ نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا سبب ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرنے اور ایمان لانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اپنے دین کی بصیرت رکھنے والے مسلمانوں

پر مخفی نہیں) کیونکہ کسی کے باطنی ایمان یا کفر پر مطلع ہونے اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کا تعلق غیب سے ہے) پس جب کچھ لوگ ان احادیث کی اس لیے تصدیق نہیں کریں گے کہ وہ احادیث، ان لوگوں کی ترجیحات، ان کے ذوق اور ان کی خواہشات کے موافق نہ ہوں گی، اور لوگوں کا اس باب میں شدید اختلاف ہوگا (جیسا کہ اس مسئلہ میں شدید ہی اختلاف ہے) تو اس سے صحیح احادیث کو رد کرنے کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا (علمی تحقیقی رسائل، ج ۱۳، ص ۲۸۴)

اور ناصر الدین البانی کی اصل عربی عبارت مندرجہ ذیل ہے:

واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة، وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلائلها الصريحة !

وفى اعتقادی أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی قالها إن صدقوا بها . وهذا - كما هو ظاهر - كفر بواح، أو على الأقل : على الأئمة الذين رووها وصححوها، وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به، إلا من طريق نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم - والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف - كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد الأحاديث الصحيحة (سلسلة

مذکورہ عبارت میں صحیح احادیث کی تصدیق کرنے کے باوجود انکار پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے، بصورت دیگر اُن ائمہ حدیث کا انکار کرنے پر، جنہوں نے اس کو روایت کیا، اور صحیح قرار دیا، فسق کا حکم لگایا گیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا سبب ہے۔

البتہ جن اہل علم حضرات نے صحیح حدیث کو قبول کرتے ہوئے، اس میں کوئی تاویل و توجیہ کی، ہمارا گمان یہ ہے کہ انہوں نے نیک نیتی اور فرط محبت کی بناء پر اپنے سامنے آنے والے دلائل کی رو سے ایسا کیا، اس لیے اُن کی نہ تو تکفیر کی جائے گی اور نہ اُن کی تقسین کی جائے گی، یہی حال بعد کے اُن اہل علم حضرات کا بھی ہے، جنہوں نے دوسرے اقوال کو رائج سمجھ کر نیک نیتی کے ساتھ صحیح احادیث میں مختلف تاویلات و توجیہات کیں، یا دوسرے کی تاویلات و توجیہات پر اعتماد کر کے، ان کو نقل و اختیار کیا، تو ان حضرات کا اجتہادی خطہ تو کیا جائے گا، لیکن ان کی طرف منکر حدیث اور کفر کی نسبت ہرگز نہیں کی جائے گی۔

تاہم اس طرزِ عمل میں جو عوام کے لیے مفاسد ہیں، علمی کلام کرتے ہوئے اُن کا بھی ذکر کیا جائے گا، مثلاً کوئی بھی عامی شخص جب کسی صحیح حدیث کو اپنی خواہش کے خلاف پائے گا، تو اس کو رد کر بیٹھے گا، اور اس میں ہر شخص اپنی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، جس کی وجہ سے سخت اختلاف رونما ہو جائے گا، اور صحیح احادیث کے انکار، اور مسلمانوں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا راستہ کھل جائے گا، کیونکہ کسی غیبی چیز کا علم حاصل کرنے اور ایمان لانے کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون سی بات صحیح سند کے ذریعہ پہنچتی ہے اور کون سی نہیں؟ جس پر اس حدیث کی تصدیق و تکذیب کا مدار ہے، اس کا ذریعہ محدثین کرام ہیں۔

چنانچہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم اپنے مضمون ”سنیت حدیث اور مستشرقین کے بعض نظریات کی تردید“ میں فرماتے ہیں:

”اسناد: حدیث کی صحت کو پرکھنے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ ہے۔“

(فتہی مقالات، ج ۷، ص ۲۵۹؛ مطبوعہ: مین اسلامک پبلشرز کراچی، اشاعت اول ۲۰۲۰ء)

فقہاء و محدثین اور اہل علم حضرات نے، اس طرح کے مواقع پر کسی مجتہد و فقیہ، یا عالم کا قول، کسی حدیث کے خلاف ہونے اور انکار حدیث لازم آنے اور اس کا قول خطا پر مبنی ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس مجتہد و فقیہ، یا عالم کی طرف تکفیر و تفسیق کی نسبت نہیں کی، کیونکہ مجتہد و فقیہ سے حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے جو کسی حدیث کے خلاف قول کیا، تو اس نے حدیث کے خلاف و انکار کا قصد نہیں کیا، بلکہ کسی دوسرے سبب سے ایسا قول کیا، مثلاً وہ حدیث اُس تک نہ پہنچی، یا اس کی سند پر اسے اطمینان حاصل نہ ہوا، یا اس کے مقابلے میں اس نے دوسری حدیث کو معتبر سمجھا وغیرہ وغیرہ۔

اہل علم حضرات کے کلام میں جا بجا اس طرح کی توجیہات اور تصریحات پائی جاتی ہیں۔ ۱۔

۱۔ وقد روی زیاد عن مالک أن من اشترى ناقة أو شاة قد صراها البائع، فإنه إذا حلبها ردھا ومكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته، وهذا بعيد لا وجه له؛ لأنه مخالف للحديث (البیان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ج ۷، ص ۳۵۲، كتاب جامع البيوع الثاني، مسألة: حكم بيع المصرة) وقد خالف الحديث والجمهور في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجوز القود إلا بالسيف خاصة (المسالك في شرح مؤطاً مالک، للقساضی محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالکی، ج ۷، ص ۸۸، كتاب العقول، باب ما يجب في العمد) ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين (عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج ۱۴، ص ۲۵۶، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس) وهذا خلاف للحديث؛ لنصه على ثلاثة اصمغ من تمر على ستة مساكن (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقساضی عیاض، ج ۴، ص ۲۱۳، كتاب الحج، باب جواز حلق الراس للمحرم إلخ) وهو قول شاذ، وهذا صوم يوم الشك، وهو خلاف للحديث. وقول أهل المدينة أولى؛ لنهي - صلى الله عليه وسلم - أن يتقدم صوم رمضان؛ ولقول عكرمة وعمار: من صام يوم الشك فقد عصي أبا القاسم (التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، ج ۱۳، ص ۱۰۵، كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين) وقال الزهري: لا تلبس العصب، وهو خلاف للحديث (شرح صحيح البخاری لابن بطال، ج ۷، ص ۵۱۲، كتاب العدة، باب القسط للحادة عند الطهر)

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مولانا محمد زکریا صاحب کی عبارت پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”پھر غضب یہ کہ حاشیہ میں کسی دوسری بحث کے ضمن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت ”ماہنامہ البلاغ“ کے حوالے سے بھی پیش کی کہ انکار حدیث سے کفر لازم آتا ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وہذا خلاف للحديث، ولا قياس مع النصوص (شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ج ۸، ص ۵۵۹، كتاب الديات، باب المعدن جبار، والبر جبار)

وهذه الطرق الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث (المجموع شرح المذهب، ج ۳، ص ۴۲۸، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة (فظاهره) مخالف للحديث المذكور (المجموع شرح المذهب، ج ۴، ص ۶۰۰، كتاب الصلاة، باب في السلام، الفصل الثاني في صفة السلام وأحكامه)

لكنه مخالف للحديث في البداية للأمر (النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميمري أبي البقاء الشافعي، ج ۳، ص ۲۳۲، كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)

قال الإسني مرود مخالف للحديث الصحيح والمعروف في المذهب وأطال في بيانه (أسني المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، ج ۴، ص ۱۸۶، كتاب السير، الباب الاول، الطرف الثالث، فرع السلام للنساء)

وأيضا هو مخالف للحديث فإنه عام فيمن له حزب وغيره، فله در المصنف حيث ترك التقيد (الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبي زيد القيروانى، لأحمد بن غانم، شهاب الدين المالكي، ج ۱، ص ۲۰۰، باب صفة العمل في الصلوات المفروضة، وأقل الشفع)

وقد تقدم أن التحقيق خلافه؛ لأنه مخالف للحديث (شرح مختصر خليل للخرشي، ج ۱، ص ۱۷۰، باب الطهارة، فصل الغسل)

وهو مخالف للحديث الذي أخرجه أهل الصحيح (التوضيح في شرح المختصر الفرعي، لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندی المالكي، ج ۲، ص ۱۶۳، كتاب الصلاة، صلاة الجنائز)

وكلا القولين مخالف للحديث؛ لأنه قد ذكر في الحديث ما تسقيه السماء والعيون (التبصرة، لعلي بن محمد الربيعي، المعروف بالبخمي، ج ۳، ص ۱۰۸۷، كتاب الزكاة الثاني، باب في نصاب ما أخرجت الأرض، فصل في قدر ما يخرج في زكاة الحرث)

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

تو اب جن علماء کا سکوت، یا ابوین شریفین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ ہے، وہ اس کی زد میں آئیں گے، ان میں بعض تو اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ چکے، تو کیا وہ انکا حدیث کے مرتکب ہوئے؟
یہ باتیں بھی قابل غور ہیں، یا پھر حکم کو واضح کیا جائے، تاکہ سب علماء پر عیاں ہو جائے..... احتیاط کا پہلو بہت احوط و اسلم ہے۔“ انتہی۔

کلام :

آنجناب، حقیقت کو سمجھے بغیر خود ہی خواہ مخواہ غضب پر غضب، یعنی غصہ پر غصہ کیے جاتے ہیں، ہم نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی جو عبارت حاشیہ میں نقل کی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ثم لو صح السند لكان شاذاً؛ لأنه مخالف للحديث الصحيح الذي فيه أنه كان نبى بنى إسرائيل، وأنه فتح بيت المقدس، فكيف يقال :إنه فى سفينة فى البحر توج به إلى يوم القيامة؟! فلو صح السند واستقام مثل الشمس فإنه يكون شاذاً؛ لمخالفته للحديث الصحيح (شرح تفسير ابن كثير، لعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي ”دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية“ رقم الدرس ٢٢، ص ١١، سورة الكهف، ذكر خير يوشع بن نون بعد لقى الخضر)
أما أدريت أن ابن الهمام كثيرا ما يرجح قول غير الأمام أبى حنيفة من أقوال تلامذته، إذا وافقتها الأخبار الصحاح، ويشير إلى ضعف قول أبى حنيفة إذا خففته الأحاديث الصحاح، نعم لا يسبه ولا يشتمه، ولا يطعن عليه بأمر قبيح، ولا يتكلم فى حقه بالوصف الشنيع، وهذا هو عين الإنصاف، ويقابله التعصب والاعتساف، وهو أن يجمد على قول إمامه، وإن خالف الحديث الصحيح، ولا يفتى بقول غيره وإن كان تلميذه، وإن وافق الحديث الصحيح (تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، للإمام محمد عبد الحى اللكنوى، ص ٢٩٥، الباب الرابع: فى رد أقوال صاحب التبصرة المتفرقة الواقعة فيها نصرة لما مر منها فى شفاء العى الخ، مشمولة: مجموعة رسائل اللكنوى، المجلد السادس، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشى، الباكستان، الطبعة الاولى: ١٣١٩ هـ)
وهذا القول هو الصحيح؛ لموافقه ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان (المغنى لابن قدامة، ج ٨، ص ٤٥، كتاب اللعان، مسألة نفى الحمل فى التعانه)

(وراجع للتفصيل: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، ج ٣، ص ٤٨، ٤٩، تغيير الفتوى واختلافها، المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل فى الطلاق، حكم أخذ المفتى أجره أو هدية)

”اگر اسی طرح کے لوگوں کی ذرا سی بھی ہمنوائی کی جائے، تو فتنہ انکارِ حدیث کا دروازہ کھل جائے گا، اور کتبِ حدیث کی حیثیت اور وقعت ذہنوں سے کم ہوتی چلی جائے گی، آج کل بھی ایسے مصنفین پائے جاتے ہیں، جنہیں کوئی روایت کسی کتاب میں اپنے کسی مخصوص مسلک کے خلاف نظر آ جاتی ہے، تو اول تو اس کتاب کے مصنفین ہی کی خبر لیتے ہیں، پھر کتاب ہی کو یکسر غلط بنا دیتے ہیں، اور ان سب روایات کو بھی مجروح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کتاب میں موجود ہوں، اگرچہ ان کی اسانید صحیح ہوں، ایسے ہی لوگوں کو سلف کی اصطلاح میں ”اہلِ ہویٰ“ کہا جاتا ہے، جن کا مقصود قرآن اور حدیث پر چلنا نہیں، بلکہ اپنا جو ایک مسلک طے کر لیا، اسی کے گرد گھومتے اور آیات اور احادیث کی تاویل اور تحریف کر کے اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، معتزلہ، روافض، خوارج اور نئے دور کے معتزلہ مزاج مفکرین اور مصلحین کا یہی حال ہے“ (ماہنامہ ”البلاغ“ اشاعت خصوصی، جمادی الاخریٰ، تاشعبان 1399 ہجری، ص ۱۹، مرتبہ: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب،

مضمون ”حضرت مفتی صاحب کی کچھ باتیں“ از مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ)

مذکورہ عبارت بھی اسی پس منظر میں ذکر کی گئی ہے، جس کی توضیح و تشریح پیچھے ذکر کی جا چکی ہے۔

اور ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو بات فرمائی، وہ واقعہ کے مطابق فرمائی، جس کا ہم نے بھی مختلف لوگوں میں مشاہدہ کیا، اور زیر بحث مسئلہ میں بھی ہم نے بعض عوام، یا اہلِ ہویٰ کا یہی طریقہ ملاحظہ و مشاہدہ کیا۔

جہاں تک کسی مستند عالمِ دین کی علمی رائے کا تعلق ہے، تو اس کی توجیہات کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے، وہ اس کا مصداق نہیں۔

لیکن کوئی تالیف، یا مضمون جب تحریر کیا جاتا ہے، تو اس میں مسئلہ کے مختلف پہلوؤں اور متعدد

جہات سے کلام کیا جاتا ہے، تاکہ عوام اور اہل ہوئی کے طرزِ عمل کی بھی نشاندہی ہو جائے۔
حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں ہے کہ:

”سوال:..... اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، جو حدیث سے انکار کرے؟

جواب:..... اس مسئلہ میں چند احتمالات ہیں۔

- (1)..... اول یہ کہ تمام حدیثوں سے انکار کرے، یہ بعینہ کفر ہے۔
- (2)..... دوسرے یہ کہ حدیث متواتر سے انکار کرے، اور اس میں کچھ تاویل نہ کرے، یہ بھی کفر ہے؟
- (3)..... تیسرے یہ کہ حدیث صحیح سے، جو قسم آحاد سے ہے، انکار کرے، اور یہ انکار خواہش نفسانی سے ہو، اس وجہ سے کہ وہ حدیث طبعیت کے موافق نہ ہو، یا دنیوی مصلحت کے خلاف ہو، یہ انکار گناہ کبیرہ ہے، ایسا منکر بدعتی ہے، یعنی بدعتِ سیئہ کرتا ہے۔

- (4)..... چوتھے یہ کہ اس وجہ سے کسی حدیث سے انکار کرے کہ اس کے خلاف کوئی دوسری قوی حدیث ہو، یا یہ کہ ناقل کے قول پر اس کو اعتماد نہ ہو، اس وجہ سے وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ فی الواقع یہ حدیث نہیں ہے، اور اس خیال سے اس کو اس حدیث سے انکار ہو، اور یہ انکار خواہش نفسانی سے نہ ہو، اور نہ کسی دنیوی غرض سے ہو، اور اپنے کلام کی سرسبزی بھی منظور نہ ہو، اور نہ کوئی دوسری غرض فاسد مقصود ہو، بلکہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ وہ حدیث اس کے گمان میں علمِ اصول حدیث کے قواعد کے خلاف ہو، یا کسی آیتِ قرآنی کے خلاف ہو، یا ایسی ہی کوئی اور مناسب وجہ انکار کی اس کے نزدیک ہو، تو ایسے انکار میں کچھ حرج نہیں“ (فتاویٰ

عزیزی، ص ۴۴۳، باب الفقہ، مسائل فقہ، مطبوعہ: ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، طبع جدید 1412 ہجری)

مذکورہ اور اس جیسے فتاویٰ میں حدیث صحیح کے انکار کی مختلف صورتوں پر الگ الگ کلام کیا گیا ہے۔

اصلاحی تعلق پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”درد مندانه درخواست : مفتی صاحب! ”التبلیغ“ سے آپ کے اصلاحی پروگراموں کے بارے میں بھی علم ہوتا رہتا ہے، یقیناً جب آپ دوسرے عوام و خواص کی اصلاح کے خواہاں ہیں، تو آپ کا بھی کسی سے اصلاحی تعلق ہوگا، تو اس قسم کے مسائل پر قلم اٹھانے سے قبل ان مرشدین ہی سے مشورہ لے لیا جاتا، تو بہت مفید ہوتا، اور ہم انتشار سے بچ جاتے۔“ انتہی۔

کلام :

کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو مرشد بنایا جائے، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں مشورہ کیا جائے، تو اس کی نشر و اشاعت بھی کی جایا کرے، اور پھر آپ جیسے کرم فرما حضرات ”جو اپنے موقف کے خلاف بڑے بڑے اسلاف، بلکہ قرآن و سنت کی نصوص کو بھی اہمیت دینے کے لئے آمادہ نہیں“ کے اعتراضات و الزامات کا نشانہ، ان بزرگواروں کو بھی بنوایا جایا کرے۔ آپ جیسے کرم فرما حضرات کی تسلی تو بظاہر، اس وقت تک ممکن نظر نہیں آتی، جب تک کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے، اور مرشد بنانے سے پہلے، ان سے تعلق کے متعلق آپ جیسے کرم فرما حضرات سے کلین چٹ حاصل نہ کر لی جائے، ورنہ تو شاید ان مصلحین و مرشدین کے لئے بھی رشد و ہدایت کا زور لگانے میں کوئی لمحہ فرو گذاشت نہ ہونے دیں۔

پھر ایسے حالات میں اگر بندہ کسی کے مشورہ کا ذکر بھی کر دیتا، تو کیا پھر آپ یہ کہنے پر رضامند ہو جاتے کہ ”بہت مفید ہو گیا، اور ہم انتشار سے بچ گئے“

اور کیا اگر اب آپ کے سامنے کسی ایسے مشورہ کا ثبوت پیش کر دیا جائے، تو اب آپ یہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ ”بہت مفید ہو گیا، اور ہم انتشار سے بچ گئے۔“

اور کیا قرآن و سنت کی نصوص، اور جمہور سلف کے قول کی نشر و اشاعت کے لیے بھی بزرگوں سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے؟

اور کیا سب جگہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام اسی اصول کے مطابق ہو رہا ہے، یا جہاں اس اصول کے مطابق نہیں ہو رہا، وہ غلط ہو رہا ہے، یا یہ نرالا اصول و قانون بندہ ناچیز پر ہی لاگو ہوتا ہے؟

پھر کیا آپ اور ساری دنیا کے جا، بے جا انتشار و توحش کی ذمہ داری بھی بندہ کے سر پر ہے، بالخصوص جو انتشار و توحش، کمزور اقوال اور غیر معتبر آثار سے مانوس ہونے، اور پھر بعد میں قرآن و سنت کی معتبر و مستند، مگر غیر مانوس تعلیمات کو ملاحظہ کر کے پیدا ہوا ہو۔ اسی قسم کے انتشار کا حل اس آیت میں مذکور ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (سورہ آل عمران، رقم الآیہ ۱۰۳)

ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم الفت ڈال دی، پھر تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچالیا، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ (سورہ آل عمران)

کئی احادیث کی رُو سے اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ ۱۔

۱۔ عن زید بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه فقال: نعم وإنه صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: ﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور بعض حضرات نے جو اللہ کی رسی سے اللہ و رسول کی اطاعت وغیرہ کا مراد ہونا بیان فرمایا ہے، یہ بھی اس کے مخالف نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اصولی انداز میں اللہ کے رسول کی اطاعت وغیرہ کا حکم بھی موجود ہے، جس سے سنت ہی مراد ہے۔

اس تفصیل سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ جناب بندہ پر اثر انداز ہونے کے لیے تنکوں تک کا سہارا حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن اگر آنجناب بندہ کی طرف سے نقل کردہ قرآنی آیات، اور معتبر احادیث کے خلاف کوئی اسی درجہ کی دلیل پیش کر دیتے، تو آنجناب بندہ کو سرنگوں پاتے، اس کے بغیر ان شاء اللہ تعالیٰ، ثم ان شاء اللہ تعالیٰ جناب کو اپنے مقصد میں کامیابی کا حاصل ہونا مشکل ہے، خواہ آنجناب جیسے لاکھوں انسان جمع ہو کر زور آزمائی کیوں نہ کر کے دیکھ لیں۔

حدیث ”کلاب الحوَاب“ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”بعض ضدی طبیعت کے افراد نے ”حدیث کلاب حوَاب“ پر ناقدانہ کلام فرمایا، اور اسی حدیث کی وجہ سے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ اور دیگر علمائے کرام کے بارے میں بڑا نازیبا طرزِ عمل اختیار فرمایا تھا۔

ہمارے ایک مخلص دوست نے اس کا مدلل جواب لکھا، اور حضرت مفتی صاحب کی

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

إني تارك فيكم كتاب الله هو جبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة (صحیح ابن حبان، رقم الحديث ۱۲۳، كتاب العلم، ذكر إثبات الهدی لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية ابن حبان)

عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: "إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عباد الله، هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن (سنن الدارمي، رقم الحديث ۳۳۶۰، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن)

خدمت میں وہ مضمون ارسال فرمایا، انہوں نے ملاحظہ فرمایا، جب اشاعت کی درخواست کی، تو منع فرمادیا کہ اس سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں (میرے علم کے مطابق انہوں نے ابھی تک شائع نہیں کیا) یقیناً مرشدین موجود ہوں، تو ان سے مشاورت ہی کر لی جائے، یا اگر کوئی مخلص دوست مشورہ دے، تو اس کو قبول کر لیا جائے، تو اس سے علمی شان بلند ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، ہوائے نفس سے کون پاک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کبھی انسانی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے اپنا جامہ ہی اتر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوائے نفس کی غلامی سے بچائے (آمین)۔“ انتہی۔

کلام :

مذکورہ مسئلے کا تعلق چونکہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ سے ہے، انہوں نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا، وہ اپنی نظر میں حسبِ مصلحت درست ہی فرمایا ہوگا۔ لیکن ہمارے زیرِ بحث مسئلے کا ان کے مذکورہ طریقہ عمل سے تعلق نہیں۔ جہاں تک حدیث ”کلاب الحواب“ کا تعلق ہے، تو اس کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے، جن میں امام احمد بھی شامل ہیں۔

چنانچہ مسند احمد میں قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ:

لَمَّا أَقْبَلْتُ عَائِشَةَ بَلَغَتْ مِیَاهُ بِنِیْ عَامِرٍ لَّیْلًا نَبَحَ الْکَلَابُ، قَالَتْ: أُمِّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوَابِ قَالَتْ: مَا أَظُنُّیْ إِلَّا أَنِّیْ رَاجِعَةٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَلْ تَقْدَمِیْنِ فِیْرَاکِ الْمُسْلِمُونَ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَیْنِهِمْ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا ذَاتَ یَوْمٍ: کَیْفَ بِإِحْدَاکُنَّ تَنْبُحُ عَلَیْهَا کِلَابُ الْحَوَابِ؟ (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۴۲۵۴) ۱

ترجمہ: جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت بنو عامر کے چشموں کے قریب پہنچیں، تو وہاں کتے بھونکنے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا مقام ”حواب“ کا چشمہ ہے، یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اب میں یہیں سے واپس جاؤں گی، ان کے کسی ہمراہی نے کہا کہ آپ چلتی رہیں، مسلمان آپ کو دیکھیں گے، تو ہوسکتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان صلح کروادے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک عورت کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، جس پر مقام ”حواب“ کے کتے بھونکیں گے (مسند احمد)

اس حدیث کو امام احمد نے ایک اور مقام پر بھی روایت کیا ہے۔ ۱

اس طرح کی حدیث اور اسناد سے بھی مروی ہے۔

اور محدثین و اہل علم حضرات نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے معتبر قرار دیا ہے۔ ۲

۱۔ حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، أن عائشة، قالت: لما أتت على الحوآب سمعت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "أيتكن ينبح عليها كلاب الحوآب؟"، فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۶۵۳)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

۲۔ قال الهيثمي:

وعن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما نزلت على الحوآب سمعت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لنا: "أيتكن ينبح عليها كلاب الحوآب". فقال لها الزبير: ترجعين، عسى الله أن يصلح بك بين الناس. رواه أحمد، وأبو يعلى، والبخاري، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنسائه: "ليت شعري، أيتكن صاحبة الجمل الأدب، تخرج فينبحها كلاب حوآب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعدما كادت."

﴿تقیہ حاشیہ گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور قاضی ابوبکر ابن عربی نے جو اس حدیث کا انکار کیا ہے، تو اس کی امام قرطبی اور بعض دیگر اہل علم حضرات نے تردید کی ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

رواہ البزار، ورجالہ ثقات (مجمع الزوائد ج ۷، ص ۲۳۳، باب فیما کان فی الجمل وصفین وغیرہما)

قال ابو حذیفۃ نبیل منصور البصارۃ الکویتی:

حسن (أینس الساری تخریج احادیث فتح الباری، ج ۳، ص ۲۳۹۰، رقم الحدیث ۱۶۳۶، حرف الهمزة)

وقال ایضاً:

صحیح (أینس الساری تخریج احادیث فتح الباری، ج ۶، ص ۴۰۸۲، رقم الحدیث ۲۸۴۱، حرف الهمزة)

۱۔ والعجب من القاضي أبي بكر بن العربي كيف أنكر هذا الحديث في كتبه.

منها فی کتاب العواصم من القواصم، وذكر أنه لا يوجد أصلاً وأظهر لعلماء المحدثين بإنكاره غباوة وجهلاً، وشهرة هذا الحديث أوضح من فلق الصبح وأجلى (التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي "الموتوفى: ۶۷۷هـ" ص ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، باب ما جاء أن عثمان رضى الله عنه لما قتل سل سيف الفتنة)

وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد، ولا إشكال في متنه خلافاً لظن الأستاذ الأفغانى، فإن غاية ما فيه أن عائشة رضى الله عنها لما علمت بالحواب كان عليها أن ترجع، والحديث يدل أنها لم ترجع! وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين.

وجوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لا ثقاً بهم، إذ لا عصمة إلا لله وحده.

والسنى لا ينبغي له أن يغالى فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين! ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقيق نبوة النبى صلى الله عليه وسلم عند الحوآب، ولكن الزبير رضى الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله "عسى الله أن يصلح بك بين الناس" ولا نشك أنه كان مخطئاً في ذلك أيضاً.

والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما منات القتلى ولا شك أن عائشة رضى الله عنها المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور.

قال الإمام الزيلعى فى "نصب الراية" (4/69-70): "وقد أظهرت عائشة الندم، كما أخرجه ابن عبد البر فى "كتاب الاستيعاب" عن ابن أبى عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيرى؟ قال:

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور اس سلسلے میں پائے جانے والے افراط و تفریط کی بھی نشان دہی کی ہے، اور روافض کے اعتراض کا بھی جواب دیا ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

رأيت رجلا غلب عليك - یعنی ابن الزبير - فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت انتهي. " ولهذا الأثر طريق أخرى، فقال الذهبي في "سير النبلاء" (79 - 78): "وروى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة: إذا مر ابن عمر فآزنيه، فلما مر بها قيل لها: هذا ابن عمر، فقالت: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك. یعنی ابن الزبير. "

وقال أيضا: "إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضى الله عنها.

قلت: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية، وثابت من ذلك. على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضى الله عن الجميع. "

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: ولما بعث على عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتبغوه أو يباها. " یعنی عائشة.

وكانت خطبته قبل وقعة الجمل ليكشفهم عن الخروج معها رضى الله عنها (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تحت رقم الحديث ۳۷۳)

۱ وأطال الكلام عليها ابن عبد الحكم في فتوح مصر. وماذا علينا إذا قلنا: "تلك أمة قد خلعت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون" وقد سبق لك ما فيه كفاية.

قال الناظم:

عائش ما نقول في قتالك..... سلكت في مسالك المهالك

أعرضت عن نبح كلاب الحوآب..... وفيه خالفت النبي العربي

وليس يأتي علر الاجتهاد..... قبال تنصيص النبي الهادي

رضيت في عثمان بالقتل وقد..... طالبت بالفأر بغير مستند

لكنك زوجة خير البشر..... ونحن يا أم على تحير

قد قيل تبت وعلى غمضا..... عن أمرک والأمر تابع الرضا

فسبك في رأينا محرم..... لأجل عين ألف عين تكرم

أقول: غرض الناظم بهذه الأبيات الطعن على أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها بما وقع في القصة

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اعتدال، رضائے الہی اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الشہيرة، ولو كان له ولاخوانه فطنة وأدنى بصيرة لما تفوهوا بمثل هذا الكلام، بعد أن وقفوا على ما ذكر في الأصل، مما يزيل الشبه والأوهام، ولكن قد استحوذ الشيطان على قلوبهم، فلا يعون ولا يسمعون، فإننا لله وإنا إليه راجعون.

وقد ذكرنا لك أصلاً يندفع (به) ما أصرروا عليه من الضلال، ويرفع من البين القيل والقال. فإن من وقع منه القتال يوم الجمل كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، كانوا محبين للأمير كرم الله تعالى وجهه، عارفين له فضله، كما أنه رضي الله عنه في حقهم كذلك، وليس بين ذلك وبين القتال الواقع في البين تناف؛ لأن القتال لم يكن مقصوداً؛ بل وقع عن غير قصد، لمكر من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه الذين كانوا بعشائهم في عسكر الأمير، إذ غلب على ظنهم من خلوته بطلحة والزبير أنه سيسلمهم إلى أولياء عثمان.

فأطاروا من نيران غدرهم شراراً، ومكروا مكراً كباراً، فأوقعوا القتال بين الفريقين، فوقع ما وقع إن شاء وان أبى أبو الحسين. فكل من الفريقين كان معذوراً ”وكان أمر الله قادراً مقدوراً“. على أن القتال لو فرض كان قصداً، فهو لشبهة قوية عند المقاتل أوجبت عليه أن يقاتل، فهو بزعمه من الدين، ونصرة المسلمين وليس من الغي والاستهانة بالأمير في شيء.

ومتى كان كذلك فهو لا ينافي المحبة، ولا يدنس رداء الصحة. وقد صرح بعض العلماء أن شكوى الولد على أبيه لدين له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق، ولا مخل بما للوالد من واجب الحقوق.

وإن أبى تعصبك هذا قلنا: إن القوم رضي الله تعالى عنهم كانوا من قبل ما وقع من المخلصين الأبرار، لكن لعدم العصمة وقع منهم ما غسلوه ببرد التوبة وثلج الاستغفار. ويأبى الله تعالى أن يذهب صحابي إلى ربه قبل أن يغسل بالتوبة والاستغفار درن ذنبه.

وبنحو هذا سبق لك الجواب عن أصحاب صفين من رؤساء الفرقة الباغية على أمير المؤمنين والمتلوثة سيوفهم في تلك الفتنة أقل قليل.

ولولا عريض الصحة وعميق المحبة لدلع القلم لسانه الطويل، فقف عند مقدارك، فما أنت وإن بلغت الثريا إلا دون فعال أولئك.

وقوله: (أعرضت... إلخ) أشبه شيء بنبح الكلاب، بعد ما ذكر في الأصل من الجواب، وهو أن الثابت أنها لما علمت ذلك وتحققته من محمد بن طلحة همت بالرجوع، إلا أنها لم توافق عليه، ومع هذا شهد مروان بن الحكم مع ثمانية رجالاً من دهاقين تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بحوآب (صبب العذاب على من سب الأصحاب لا بى المعالي محمود شكرى الألوسى، ص ٢٦٠ إلى ٢٦٣، الناظم الذى نظم الأرجوزة يطعن فى ام المومنين عائشة رضى الله عنها)

”خون کے دھبوں سے خدا نے ہمارا دامن پاک رکھا ہے:
مفتی صاحب! اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جہاں علم، تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمایا، وہاں افراط و تفریط سے بھی ان کا دامن بچائے رکھا، ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی مطلوب ہوتی تھی، اپنے جذبات کو قربان کر کے ملت کے لیے، جو کام بہتر ہوتا، اس کو کرتے تھے۔“ انتہی۔

کلام :

ہم نے بھی الحمد للہ وہی کام کیا، جو امت کے لئے بہتر سمجھا، اور وہ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی معتدل تعلیمات پر مبنی اور افراط و تفریط سے پاک ہے، اس سے بہتر بھلا کوئی اور کام ہو سکتا ہے۔

اگر آپ قرآن و سنت اور شرعی دلائل سے اس کا افراط و تفریط پر مبنی ہونا ثابت کر دیتے، تو پھر الگ بات تھی، لیکن جناب اس طرف تو رخ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اور یہ پہلے خود لکھ آئے ہیں کہ پھر بھی جواب یہی ہو کہ دلائل ہیں؟ تو پھر آپ کسی چھپے ہوئے غار سے کوئی نئے دلائل سامنے لائیں گے، تو ہی بات آگے بڑھے گی۔

خون خرابہ ہونے پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ غالباً 1948ء کا واقعہ ہے، جب دو قومی نظریہ کا آتش فشاں پھوٹا ہوا تھا، اور ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، میں نے ایک بیان دینا چاہا، بیان اپنی جگہ صحیح تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ اشتعال میں اضافہ ہو، اور کچھ خون خرابہ ہو جائے۔

حضرت مجاہد ملت (حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ تعالیٰ) سے تذکرہ

کیا، تو فرمایا:

”ہرگز نہیں! خون کے دھبوں سے خدا نے ہمارا دامن پاک رکھا ہے، آپ یہ دھبہ

کیوں لگاتے ہیں“ (مولانا حفظ الرحمن سیوہاری ایک سیاسی مطالعہ، ص ۱۲۷)

اگر مسئلہ ہذا کو اس تناظر میں بھی لے لیا جاتا ہے، تو پھر بھی بہت اچھا ہوتا کہ اپنے

اوپر، اپنے اکابر پر کیوں طوفان اٹھانا چاہتے ہیں۔ انتہی۔

کلام :

”مولانا حفظ الرحمن سیوہاری ایک سیاسی مطالعہ“ ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری صاحب کی تصنیف ہے، اور یہ تصنیف ایک شخصیت کے سیاسی مطالعہ سے متعلق ہے، جبکہ ہمارے زیر بحث مسئلہ کا تعلق سیاسی مطالعہ سے نہیں، بلکہ شرعی و دینی مسئلہ سے ہے، جس کا ذکر قرآن و سنت اور مجتہدین اسلام و محدثین اسلام اور مفسرین قرآن کی کتب میں موجود ہے، ان کا مطالعہ کرنے والا مسلمان، اس مسئلہ کا حکم مذکورہ مآخذ سے ہی معلوم کر سکتا ہے، اس کا حکم ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری صاحب کی مذکورہ تصنیف ”مولانا حفظ الرحمن سیوہاری ایک سیاسی مطالعہ“ سے ہرگز معلوم نہیں کر سکتا، پھر اس مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے جناب کو ادھر ادھر کی غیر متعلقہ کتابوں کے مطالعہ کی کیا ضرورت تھی، جس سے جناب کے ذہن میں اس مسئلہ کے اندر انتشار و خلفشار پیدا ہوا، اور جناب کو قرآن و سنت اور جمہور امت سے بہت دور لے گیا۔

اور یہاں خون خرابہ، اور ذاتی جنگ، یا جہاد و قتال والی کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ شرعی دلائل کی روشنی میں، ایک دین کا سنجیدہ، اور اہم مسئلہ زیر بحث ہے، البتہ اگر جناب نے اس کو خون خرابہ، اور ذاتی جنگ، یا جہاد و قتال والا مسئلہ بنا کر خون خرابہ کرنے، کرانے کی تیاری کر رکھی، یا کر رکھی ہو، اور آپ کی فوجیں تیار ہوں، تو ہمیں اس کا علم نہیں۔

کیا قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور سلف کے موقف کو بیان و نقل کرنے والے کے خلاف

آپ خون خرابا کرنے کا ارادہ رکھتے، یا خون خرابے پر لوگوں کو اُکسانا چاہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کی ضرورت تھی۔

اور اگر کوئی قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور سلف کے موقف کو بیان و نقل کرنے والے کے خلاف اس طرح کی حرکات کرے، تو اس میں کون فریق، حق پر، اور کون غیر حق پر کہلائے گا، اور اس کے نتیجے میں فوت ہونے والا کون سا شہید، اور کون سا ظالم و باغی کہلائے گا؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اور اگر جناب کو پھر بھی یہاں مذکورہ بالا غیر متعلقہ ”دوقومی نظریہ“ کے حوالہ کو کارآمد بنانے کا زیادہ ہی شوق ہو، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ نہایت اہم دوقومی نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ ہے کہ کوئی بھی کافر نجات و جنت کا مستحق نہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی عرب و عجم، اور بنو ہاشم و غیر بنی ہاشم قوم و قبیلہ سے ہو، وہ سب اس حیثیت سے ایک ہی قوم و ملت ہیں، جبکہ ان کے مقابلہ میں مؤمن ہی نجات و جنت کا مستحق ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی عرب و عجم، اور بنو ہاشم و غیر بنی ہاشم قوم و قبیلہ سے ہو، وہ سب اس حیثیت سے ایک ہی قوم و ملت ہیں۔

اور آپ اسی بنیاد کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے تعلق پر بنیاد قائم کرانا چاہتے ہیں، جس میں آپ کے ساتھ، ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، اور اگر آئندہ اس مسئلہ میں بھی قیام پاکستان کی تحریک جیسے مسئلہ کی طرح علماء کو تقسیم کر کے محاذ آرائی کے خواہاں ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ پاکستان قائم ہو چکا ہے۔

رحمتِ دو عالم ﷺ کی نسبت سے قلق اور غلو پر کلام

اس کے بعد جذبات کی موجوں اور لہروں میں لوٹ پوٹ ہو کر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”جنت میں سامنا کیسے؟“

مفتی صاحب! آپ مجھے بے ادب بھی سمجھیں گے، لیکن میں نسبتِ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجبور ہوں، اپنے اکابر علمائے دیوبند، موجودہ حالات، اور آپ کے بارے میں بھی دلی قلق ہے، اور آپ کے رفقاء کے بارے میں بھی فکر مند ہوں، ایک چنگاری خرمن کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، خدا کے لیے محفوظ راستہ اختیار کیجئے۔ انتہی۔

کلام :

ہمیں اپنی بے ادبی کی فکر نہیں، اصل فکر اس شخص کو کرنے کی ضرورت ہے، جو نسبتِ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے عنوان سے ایسا موقف اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، جس کی وجہ سے خود رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حکم کا انکار لازم آئے، جیسا کہ آج کل ایسے لوگوں کی کمی نہیں، جو مثلاً رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے، یا عالم الغیب، یا محتارِ کل نہ سمجھنے میں بے ادبی خیال کرتے ہیں۔

جہاں تک اکابر علمائے دیوبند کا تعلق ہے، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سپرد نہیں کی گئی، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور اللہ ہی نے ہزاروں طوفانوں سے ان کو بچا کر رکھا ہے، اور ان شاء اللہ آئندہ بھی رکھے گا، ان کو جس طرح آپ اپنے اکابر سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، اور آپ ان سے کسی کی نسبت کو سلب کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔

اور جہاں تک آئندہ کی بندہ کے متعلق دلی قلق کا تعلق ہے، تو آپ کے اس دلی قلق کے آپ خود ذمہ دار ہیں، ایسا قلق کیوں پالا، جس کا شریعت حکم نہیں دیتی، کیا رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کا دلی قلق نہ ہوا تھا، اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجئے کہ آپ کے دلی قلق کو، رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی قلق سے کیا نسبت اور تعلق ہے، رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کے متعلق دلی قلق، کس وجہ سے ہوا، اور آپ کو دلی قلق، کس وجہ سے ہے؟ غور کرنے سے کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئے گی،

بشرطیکہ اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھیں، اور جس ذات پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دو عالم ہی نہیں، رحمۃ للعالمین بنایا، اس کے فیصلہ کو ”مَنْ وَعَن“ قبول کریں، اور لیت و لعل سے کام نہ لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس غلو سے بچیں، جس سے بچنے کا قرآن و سنت میں حکم ہے۔

اور ہم نے الحمد للہ جو موقف اختیار کیا، وہ کسی دنیا کی چنگاری سے اپنے خرمن کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو آخرت کی آگ سے بچانے کے لئے اختیار کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محفوظ راستہ ہی ہے، اگر آپ اس کو غیر محفوظ راستہ سمجھتے ہوں، تو ہمارے پاس اس کا حل نہیں۔

قاتلانِ حسین کے متعلق امام خمینی کے قول سے اجتہاد

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”حضرت امام خمینی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد پڑھا، تو آپ کے بارے میں طویل غور و فکر کرتا رہا، کاش! آپ بھی ایسا سوچ لیتے۔

حضرت امام خمینی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا:

”خدا خواستہ میں قاتلانِ حسین میں ہوتا، اور میری مغفرت کر دی جاتی، نیز جنت میں داخل کیا جاتا، تب بھی مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرم محسوس ہوتی“ (مجمع الزوائد، ۹/۱۹۴)۔ انتہی۔

کلام :

امام خمینی رحمہ اللہ کے جس ارشاد کو آج جناب نے پڑھا، اور پھر بندہ کے بارے میں جناب نے اپنا قیمتی وقت صرف فرما کر طویل غور و فکر فرمایا، اور گہرائی میں جا کر جو نتیجہ اخذ فرمایا، کاش! کہ آپ یہ جدوجہد مسئلہ لُحْظ کا نتیجہ اخذ کرنے کے لئے قرآن و سنت، اور خود امام خمینی کے قول

میں طویل غور و فکر کرنے پر صرف کر دیتے، تو اسی مسئلہ کا صحیح حل نکل آتا۔
خیر اب ایک مجتہد کا قیمتی وقت صرف ہو چکا، اس لئے اسے بھی ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔

جناب نے امام نخعی رحمہ اللہ کے جس ارشاد کو پڑھا، اور پھر بندہ کے بارے میں جناب نے اپنا قیمتی وقت صرف فرما کر طویل غور و فکر فرمایا، وہ ارشاد درج ذیل ہے:

امام طبرانی نے محمد بن خالد ضعی سے روایت کیا ہے کہ:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ غَفِرَ لِي، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَمُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْظُرَ فِيَّ وَجْهِي (المعجم الكبير، رقم الحديث ٢٨٢٩، ج ٣ ص ١١٢، باب الحاء)

ترجمہ: امام نخعی نے فرمایا کہ اگر میں ان افراد میں سے ہوتا، جنہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، پھر میری مغفرت بھی ہو جاتی، پھر میں جنت میں داخل بھی کر دیا جاتا، تو بھی مجھے اس بات سے حیا آتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزروں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے پر نظر ڈالیں (طبرانی)

علامہ بیہقی نے مذکورہ روایت کے رجال کو ثقہ فرمایا ہے۔ ۱۔
گویا کہ آنجناب کے طویل غور و فکر کے اجتہاد خاص کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنجناب بندہ کو نعوذ باللہ، قاتلان حسین، جیسا مجرم سمجھ بیٹھے۔
جبکہ امام نخعی رحمہ اللہ نے کس پس منظر میں یہ بات فرمائی، اس کو تو اللہ جانے اور وہ خود جانیں، ہمیں اس پر کلام کرنا زیب نہیں دیتا۔

تاہم بندہ اس کا تصور و تحمل بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے بد بختوں میں شامل ہوتا، ایسا منظر پیش آنے سے قبل بندہ قاتلانِ حسین کے مقابلہ میں ”نواسہ رسول، سید اہل بیت، اہل الجنة“ کا ادنیٰ چوکیدار ہونے کی حیثیت سے جان دے کر دنیا کو خیر باد کہہ دیتا، وہ لاکھ درجہ بہتر تھا۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنتیوں کا سردار ماننے والے کے لئے آپ کی قیادت و سیادت میں دخولِ جنت کا اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے۔

اور آنجناب نے مجمع الزوائد کے جس باب سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی باب میں مذکورہ روایت سے پہلے طبرانی ہی کے حوالے سے مندرجہ ذیل روایات بھی موجود ہیں:

وعن عمار الدہنی قال: مر علی -رضی اللہ عنہ - علی کعب
الأخبار، فقال: یقتل من ولد هذا الرجل رجل فی عصابة، لا یجف
عرق خیولہم حتی یردوا علی محمد -صلی اللہ علیہ وسلم -
فمر حسن، فقالوا: هذا یا أبا إسحاق؟ قال: لا. فمر حسین،
فقالوا: هذا؟ قال: نعم.

رواہ الطبرانی، ورجاله ثقات إلا أن عمارا لم یدرک القصة.

وعن الزبیر بن بکار قال: ولد الحسین لخمس لیال خلون من
شعبان، سنة أربع من الهجرة، وقتل یوم الجمعة یوم عاشوراء فی
المحرم سنة إحدى وستین، قتله سنان بن أبی أنس، وأجهز علیہ
خولی بن یزید الأصبحی من حمیر، وحز رأسه وأتی به عبید اللہ
بن زیاد، فقال سنان: أوقر رکابی فضة وذہبا... أنا قتلت الملك
المحجبا قتلت خیر الناس أما وأبا.

رواہ الطبرانی، ورجاله ثقات.

وعن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة حین جاء نعی

الحسین بن علی لعنت اهل العراق، وقالت: قتلوه قتلهم الله - عز وجل - غروہ وذلوہ ؛ لعنہم اللہ۔

رواہ الطبرانی، ورجالہ موثقون۔

وعن أسلم المنقري قال: دخلت على الحجاج، فدخل سنان بن أبي أنس - قاتل الحسين - فإذا شيخ آدم فيه حناء، طويل الأنف، في وجهه برش، فأوقف بحيال الحجاج، فنظر إليه الحجاج فقال: أنت قتلت الحسين؟ قال: نعم. قال: وكيف صنعت به؟ قال: دعمته بالرمح، وهبرته بالسيف هبرا. فقال له الحجاج: أما إنكما لن تجتمعا في دار.

رواہ الطبرانی، ورجالہ ثقات۔

وعن إبراهيم - يعني النخعي - قال: لو كنت فيمن قتل الحسين، ثم غفر لي، ثم أدخلت الجنة - استحيت أن أمر على النبي - صلى الله عليه وسلم - فينظر في وجهي.

رواہ الطبرانی، ورجالہ ثقات (مجمع الزوائد، کتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن

علی علیہما السلام)

مذکورہ روایات میں سے پہلی روایت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت کے گھوڑوں کا پسینہ اُس وقت تک خشک نہ ہونے کا ذکر ہے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو جائیں۔

اور دوسری روایت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لوگوں میں سب سے بہترین والدین کے بیٹے کو شہید کرنے کا ذکر ہے۔

اور تیسری روایت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر (نام کی تعیین کے بغیر) اللہ کی

لعنت کا ذکر ہے۔

اور چوتھی روایت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اُن کے قاتل کے دارِ واحد میں جمع نہ ہونے کا ذکر ہے۔

اور پانچویں روایت وہی ہے جو آج جناب نے ”مجمع الزوائد“ کے مذکورہ باب کی دوسری تمام روایات کو نظر انداز کر کے اپنے نرالے اجتہاد کے لیے منتخب فرمائی ہے۔ کیا مذکورہ روایات کو ملاحظہ کرنے والا ادنیٰ مسلمان، نعوذ باللہ، قاتلانِ حسین میں شامل ہونے کا تصور کر سکتا ہے؟ جس کے آج جناب بندہ سے خواہش مند ہیں۔

پھر بھی اگر آج جناب اپنے مذکورہ بالا نرالے اجتہاد کے صواب ہونے کے بارے میں زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہوں، اور آج جناب اس طویل غور و فکر والے اجتہاد پر یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ جناب کی تیز ترین بینائی کے سامنے مذکورہ بالا منظر ضرور پیش آ کر رہے گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی، جناب کو اس عظیم اجتہاد پر دو ہرے اجر و ثواب کے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔

تب بھی ایک مشکل یہ ہے کہ اس منظر کا نظارہ کرنے، اور مذکورہ اعزاز و اکرام کو پانے کے لئے جناب کو ان تمام قرآن و سنت کی نصوص کا معقول جواب دینے کی ذمہ داری کو پورا کرنا پڑے گا، جو اس سلسلے میں بندہ کی مستدل ہیں، اور ساتھ ہی بندہ سے پہلے کے ان تمام متقدمین اہل السنۃ کے لئے بھی اسی نظارہ کا انتظار کرنا پڑے گا، جن کا اس مسئلہ میں بندہ متبع ہے۔

اسی کے ساتھ جناب جس احیائے ابوین کی حدیث کی وجہ سے صحیح احادیث و نصوص سے کنارہ کش ہیں، اس کی سند کی توثیق کو بھی ثابت کرنا پڑے گا ”ودونه خراط القناد“ اور اگر اہل جاہلیت کے فترۃ کے اصول پر اس مسئلہ میں ناجبی ہونے کا عقیدہ رکھا، تو پھر ”مجمع الزوائد“ ہی کی مندرجہ ذیل احادیث و روایات کے جواب کا بھی دنیا سے

رخصت ہونے سے قبل انتظام کرنا پڑے گا:

باب فی اهل الجاهلیة:

عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام: أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإنی رأيتہ یجر أمعاءه فی النار."

رواه أحمد، وفيه إبراهيم الهجري، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة."

رواه الطبرانی فی الكبير والأوسط، وفيه صالح مولى التوأمة، وضعفه بسبب اختلاطه، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط، وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه.

وعن علقمة قال: كنا جلوسا عند عائشة، فدخل أبو هريرة فقال: أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله -عز وجل- من أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانظر كيف تحدث.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وعن أبي رزين العقيلي عن عمه قال: قلت: يا رسول الله، أين أمي؟ قال: "أمكن في النار." قال: قلت: فأين من مضى من

أهلک؟ قال " : أما ترضی أن تكون أمک مع أمی.

رواه أحمد والطبرانی فی الكبير، ورجاله ثقات.

وعن بريدة قال : كنا مع النبی -صلى الله عليه وسلم - فنزل ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأم والأب يقول : يا رسول الله، مالک؟ قال " : إني سألت ربی -عز وجل - فی الاستغفار لأمی، فلم يأذن لی، فدمعت عينای رحمة لها من النار "

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح ."

عن بريدة قال : كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حتی إذا كنا بودان أو بالقبور سأل الشفاعة لأمه - أحسبه قال - : فضرب جبریل -صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال : لا تستغفر لمن مات مشرکا ."

رواه البزار، وقال : لم يروه بهذا الإسناد إلا محمد بن جابر عن سماک بن حرب . قلت : ولم أر من ذکر محمد بن جابر هذا .

وعن ابن عباس أن النبی -صلى الله عليه وسلم - لما أقبل من غزوة تبوک واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان، أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتی أرجع إليکم، فذهب فنزل على قبر أمه، فناجی ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا : ما بكی نبی الله -صلى الله عليه وسلم - بهذا المكان إلا وقد حدث فی أمته شيء لا يطيقه، فلما بكى هؤلاء، قام فرجع

إليهم فقال " : ما يبيكم؟ " قالوا : يا نبي الله، بكينا لبكائك، قلنا : لعله حدث في أمتك شيء لا تطيقه، قال " : لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر، فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعته يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أُمي فبكيت، ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، ف تبرأ من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتها وهي أُمي، فدعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين، وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء، والغرق من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعاء، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع عنهم الرجم من السماء، والغرق من الأرض، وأبى الله أن ترفع عنهم اثنتان : القتل والهرج . " وإنما عدل إلى قبر أمه ؛ لأنها مدفونة تحت كذا وكذا، وكان عسفان لهم.

رواه الطبرانی فی الكبير، وفيه أبو الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله، عن أبيه، عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم، ولم أر من ذكرهم.

وعن عمران بن الحصين أن أباه الحصين أتى النبي -صلى الله عليه وسلم - فقال : أرأيت رجلا كان يقرى الضيف ويصل الرحم مات قبلك، وهو أبوك؟ فقال : إن أبي وأباك وأنت في النار " فمات حصين مشركا.

رواه الطبرانی فی الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

وعن سعد -يعنى ابن أبي وقاص :- أن أعرابيا أتى النبي -صلى

اللہ علیہ وسلم - فقال: يا رسول الله أين أبى؟ قال: " في النار " قال: فأين أبوك؟ قال: " حيثما مررت بقبر كافر، فبشره بالنار . رواه البزار والطبرانی في الكبير، وزاد: فاسلم الأعرابي، فقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعناء، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . " ورجاله رجال الصحيح .

وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " : ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة، فليقطعنه نارا، يريد أن يدخله الجنة، قال: فينادى أن الجنة لا يدخلها مشرك، إن الله قد حرم الجنة على كل مشرك، قال: فيقول: أي رب، أبى . قال: فيتحول في صورة قبيحة وريح منتنة، فيتركه " قال: وكان أصحاب رسول الله يرون أنه إبراهيم، ولم يزداهم رسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .

رواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما رجال الصحيح .

(مجمع الزوائد، كتاب الإيمان، باب في أهل الجاهلية)

پھر ایک بڑی اور کٹھن مشکل آجیناب کو اسی مسئلہ میں اجتہاد کا واسطہ بنانے والے امام نخعی سے ان کی ہی مندرجہ ذیل روایت کی جواب دہی کی شکل میں بھی پیش آئے گی:

عن إبراهيم النخعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه في حجة الوداع إلى المقابر، فجعل يتخرق تلك القبور حتى جلس إلى قبر منها، ثم قام وهو يبكي وقال: هذا قبر أمي آمنة، وإنني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي (تاريخ المدينة لابن شبة، ص ۱۱۹، قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چٹے الوداع کے موقع پر قبرستان تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان سے گزر کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے، پھر روتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، اور میں نے اپنے رب سے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، جس کی میرے رب نے مجھے اجازت نہیں

دی (تاریخ المدینہ)

حضرت امام نخعی رحمہ اللہ کے مذکورہ ارشاد کو ملاحظہ کرنے کے بعد، بندہ نے بھی آنجناب کے بارے میں غور و فکر کیا کہ کاش! آنجناب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے ہوئے کھڑے ہونے کی وجہ کو سوچ لیتے۔

خلاصہ یہ کہ آنجناب بندہ کو حضرت ابراہیم نخعی کی جس روایت کی بنیاد پر طویل غور و فکر والے اجتہاد کی وجہ سے، جس مقام پر پہنچانے کے خواہش مند ہیں، اس خواہش کی تکمیل کے لئے جناب کو کئی قسم کے امتحانات و مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کے بغیر مذکورہ خواہش کی تکمیل کی توقع ”خیال است و محال است و جنوں“

نبی ﷺ کا سامنا، اور سوال ہونے کے ڈر اوے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”آپ کی مغفرت بھی ہو جائے، جنت میں بھی چلے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر لیں:

”رضوان میاں! کعبہ بند تھا، حرم مکی سجدوں اور طواف کو ترس رہا تھا، حرم مدنی میں صلاۃ و سلام بند تھا، مسجد نبوی کی نمازوں، ریاض الحجۃ کی رونقوں پر پابندی عائد تھی، مساجد مقفل تھیں، میری اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی گستاخیاں ہو رہی

تھیں، کیا اس وقت صرف یہی مسئلہ اتنا اہم تھا کہ میرے والدین کو کافر ثابت کرنے پر آپ نے چھ سو (۶۰۰) صفحات کی کتاب لکھ ڈالی؟؟۔ انتھی۔

کلام :

جناب نے بندہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونے پر جس دریافت کی پیش گوئی کرنا چاہی، اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور آپ کی پیش گوئی کسی پر حجت نہیں۔ اور بندہ کو یقین ہے کہ اول تو ان شاء اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال ہرگز نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ہم نے وہی موقف اپنایا، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیان فرمایا ہوا ہے، اور ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے، اور بندہ اسی موقف کو اختیار کرنے کا مکلف ہے، اسی لئے اہل السنۃ اس موقف پر مضبوطی سے قائم رہے، اور اس کو نقل فرماتے رہے، اور اس کے خلاف ضعیف اقوال کی نشان دہی بھی فرماتے رہے۔

ہم نے اسی موقف کو ثابت کرنے، اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات و شبہات کے ازالہ کے لئے تفصیلی کتاب کی ضرورت سمجھی، تو تفصیلی کتاب تحریر کر دی گئی، لیکن ساری تفصیل و تشریح، اسی متن کے ارد گرد دائر رہی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا ہے، پھر اس پر آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے۔

رہا گذشتہ عرصہ، کرونا (کووڈ 19) کی وبا، اور اس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کے باعث حرمین شریفین، اور دیگر مختلف ممالک میں مساجد بند اور مقفل ہونے، اور کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں ہونے کا مسئلہ، تو اس کی ذمہ داری بندہ کے سر نہیں تھوپنی جاسکتی، اس کے ذمہ دار، اہل حل و عقد، اور وہ علماء و اہل افتاء، یا اس کے مرتکب افراد ہیں، جنہوں نے ایسا کیا، یا انہوں نے فتاویٰ جات جاری فرمائے، ہم نے تو بھگد لیا، ان حالات میں بھی شرعی و فقہی احکام سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں بخل سے کام نہ لیا، اور متعلقہ مسائل و موضوعات پر رسائل تحریر کئے، یہاں تک کہ مساجد بند ہونے کی صورت

میں، گھروں اور دوسرے مقامات پر بھی فرض نماز باجماعت، اور جمعہ و عیدین کی نمازوں کے شعاع کو قائم کرنے کی ممکنہ حد تک تبلیغ کا اہتمام کیا، جو اس وقت بھی ادارہ غفران کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، بلکہ اس سلسلہ میں بعض مضامین علمی و تحقیقی رسائل جلد 16 میں شامل اشاعت ہیں، اور علمی و تحقیقی رسائل جلد 12 کی ترتیب، کوئیڈ 19 (Covid-19) کے مذکورہ حالات نمودار ہونے سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، جس پر طبع شدہ تاریخ جناب کے پاس بھی محفوظ ہوگی، اور اس کو ملاحظہ کر کے جناب کو خود اس الزام کی حقیقت کا آخرت سے قبل دنیا میں ہی معلوم کرنا ممکن ہوگا۔

اس کے علاوہ بحمد اللہ تعالیٰ ”ساب رسول کی سزا و توبہ“ کے موضوع پر بھی تفصیلی کتاب تیار ہے، جبکہ ”شفاعتہ فی الآخرة“ سے متعلق بھی تفصیلی کتاب طبع ہو چکی ہے۔

اب ہم تو اللہ کریم و رحیم کے فضل و کرم سے اپنی ممکنہ حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب ہونے کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں مصروف ہیں، آنجناب کو بھی اپنے پیش کیے ہوئے اصول کے مطابق، جس کے جناب ہم سے زیادہ کے مکلف ہیں، یہ غور فرمالینا چاہیے کہ:

اگر آپ کی مغفرت بھی ہو جائے، جنت میں بھی چلے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے، اور اللہ نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائیں کہ:

”فلاں میاں! کعبہ بند تھا، حرم کی سجدوں اور طواف کو ترس رہا تھا، حرم مدنی میں صلاۃ و سلام بند تھا، مسجد نبوی کی نمازوں، ریاض الحجۃ کی رونقوں پر پابندی عائد تھی، مساجد مقفل تھیں، میری اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی گستاخیاں ہو رہی تھیں، کیا اس وقت صرف یہی مسئلہ اتنا اہم تھا کہ میں نے اپنے والدین کے متعلق جو حکم بیان کیا تھا، اور تم تک معتبر سند کے ساتھ پہنچا تھا، اور اس کے برعکس غیر معتبر، بلکہ مخترع روایات کی تصدیق کرنے اور میری طرف ان کی نسبت کرنے سے میں

نے صاف طور پر منع بھی کر دیا تھا، اور اس پر اللہ کی طرف سے شدید عذاب سے آگاہ بھی کر دیا تھا، جس کے ضمن میں مشرکین کے لئے استغفار کی ممانعت کا حکم بھی تھا، اور آپ کے سامنے چھ سو (۶۰۰) صفحات پر مشتمل مفصل و مدلل کتاب بھی میاں رضوان کی تم نے بڑے شوق سے منگوا لی تھی، اور اس کو ملاحظہ بھی کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے اس کی تصدیق نہ کی، اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، میری شان میں فرط محبت کا شکار ہو کر، اس پر بے جا شبہات و اعتراضات اور الزامات عائد کرنا شروع کر دیئے اور اللہ اور میری طرف سے بیان کئے ہوئے، ایک شرعی حکم بیان کرنے والے کو بے ادب بے ادب کہنا شروع کر دیا، اور اس مسئلہ سے متعلق کوئی بھی قرآن و سنت کی معتبر دلیل پیش نہ کی اور ادھر ادھر کے قصوں اور مثالوں میں الجھے رہے، جبکہ مجھے اپنے والدین سے تعلق و نسبت تم سے زیادہ تھی، اور قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے سامنے میری شان میں غلو، اور فرط محبت کی ممانعت و قباحت بھی تمہارے سامنے تھی، اور تم سے پہلے اسی بنیاد پر ہلاک ہو چکنے والوں کی خبر بھی تمہارے سامنے تھی، اور اس فرط محبت میں مبتلا، عیسائیوں، اور اہل اہواء کی شکل میں لاکھوں افراد بھی تمہارے سامنے تھے، جن کو تم بھی اسی اصول کی بناء پر غلط کہتے تھے۔

اور میں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں احبار و رہبانوں کی طرح کا سلوک و برتاؤ کرنے کی قباحت و شناعة بھی واضح کر دی تھی؟ ان سب باتوں کی تم نے ذرا بھی پرواہ و احساس نہ کیا؟

تو جواب میں کتنی دشواری پیش آ سکتی ہے، اس کا جناب کو موجودہ فرط محبت اور اس کے جوش کی حالت میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔

دشمنانِ صحابہ کے متعلق وسعتِ ظرفی کے الزام پر کلام

پھر مسئلہ کا رُخ دوسری طرف موڑتے ہوئے جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”ماہنامہ التبلیغ کا نیا کارنامہ:

ابھی ایک مسئلہ زیرِ غور تھا کہ ”ماہنامہ التبلیغ“ نے دل پر ایک اور چوٹ لگا دی، بندہ اس بات کو سوچتے سوچتے تھک گیا کہ نامعلوم ہمارے حضرت مفتی صاحب کن مسائل کی تبلیغ پر شروع ہو گئے ہیں، عجب بات ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں منفی اسلوب، اور دشمنانِ دین و صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس قدر وسعتِ ظرفی: (جلد ۱۲ میں سارا زور اس پر صرف کیا گیا کہ ناجی ہونے کا قول روافض کا ہے)

اب انہیں بد بختوں کی وکالت کی جارہی ہے، اور ان کو مسلمان ثابت کرنے پر زور صرف ہو رہا ہے۔ انتہی۔

کلام:

آنجناب جیسے محققین و مخصصین کی طرف سے اہل تشیع کی علی الاطلاق تکفیر پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اور اتنا سخت حکم بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عامی مسلمان شخص غلطی سے بھی کسی شیعہ کی نمازِ جنازہ پڑھ لے، تو اس نمازِ جنازہ پڑھنے والے کا اپنا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے شیعہ کی نمازِ جنازہ پڑھ کر ایک کافر کے لیے استغفار کیا، اور اسے مسلمان سمجھا، اور کافر کے لیے استغفار کرنا، اور اسے مسلمان سمجھنا، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا نکاح بھی فاسد ہو جاتا ہے۔

خیر! آنجناب جیسے محققین و مخصصین کے اس طرح کے فتاویٰ جات سے اتفاق و اختلاف تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن قابلِ غور بات یہ ہے کہ آنجناب جیسے محققین و مخصصین کسی کافر کے

مسلمان سمجھنے، اور اس کے لیے استغفار کرنے کو اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا بھی حکم صادر فرما دیتے ہیں۔

اب اگر آئینہ سے یہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کفر نصوص سے ثابت ہے، اور ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، بعض روایات کے پیش نظر قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے استغفار کی ممانعت کی آیت کا شان نزول بھی یہی ہے۔

لیکن آئینہ مذکورہ نصوص کو نظر انداز کر کے، مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے استغفار بھی کیا جائے، اور ان کی قبور پر جا کر فاتحہ خوانی بھی کی جائے۔

تو سوال یہ ہے کہ یہاں وہ سخت فتویٰ کہاں غائب ہو جاتا ہے، جو اسی اصول کی بناء پر پہلے مسئلہ میں آئینہ جیسے حضرات کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد عرض ہے کہ جس عقیدہ اور اس کے دلائل کی بنیاد اہل تشیع کے اصول پر تھی، آج اس کو اہل سنت کا اصول سمجھ لیا گیا ہے، اور اس عقیدہ اور اس کے متعلقہ دلائل کو اہل تشیع کے اصول پر ممتنع ہونے کا اظہار کرنے والے کو اہل السنۃ کا مخالف سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ اس مسئلہ میں درحقیقت اہل السنۃ کا ترجمان ہے۔

اور دوسری طرف وہ اہل تشیع کی تکفیر و عدم تکفیر کے مسئلہ میں بھی جمہور اہل سنت کا ترجمان ہے، مگر اسے اس مسئلہ میں بھی اہل السنۃ کا ترجمان نہیں سمجھا جاتا۔

ایسی صورت میں کیا ہماری طرف ایک مسئلہ میں ”منفی اسلوب“ اور اسی نوعیت کے دوسرے مسئلہ میں ”وسعت ظرفی“ کا الزام عائد کرنا، درست قرار پاسکتا ہے؟

اگر کوئی منصف غور و فکر سے کام لے، تو اس الزام کا اصل مصداق آئینہ جیسے محققین ہی ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ حسبِ عادت ”الٹا چور کو توال کو ڈانٹنے“ والی روش پر برابر گامزن ہیں۔

جبکہ اس بات کا امکان بھی رد نہیں کیا جاسکتا کہ اہل تشیع کی طرف سے ان کے بہت سے

عقائد اور افکار کو اہل السنۃ کی طرف منسوب کر کے شائع کیا جاتا ہے، جس سے بہت سے اہل السنۃ کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔

اور اگر آجنگاہ کو اہل تشیع کی تکفیر سے متعلق اصل جمہور مجتہدین کی تحقیق کو ملاحظہ کرنے کا موقعہ حاصل ہو گیا، اور طبیعت میں عدل و انصاف قائم رکھا، تو انشاء اللہ تعالیٰ ”ماہنامہ التبلیغ کے نئے کارنامہ“ کے الزام کی حقیقت بھی بہت جلد فاش ہو جائے گی۔

اہل تشیع کے کفر پر جمہور کے اتفاق کی حیثیت پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”جن لوگوں کے کفر پر جمہور کا اتفاق تھا، ان کو مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و ناموس پر کس قدر بے جگری سے قربانیاں دی گئیں، ان کو پس پشت ڈال کر اہل کفر کو اسلامی دہلیز میں شامل کرنے کی بے سود کوشش (الامان الحفیظ)“۔ انتہی۔

کلام :

نہ تو جناب نے جمہور کی تعریف فرمائی، اور نہ جمہور کے اتفاق کا کوئی مستند حوالہ پیش فرمایا، اور بڑی عجلت کے ساتھ بھاری بھر کم فتویٰ صادر فرمادیا، جس کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا آپ جیسے بے مایہ علمی لوگوں کے بس میں از حد مشکل ہے۔

اگر جمہور کی صحیح تعریف ملاحظہ کرنے اور اس مسئلہ میں جمہور اہل السنۃ کا اصل موقف ملاحظہ کرنے، اور ساتھ ہی تعصب سے نجات کی توفیق حاصل ہو جائے، تو یہاں بھی جناب کو جمہور کے اتفاق کا غلط پہاڑ اڑھنے کی غلطی کا احساس ہو جائے گا، ورنہ اس غلطی کا احساس اس موقعہ پر تو ہو ہی جائے گا، جب واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔

کیا جمہور اہل السنۃ کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و ناموس پر قربانیاں نہیں

دی گئیں، یا انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کرنے والے کو عاصی و گناہ گار، اہل اسلام میں شامل کر کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و ناموس پر دی گئی قربانیوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ، پس پشت ڈال کر، اہل کفر کو اسلامی دہلیز میں شامل کرنے کی بے سود کوشش کی، اور اس طرح ان قربانیوں کو اپنے ہی ہاتھوں رائے گاں کر ڈالا؟ ”الامان الحفیظ“۔

اگر تعصب سے بالاتر ہو کر حقائق پر غور کرنے کی توفیق حاصل ہوگئی، تو اس طرح کے توہمات و خیالات سے ان شاء اللہ تعالیٰ پردہ چاک ہونے میں دشواری پیش نہ آئے گی۔

بدکلام اور گستاخوں کے دفاع کے الزام پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے پڑوس میں بدکلامی کے واقعات اور آپ ان گستاخوں کے دفاع میں اپنے ماہنامہ ”التبلیغ“ میں مضمون رقم فرما رہے ہیں؟“۔

انتہی۔

کلام :

جناب کو جو بات عجیب لگ رہی ہے، اس کا بھی جمہور اہل السنۃ کے نزدیک عجیب ہونا، اس سے پہلے مسئلہ سے مختلف نہیں، ہمارے لئے عجیب بات یہ ہے کہ خواہ ابوین النبی کا مسئلہ ہو، یا تکفیر شیعہ کا مسئلہ، آج دونوں جگہ جمہور اہل السنۃ کے موقف پر تعجب کا اظہار کیا جانے لگا ہے، اور جمہور اہل السنۃ کے نزدیک جو موقف، قابل تعجب تھا، آج آپ جیسے افراط، یا تفریط میں مبتلاء حضرات کی طرف سے، اسی کے ساتھ انسیت کا اظہار کیا جانے لگا۔

ہم نے الحمد للہ تعالیٰ دونوں جگہ جمہور اہل السنۃ کے موقف کو اپنایا، جس کی وجہ سے، اس کے مقابلہ میں جمہور اہل السنۃ کے موقف سے نامانوس، جناب جیسے حضرات کے تعجب کی بھی ہمارے نزدیک، بلکہ جمہور اہل السنۃ کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں۔

اس کے بعد عرض ہے کہ بندہ نے اپنے ماہنامہ ”التلخیص“ میں کس موقع پر گستاخوں کی گستاخی کے بے جادفاع میں مضمون رقم کیا، اس کا باحوالہ ثبوت پیش کرنا چاہیے۔

کیا اگر کوئی شخص جمہور اہل السنۃ کے موقف کے مطابق سخت گناہ کا مرتکب تو ہو، اور اس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار و عاصی ہو گیا ہو، اور ہم نے جمہور اہل السنۃ کے موقف کی اتباع میں اس کو سخت گناہ گار و عاصی ہی قرار دیا ہو، لیکن اس کو صریح کافر، یا التزام کفر کا مرتکب قرار دینے میں اس احتیاط کو اختیار کیا ہو، جس کی نصوص کی روشنی میں فقہائے کرام نے تلقین کی ہو، اور آپ جیسے حضرات کو فقہائے کرام کے اس موقف سے اتفاق نہ ہو، تو اس صورت میں دوسرے پر اس عاصی و گستاخ کے دفاع کرنے کا التزام قائم کرنا درست قرار پاسکتا ہے؟

اگر ایسا التزام قائم کرنا درست ہو، تو پھر ان فقہائے کرام پر جناب کی طرف سے کون سا فتویٰ صادر ہوگا، جو صریح کافر، یا التزام کفر کا مرتکب قرار دینے میں اس احتیاط کو اختیار کرنے کی تلقین و تعلیم فرماتے رہے، اور لزوم کفر و التزام کفر میں فرق بیان فرماتے رہے، اور اسی بنیاد پر سب صحابہ کو سخت عاصی و گناہ گار تو قرار دیتے رہے، لیکن صریح کافر، یا التزام کفر کا مرتکب قرار دینے سے اجتناب فرماتے رہے، کیا وہ سب بھی نعوذ باللہ تعالیٰ جناب عالی مقام کے فتویٰ مرام کے مطابق گستاخوں کا دفاع کرنے والے شمار ہوں گے؟

اگر نہیں، تو پھر ہم نے کون سے زوالے جرم کا ارتکاب کر دیا، جو ہمارے لیے نئے پیمانے تراش لیے گئے؟

”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ کے حوالہ پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”اگر آپ کے پاس حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم کا مرتب کردہ ”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ ہو، تو اس کے صفحہ ۱۹، اور ضمیمہ دوم صفحہ ۵۹۵ پر

شیعہ کا حکم ملاحظہ فرمائیں (کیونکہ آپ نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا ہے)۔ انتہی۔

کلام :

ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ باقیات فتاویٰ رشیدیہ کے مذکورہ حوالہ جات کو ملاحظہ کیا تھا۔ اسی لیے ہم نے حضرت مدنی کی تصریح کے بعد اپنے فتوے میں یہ تحریر کیا تھا کہ:

”حضرت مدنی کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت گنگوہی، نے ”انوار القلوب“ تحریر کرنے کے بعد روافض کی تکفیر سے احتیاط فرمائی تھی، جس سے حضرت گنگوہی کے، روافض کے بارے میں مختلف فتاویٰ میں عدم تکفیر کے فتوے کا، بعد کے زمانے سے متعلق ہونا رائج معلوم ہوتا ہے۔“

آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت گنگوہی کے اس سلسلے میں دیگر فتاویٰ کی نفی ہرگز نہیں کی، بلکہ صاف طور پر اپنے اس رجحان کا اظہار کیا ہے کہ:

”حضرت مدنی کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت گنگوہی، نے ”انوار القلوب“ تحریر کرنے کے بعد روافض کی تکفیر سے احتیاط فرمائی تھی، جس سے حضرت گنگوہی کے، روافض کے بارے میں مختلف فتاویٰ میں عدم تکفیر کے فتوے کا، بعد کے زمانے سے متعلق ہونا رائج معلوم ہوتا ہے۔“

جب حضرت گنگوہی کے اس مسئلہ میں دیگر فتاویٰ کا ہونا ہمیں مسلم ہے، اور ان سے ہمیں انکار ہے ہی نہیں، تو پھر جناب کے پیش کردہ حوالہ جات سے ہماری بات میں کون سا تعارض لازم آتا ہے؟

اور اگر پھر بھی آجناب کو حضرت گنگوہی کی ”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ کے حوالہ پر اصرار ہو، تو اس کے جواب میں ہمیں بھی حق حاصل ہوگا کہ حضرت گنگوہی کے درج ذیل حوالہ جات پیش کریں:

”باقیات فتاویٰ رشیدیہ“ میں ہے کہ:

اہل سنت و جماعت ”زن“ کو شیعہ ”مرد“ سے نکاح حرام ہے، جو ہو گیا، تو اولاد حلال ہوگی، شیعہ خاوند کے مال سے حج کرنا، اور کسی کو دینا بھی حلال ہے، کیونکہ بعض علماء، شیعہ کو کافر نہیں کہتے، اور نکاح اس واسطے ہو جاتا ہے، اگرچہ برا ہے (باقیات فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ ۲۳۲، آٹھواں باب، کتاب النکاح والطلاق، جمع و ترتیب: نور الحسن راشد)

کاندھلوی، مطبوعہ: دارالکتب، لاہور، طبع دوم: اگست 2012ء)

”سوانح قاسمی“ کی دوسری جلد میں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب، تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت (مولانا رشید احمد) گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ ان کے (یعنی شیعہوں کے):

”جہلا فاسق ہیں“ (تذکرۃ الرشید، ج ۲ ص ۲۸۶)

اور یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ جاہل مسلمان، خواہ سنی ہو، یا شیعہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن کو بہر حال، اللہ کی کتاب ہی مانتا ہے، اس غریب کو ان واہی تباہی قصوں سے کیا سروکار، جو شیعہ علماء کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں“ (سوانح قاسمی، ج ۲ ص ۶۳، بعنوان ”اہل تشیع کے بارے میں اصلاحی اقدامات“، شائع شدہ: دارالعلوم دیوبند نیپٹل پرنٹنگ پریس، دیوبند)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کے فتاویٰ رشیدیہ میں ہی ہے کہ: رافضی کے کفر میں اختلاف ہے، بعض علماء کافر کہتے ہیں، بعض نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے، بعض نے مرتد کا، پس در صورت اہل کتاب ہونے کے، عورت رافضیہ سے مرد سنی کا نکاح درست ہے، اور عکس اس کا ناجائز، اور بصورت ارتداد ہر طرح ناجائز ہوگا، اور جو ان کو فاسق کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہر طرح درست

ہے، مگر ترک بہر حال اولیٰ ہے۔ فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رشیدیہ، مبوب بطرز

جدید، صفحہ ۱۹۸، کتاب الایمان، ایمان اور کفر کے مسائل، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

فتاویٰ رشیدیہ میں ہی ایک مقام پر ہے کہ:

جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو اس کی نعرش کو ویسے ہی کپڑے میں

لیپٹ کر داب دینا چاہیے، اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی

تجہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونا چاہیے، اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا (فتاویٰ رشیدیہ،

مبوب بطرز جدید، صفحہ ۱۹۸، کتاب الجنازہ، ملفوظات، عنوان ”شیعہ کی تجہیز و تکفین“ ”سنی“ کیسے کریں،

مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

فتاویٰ رشیدیہ میں ہی ایک اور مقام پر ہے کہ:

جس کے نزدیک رافضی کافر ہے، وہ فتویٰ اول سے ہی بطلان نکاح کا دیتا ہے۔

اس میں اختیارِ زوجہ کا کیا اعتبار ہے؟ پس جب چاہے، علیحدہ ہو کر عدت کر کے

نکاح دوسرے سے کر سکتی ہے اور جو فاسق کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ امر ہرگز

درست نہیں کہ نکاح اول صحیح ہو چکا ہے۔ اور بندہ اول مذہب رکھتا ہے۔ واللہ

تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رشیدیہ، مبوب بطرز جدید، صفحہ ۴۶۶، کتاب النکاح، عنوان ”سنی عورت کا رافضی

سے نکاح کرنے کا حکم“، مطبوعہ: عالمی مجلس تحفظ اسلام، کراچی)

مذکورہ فتاویٰ میں اختلاف ظاہر ہے، اب حضرت مدنی کی مندرجہ ذیل شہادت کے پیش نظر:

فقہائے متاخرین بہت سی جزئیات پر تکفیر کا فتویٰ صادر فرما دیتے ہیں، اور اہل

کلام کا مقالہ ہے ”لأنکفر احدا من اهل البدعة، ببدعة“ اور ان کا اصول

ہے کہ اگر کسی کے کلام میں سو (100) احتمالات ہیں، ننانوے (99) احتمالات،

کفر کے نکلنے ہوں، اور ایک احتمال ایسا ہے، جس سے اس کا ایمان معلوم ہوتا ہے،

تو اس کی تکفیر نہ کرنی چاہیے، اور احتمالِ ایمان کو ترجیح دینی چاہیے۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز اپنے مکتوب ”انوار القلوب“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”محققین اہل کلام کا ننانوے (99) احتمالات کو ذکر کرنا تحدیداً نہیں ہے، بلکہ تقریباً ہے، اگر ہزار احتمالات میں سے نو سونانوے (999) احتمالات کفر کے ہوں، اور ایک احتمال ایمان کا ہو، تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہیے، اس لیے وہ احتمالِ بلخِ عمل میں لاتے تھے۔“

میں نے خود حضرت گنگوہی قدس سرہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”جب سے میں نے مکتوب ”انوار القلوب“ لکھا ہے، اس وقت سے روافض کی تکفیر پر جرأت نہیں ہوتی، اس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ ان کے ایمان پر بھی تو جرأت نہیں ہوتی، تو (حضرت گنگوہی نے) فرمایا کہ نہ ہو، مگر تکفیر نہ ہونی چاہیے (فتاویٰ شیخ الاسلام، صفحہ ۱۱۰ و ۱۱۱، بعنوان ”تکفیر میں احتیاط لازم ہے“، جمعیت ہندوستان، لاہور، اشاعت دوم: جولائی 2015ء)

اگر ہمارا رجحان اس طرف ہو کہ:

حضرت مدنی کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت گنگوہی، نے ”انوار القلوب“ تحریر کرنے کے بعد روافض کی تکفیر سے احتیاط فرمالی تھی، جس سے حضرت گنگوہی کے، روافض کے بارے میں مختلف فتاویٰ میں عدم تکفیر کے فتوے کا، بعد کے زمانے سے متعلق ہونا رائج معلوم ہوتا ہے۔

اور مذکورہ مکتوب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کی طرف سے روافض کے ایمان پر جرأت نہ ہو، تو تکفیر پر بدرجہ اولیٰ جرأت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نصوص میں تکفیر نہ کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور سو میں سے ننانوے، یا ہزار میں نو سونانوے احتمالات، کفر کے، اور ایک احتمال، ایمان کا ہونے کی صورت میں تکفیر نہ کرنے کا تقاضا بھی یہی ہے، جیسا کہ خود حضرت مدنی نے مذکورہ مکتوب میں واضح فرمادیا۔“

تو اس سے آنجناب کو کیا پریشانی لاحق ہے؟
اور اگر آنجناب کو کسی وجہ سے اس کے برعکس تکفیر کے فتوے کا، بعد کے زمانے سے متعلق ہونا راجح معلوم ہوتا ہو، تو یہ آپ کا رجحان ہوگا، نہ کہ ہمارا۔

پھر اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟

اور یہ تو صرف حضرت گنگوہی کے فتاویٰ جات و حوالہ جات کا معاملہ ہے۔
دیگر مجتہدین و فقہائے کرام کے فتاویٰ جات و حوالہ جات کا قضیہ اس سے جدا ہے، اور ایک طویل معاملہ ہے، جس سے راہِ فرا اختیار کرنے کی گنجائش بھی مشکل ہے۔

شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز و بعض دیگر علماء کے موقف پر کلام

جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”نیز آپ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بڑے مضمون شائع کرتے رہے ہیں، خود شاہ صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، نیز اس فن کے مجدد و محقق حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتب بھی ملاحظہ فرمائی جائیں۔“

نیز حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ شہید کی ”شیعہ سنی اختلافات اور صراطِ مستقیم“ بھی بظہرِ عینیق پڑھ لی جاتی۔“۔ انتہی۔

کلام :

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل مجتہدینِ عظام اور فقہائے کرام کے حوالہ جات کو نظر انداز کر کے، صرف مندرجہ بالا چند حضرات کے نام پر کیوں اکتفاء کیا گیا؟ کیا اس مسئلہ پر سابق مجتہدینِ عظام و فقہائے کرام اور بالخصوص حنفیہ نے کلام نہیں فرمایا؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے تلامذہ مثلاً قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور

شاہ عبدالعزیز کے اس سلسلہ میں مکمل کلام کو، جمہور فقہاء و محدثین کے موقف کے ساتھ، عدل و انصاف، یکسوئی اور گہرائی کے ساتھ ملاحظہ کر لیا جاتا، تو شاید جناب کو ان حضرات گرامی کا نام لکھنے کی آسانی سے ہمت نہ ہوتی، کسی کا نام لینا، اور اس کے مضامین ملاحظہ کرنا، اور پھر ان کی تحقیق کرنا، الگ الگ چیزیں ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ جب جناب نے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہما اللہ کا نام چھیڑ ہی دیا، تو پھر بندہ کو جواباً یہ واضح کرنے میں کوئی حجاب نہیں کہ بندہ نے الحمد للہ تعالیٰ مذکورہ بزرگواروں کی کتب کو ملاحظہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسئلہ کے متعلق مذکورہ بزرگواروں کے مقابلے میں جمہور فقہاء و مجتہدین کا موقف ہی رائج معلوم ہوا۔

اور یہ ضروری نہیں کہ جن صاحب کو کسی مسئلہ میں جناب مجدد و محقق قرار دیں، وہ اس مسئلہ میں دوسروں کے نزدیک بھی مجدد ہوں، یا محقق تسلیم کرنے کے باوجود ان کی ہر تحقیق سے دوسرے متفق ہوں، ممکن ہے کہ دوسرے اس مسئلہ میں کسی دوسرے کو مجدد سمجھتے ہوں، یا دوسروں کی تحقیق کو رائج سمجھتے ہوں، جیسا کہ بہت سے دیگر مسائل میں بھی، یہ صورت حال پیش آجایا کرتی ہے، تو اس صورت حال میں اگر جناب کو دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو دوسرے کو بھی جناب سے اختلاف ہو سکتا ہے، بالخصوص جبکہ دوسرے کا اختلاف، جمہور فقہاء و مجتہدین کے موقف کی بنیاد پر ہو۔

ایسی حالت میں دوسرے کو اپنی رائے پر اصرار کرنے، یا بے جا الزامات قائم کرنے کا کیا مطلب؟

اسی لئے پہلے ہم نے نہایت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس مسئلہ پر کلام کر دیا تھا، اور دوسرے موقف پر کلام کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی، لیکن اب جناب نے جس طرح اس موقف پر ردِ عمل کا اظہار فرمایا، اور دوسرے کو اپنے موقف کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تو پھر دوسرے کو

بھی اپنی حسب قدرت اس موقف کے دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، جس کو وہ دلائل کی رو سے راجح سمجھتا ہے، اسی کے ساتھ اس موقف پر وارد کیے جانے والے شبہات و اعتراضات پر بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔

مسئلہ چونکہ دینی اور شرعی ہے، اس لیے، اس میں تحقیق کی ذمہ داری کو پورا کرنا، اور دینی و شرعی اختلاف کی حدود کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی رعایت آج کل بہت سے علماء میں بھی کم ہی رہ گئی ہے۔

جہاں تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (المتوفی: 1176ھ) کا تعلق ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ”حجة الله البالغة“ میں ”روافض“ اور ”معتزلہ“ وغیرہ کو ”اہل الأهواء“ اور ”طوائف المبتدعین“ فرمایا ہے۔ ۱

۱ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

والطبقة الرابعة . كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوها بأمرها، وكانت على السنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء ، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من أخبار بني إسرائيل، أو من كلام الحكماء والوعاظ خلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهواً أو عمداً، أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح، فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية، فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة، أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمداً، أو كانت جملا شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثاً واحداً بنسب واحد، ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدى، وكتب الخطيب وأبى نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمى، وكاد مسند الخوارزمى يكون من هذه الطبقة، وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً وأسوأها ما كان موضوعاً أو مقلوباً شديد النكارة . وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزى..... فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين . وإن شئت الحق فطوائف المبتدعین من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم، فالانتصار بها غير صحيح فى معارک العلماء بالحديث، والله أعلم (حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۲۳۳، ۲۳۴، المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب طبقات كتب الحديث)

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ”عقد الجید“ میں ”امامیہ“ اور ”زیدیہ“ کو اہل بدعت قرار دیا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

ولیس مذهب فی هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه

المذاهب الأربعة اللهم لا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل

البدعة (عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید، ص ۱۳، المقدمة)

نیز حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ”عقد الجید“ ہی میں ایک مقام پر ”خارج“ اور ”شیعہ“ کو اہل بدعت قرار دیا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة لا يصح تقليده القضاء وكذا

تقليد من لا يقول بالإجماع كالخوارج أو بأخبار الآحاد كالقدرية

أو بالقياس كالشيعية (عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید، ص ۳۴، فصل فی

العامی)

اب جناب کی ذمہ داری ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی مذکورہ تصریحات کے مقابلہ میں جمہور اہل السنۃ اور شاہ صاحب سے ”اہل بدعت و اہل اہواء“ کا کافر ہونا، اور پھر اس کے نتیجہ میں ”اہل اہواء“ کے تمام بہتر (72) فرقوں کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ثابت فرمادیں۔ ۱۔

۱۔ (الاہواء) : جمع ہوی و هو میل النفس إلى ما تشتهي، والمراد هنا البدعة (مراقبة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۱، ص ۲۶۰، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) و ”البدعة“ ”التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنۃ مخالفتها للکتاب والسنۃ؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة (مجموع الفتاوى لابن تیمیة، ج ۳۵، ص ۴۱۴، باب الشهادات، سئل عن الشهادة على العاصي والمبتدع، أتجوز بالاستفاضة والشهرة)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد رشید قاضی ثناء اللہ پانی پتی خاص اہل تشیع سے متعلق اپنی تالیف ”السیف المسلول“ میں فرماتے ہیں:

”مذکورہ بالا آیات کے عموم میں کفار کے ساتھ ساتھ، وہ گروہ بھی آجاتے ہیں، جن کے عقائد ان کے مشابہ ہیں، خوارج و روافض وغیرہ وغیرہ، یا یوں کہیں کہ روافض و خوارج کو قیاس کر کے (سورہ ہود کی) اس آیت:

”لَا تَقْتُلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ“

کے حکم میں داخل کیا جائے گا، لہذا جو کام محبت کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں، مثلاً سلام کہنا، ہدیے بھیجنا، ان کے ساتھ ہم نشینی کرنا، ان کے بیمار کی عیادت کرنا، وغیرہ، جائز نہیں ہیں، اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا، اور ان کا جنازہ پڑھنا مکروہ ہے (السیف المسلول، ص ۵۱۴، ساتواں مقالہ ”بعض اہم مسائل کی تحقیق“ بعنوان ”مبتدعین کے ساتھ

دوستی حرام ہے“، ترجمہ: مولانا محمد رفیق اثری، ناشر: فاروقی کتب خانہ، ملتان، تاریخ اشاعت: ۱۹۷۹ء)

مذکورہ عبارت میں صاف طور پر، خوارج و روافض کو کفار نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو بھی صرف مکروہ بتلایا گیا ہے۔

اور مذکورہ تالیف میں ہی آگے موصوف مذکور فرماتے ہیں کہ:

اسی طرح رافضیہ، خارجیہ، عورت کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے (ایضاً، ص ۵۱۵)

مذکورہ عبارت میں بھی خوارج و روافض کو ایک درجہ میں رکھ کر مذکورہ حکم ہی بیان کیا گیا ہے۔

نیز قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے ”تفسیر مظہری“ میں تکذیب تاویلی کو ”ہویٰ و بدعت“ کا نام دیا ہے، اور اس کی مثال میں روافض اور خوارج وغیرہ کے اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ ۱۔

لہذا عام کفار کی ”غیر تاویلی تکذیب“ اور اہل اہواء کی ”تاویلی تکذیب“ میں جو فرق ہے، وہ

۱۔ قلت والکبائر علی ثلاثة مراتب، المرتبة الاولى وهی اکبر الكبائر الإشرک باللہ ویلتحق به کل ما فیہ تکذیب بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثبت بدلیل قطعی اما تکذیباً صریحاً، بلا تأویل ویسمی کفراً او بتأویل ویسمی هوی و بدعة کافواں الروافض والخوارج والقدریة والمجسمة وأمثالهم (التفسیر المظہری، القسم الثانی من الجزء الثانی، ص ۹۰، سورة النساء، تحت رقم الآیة ۳۱)

اہل اہواء کی تکفیر کے لیے مانع ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی ”مالا بدمنہ“ کے آخر میں ”کلمات کفر“ کے ذیل میں ہے: جن کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے برخلاف ہیں، مثل روافض اور خوارج اور معتزلہ، اور غیر ان کے جو فرقہ باطلہ ہیں کہ دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، ان کے کفر میں اختلاف ہے۔

”منتقی“ میں ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتا ہوں

میں (مالا بدمنہ، ص ۱۰۹، باب کلمات الکفر، اردو ترجمہ: مولانا محمد نور الدین، ناشر: ایچ ایم سعید، کراچی)

ظاہر ہے کہ اس اختلاف سے، امام ابوحنیفہ، اور جمہور کے مقابلہ میں بعض اہل الحدیث کا اختلاف ہی مراد ہے، جس کی دلیل اہل السنۃ والجماعۃ کے برخلاف ”روافض، خوارج، معتزلہ“ وغیرہ، جیسے فرقہ باطلہ کا ذکر کرنا ہے۔

جہاں تک حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کا تعلق ہے، تو شیعہ و خوارج سب کے ہی متعلق ان کے بعض فتاویٰ و عبارات میں کفر کا حکم مذکور ہے، اور بعض میں اختلاف اور بعض میں عدم کفر، اور بعض میں دنیاوی و اخروی احکام کے اعتبار سے فرق کا حکم مذکور ہے، اور کفر میں اختلاف کی صورت میں عدم کفر کو ترجیح حاصل ہونے پر فقہائے کرام کی تصریحات موجود ہیں، لیکن آجناب کی طرف سے یہاں ایک ہی رخ پیش کیا گیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ ”تحفۃ اثناء عشریہ“ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”زیدیہ و روافض“ جو خود کو ”امامیہ“ کہتے ہیں، ان کی تکفیر میں اختلاف ہے“

(تحفۃ اثناء عشریہ، ص ۴۰، باب ”شیعہ مذہب کی ابتداء، اور ان کا فرقوں میں بٹنا“ ترجمہ: مولانا خلیل الرحمن)

نعمانی مظاہری، ناشر: دارالاشاعت، کراچی، اشاعت اول)

اس عبارت میں صاف طور پر ”زیدیہ و روافض“ کی تکفیر میں اختلاف کا حکم مذکور ہے، اور ہمارے نزدیک اس اختلاف سے مراد جمہور کا غیر جمہور سے اختلاف ہے، جس میں ہم جمہور

کے قول کو رائج سمجھتے ہیں، اور تکفیر و عدم تکفیر کی صورت میں عدم تکفیر کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ ”تحفۃ اثناء عشریہ“ کے آخری باب میں خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

بغض و عداوت اور عناد کے جذبہ سے، جس نے آپ (یعنی علی رضی اللہ عنہ) سے لڑائی لڑی، وہ اہل سنت کے نزدیک بھی کافر ہیں، اس پر سب کا اجماع ہے، اور خوارج اور اہل نہروان کے بارے میں ان کی یہی رائے اور مسلک ہے، اور حدیث ”حربک حربی“ اسی قسم کے ”حرب“ پر محمول ہے، لیکن یہاں بھی ”لزم کفر“ ہے، ”التزام کفر“ نہیں، تو ان پر مرتد کا اطلاق نہیں ہوگا۔

اور ان کا غیر معقول شبہ، نصوص قطعیہ قرآنیہ اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے، تو وہ ان کے عذر کا سبب نہیں بن سکتا، گویا اہل سنت کے نزدیک احکام اخروی میں خوارج کافر ہیں، ان کے لیے ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔.....

خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کو کافر کہنے والا، آپ کے جنتی ہونے سے انکاری، یا دینی اوصاف، علم، عدالت، زہد، تقویٰ کے اعتبار سے آپ کو خلافت کے لیے نااہل کہنے والا، اور آپ کی لیاقت کا منکر، کافر ہے، یہ بات خوارج نہروان کے متعلق، قطعی ثبوت کی حد تک پہنچنے کے سبب، ان کو کافر کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں پایہ ثبوت تک نہیں پہنچی، ان کو کافر نہیں کہتے۔

اہل سنت کے مذہب کی یہ وضاحت و تحقیق، ان کے اصول طے شدہ کے بھی مطابق ہے، کیونکہ ان کا اتفاق ہے کہ ضروریات دین سے انکار کرنے والا کافر ہے، اور جناب امیر رضی اللہ عنہ کا ایمانی درجہ میں بلند ہونا، آپ کا جنتی ہونا، اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لائق ہونا، نہ صرف احادیث سے، بلکہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، لہذا ان کا منکر کافر ہوگا، اور کم ظرفی، حب مال و جاہ، تاویل باطل، غلط فہمی، یا کسی کے بھڑکانے اور بہکانے کی وجہ سے، آپ سے لڑائی کفر نہیں، فسق عملی، یا اعتقادی ہے (تحفۃ اثنا عشریہ، ص ۷۸، ۷۹، باب ۱۲ ”توّل اور قرأ“

بعنوان ”مقدمہ نمبر ۶“ ترجمہ: مولانا ظلیل الرحمن نعمانی مظاہری، ناشر: دارالاشاعت، کراچی، اشاعت اول)

مذکورہ عبارت میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے خوارج و اہل نہروان کو دنیوی احکام کے بجائے احکام اخروی کے اعتبار سے کافر قرار دیا ہے، اور ان کے اس کفر کو ”لزومی“ قرار دیا ہے ”الترامی“ قرار نہیں دیا، جس پر ”علی العین کفر کا حکم“ لگتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے خوارج کی علی الاطلاق تکفیر نہیں کی، اور اخروی و دنیوی احکام میں فرق بیان کر دیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں مزید توضیح کرتے ہوئے روافض کے متعلق بھی یہی حکم بیان فرمایا ہے، اور احکام دنیوی کے متعلق مزید تصریح فرمائی ہے، اور ان کے مسلمان ہونے، اور ان سے نکاح و توارث کے جائز ہونے میں اختلاف علماء کا اعتراف بھی فرمایا ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ”فتاویٰ عزیزی“ میں ”تحفۃ اثنا عشریہ“ کی مذکورہ عبارت کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

اب اس پر فتویٰ ہے اور اسی کو ترجیح ہے کہ یہ شیعہ بھی خوارج کے مانند احکام اخروی میں کافر ہیں۔

اور تحفۃ اثنا عشریہ کی عبارت کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ خوارج بالاتفاق احکام اخروی میں کافر ہیں۔

اور دنیوی احکام میں یہ احتمال ہے کہ خوارج بعض علمائے کرام کے نزدیک مسلمان

ہیں، حتیٰ کہ خوارج اور اہل حق میں باہم نکاح جائز ہے، ان میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے وارث ہو سکتے ہیں، ایسا ہی شیعہ کے بارے میں احکام اخروی میں اختلاف نہیں، صرف احکام دنیوی میں اختلاف ہے، تو فی الواقع شیعہ اور خوارج میں کچھ فرق نہیں (فتاویٰ عزیزی، ص: ۴۱۰، باب العقائد، بعنوان: خوارج اور شیعہ میں

مساوات کا وہم اور اس کا ازالہ، مطبوعہ: ایچ ایم سعید کینی، طبع جدید: ۱۴۱۲ھ، ۱۹۹۱ء)

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی مذکورہ بالا عبارات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج اور اہل نہروان کے بارے میں اہل السنۃ کا مذہب، کافر ہونے کا بیان کیا گیا ہے، اور اس پر اُن کے اجماع ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ شیعوں کا بھی یہی حکم بیان کیا گیا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ خوارج اور شیعوں جو کافر قرار دیا گیا، وہ احکام اخروی کے اعتبار سے قرار دیا گیا، اور اس اعتبار سے خوارج و روافض کا حکم یکساں بیان کیا گیا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ خوارج و شیعہ سے نکاح و توارث جائز ہونے میں اختلاف کو تسلیم کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ خوارج و شیعہ دنیوی احکام میں بعض علمائے کرام کے نزدیک مسلمان ہیں، حتیٰ کہ خوارج اور اہل حق میں باہم نکاح جائز ہے، ان میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے وارث ہو سکتے ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ خوارج و شیعہ کے کفر کے قول کو ”لزومی کفر“ قرار دیا گیا ہے، ”الترامی کفر“ قرار نہیں دیا گیا، اور اسی پر ”علی العین کفر کا حکم“ لگتا ہے، بعض اوقات کوئی قول، کفر ہوتا ہے، اور اس کی تعیین کے بغیر قائل کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود، اس قول کے متعین قائل پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا۔

پس اس تفصیل کو نظر انداز کر کے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف روافض کے علی الاطلاق تکفیر کے قول کی نسبت کرنا، اور علی الاطلاق عدم تکفیر کی تعلیل اور اس کو بے اصل قرار

دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ۱۔

اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوارج و اہل نہر و ان کو کافر قرار دینے، اور اس کی نسبت اہل

۱۔ ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع (مجموع الفتاوى، ج ۱۰، ص ۳۷۲، كتاب علم السلوك، ما سمي بدعة وثبت حسنة شرعا)

وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم. ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا. فيتعارض عندهم الدليلان وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه (مجموع الفتاوى، ج ۱۲، ص ۳۸۷، ۳۸۸، كتاب القرآن كلام الله حقيقة، فصل في تكفير أهل البدع والأهواء بناء على ما قالوه، عدم تكفير من يفضلون عليا)

الأصل الثاني "أن التكفير العام - كالعید العام - يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه (مجموع الفتاوى، ج ۱۲، ص ۳۹۸، كتاب القرآن كلام الله حقيقة، فصل في تكفير أهل البدع والأهواء)

وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران: وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإننا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له (مجموع الفتاوى، ج ۲۸، ص ۵۰۰، ۵۰۱، كتاب السياسة الشرعية، يل يكفرون ويخلدون في النار؟)

تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين (مجموع الفتاوى، ج ۳۵، ص ۹۹، كتاب قتال أهل البغي، باب حكم المرتد)

فهذه المقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قاتل بحكم الكفار (بغية المرناد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ص ۳۵۳، ۳۵۴، السلف فهموا حقيقة قول الجهمية)

السنة کی طرف کرنے، اور اس پر اجماع کا دعویٰ کرنے، اور اس کے نتیجے میں ان کی نمازِ جنازہ کے ناجائز ہونے، اور اسی طرح ان کے لیے استغفار کے ممنوع ہونے کا قول، جمہور فقہاء و محدثین کے مقابلہ میں صرف بعض اہل الحدیث حضرات کا ہے، جو کہ جمہور کے نزدیک مرجوح ہے۔

جمہور کے نزدیک ”خوارج و اہل نہروان“ دائرۃ اسلام سے خارج نہیں، اُن پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور اس سلسلہ میں جمہور نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ ۱۔

اسی کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مذکورہ بالا موقف ان اہل الحدیث حضرات کے بھی موافق نہیں، جو خوارج کو، احکامِ اخروی، و دنیوی میں مذکورہ فرق کئے بغیر کا فرقاردیتے ہیں۔

لہذا اس تقسیم و تفریق کا محدثین عظام و فقہائے کرام سے حوالہ پیش کرنا ضروری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے روافض سے متعلق اپنی معرکہ الآراء تالیف ”منہاج السنة“ میں اہل بدعت اور خوارج و روافض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كُفَرًا لَمْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ، فَيَكُونُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ: ”رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“ يَقْصِدُ كُلَّ مَنْ

۱۔ وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرحهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفينهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناعتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام (فتح الباري لابن حجر، ج ۲ ص ۳۰۰، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، قوله باب من ترك قتال الخوارج لتأليف ولئلا يفر الناس عنه)

سبقہ من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله
فخالف السنة.

أو أذنب ذنبا، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في
العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا
وفيها خلق كثير ليسوا كفارا، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنوب
يستحقون به الوعيد، كما يستحقه عصاة المؤمنين.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخرجهم من الإسلام، بل
جعلهم من أمته، ولم يقل: إنهم يخلدون في النار. فهذا أصل
عظيم ينبغي مراعاته؛ فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم
بدعة، من جنس بدع الرافضة والخوارج. وأصحاب الرسول -
صلى الله عليه وسلم- -على بن أبي طالب وغيره لم يكفروا
الخوارج الذين قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا
بحروراء، وخرجوا عن الطاعة والجماعة، قال لهم على بن أبي
طالب رضي الله عنه: إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا
حقكم من الفىء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو
نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسب لهم ذرية، ولا
غنم لهم مالا، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين،
كمسيلمة الكذاب وأمثاله، بل كانت سيرة على والصحابة في
الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، ولم ينكر أحد
على على ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا
مرتدين عن دين الإسلام (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لا

بن تیمیہ، ج ۵، ص ۲۴۰، ۲۴۱، الفصل العاشر، فصل اللہ امر بالاستغفار لأصحاب

محمد فسبهم الرافضة

ترجمہ: اور جب یہ اہل بدعت حقیقت میں کافر نہیں ہیں، تو یہ منافق بھی نہیں ہوں گے، بلکہ مومنین میں شمار ہوں گے، جن کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا، اور ان کے لیے رحم کی دعاء بھی کی جائے گی، اور جب مومن یہ دعاء کرتا ہے کہ:

”رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“

تو وہ ہر زمانہ میں گزرے ہوئے مومن امتی کا ارادہ کرتا ہے، اگرچہ اس مومن نے کسی تاویل میں خطا کی ہو، اور سنت کی مخالفت کی ہو، یا کوئی گناہ کیا ہو، کیونکہ وہ سب لوگ اس کے ان بھائیوں میں شامل ہوتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے وہ اس عموم میں داخل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ (غیر ناجی) بہتر (72) فرقوں سے تعلق رکھتے ہوں، اس لیے کہ ان فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے، جس میں خلق کثیر نہ ہو، اور وہ (بہتر فرقے) کفار نہیں ہیں، بلکہ مومن ہیں، جن میں گمراہ لوگ بھی ہیں، اور گناہ گار بھی ہیں، جو اسی طرح کی وعید کے مستحق ہیں، جس طرح کی وعید کے گناہ گار مومنین مستحق ہوتے ہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو اپنے امتیوں میں شمار کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، پس یہ شریعت کا بہت بڑا قاعدہ ہے، جس کی رعایت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے سنت کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں ایسی بدعت کا وجود پایا جاتا ہے، جو کہ رافضیہ اور خوارج کی بدعت کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، مثلاً حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان خوارج کو کافر قرار نہیں دیا، جنہوں نے ان سے قتال کیا، بلکہ شروع میں جن لوگوں

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ (جن کا شمار خلفائے راشدین، اور عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے) کے خلاف خروج کیا، اور حروراء میں قبضہ کیا اور وہ (خليفة راشد کی) اطاعت اور جماعت سے خارج ہو گئے، تو ان کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ ہم تمہیں اپنی مساجد سے منع نہ کریں، اور تمہارے مالی فیء کے حق سے منع نہ کریں، پھر ان کی طرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے ان سے مناظرہ کیا، جس کی بناء پر ان کے آدھے کے قریب لوگوں نے رجوع کر لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی لوگوں سے قتال کیا، اور ان پر غلبہ حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد کو قید نہیں کیا، اور نہ ان کے مال کو مالی غنیمت بنایا، اور نہ ہی ان کے متعلق صحابہ کے اس طریقہ کو اختیار کیا، جو طریقہ صحابہ کرام نے مرتدین کے بارے میں اختیار کیا، جیسا کہ مسیلہ کذاب اور ان کے مثل، بلکہ حضرت علی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ خوارج کے متعلق، صحابہ کرام کے اس طریقہ کے خلاف ہے، جو انہوں نے مرتدین کے بارے میں اختیار کیا تھا، اور کسی نے اس پر نکتہ نہیں کی، جس سے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ثابت ہو گیا کہ وہ (خوارج) دین اسلام سے مرتد نہیں تھے (منہاج السنہ)

اس کے بعد کچھ آگے چل کر علامہ ابن تیمیہ نے ”منہاج السنہ“ میں ہی فرمایا کہ:

ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم، كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري .

و كما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة ، وكان نافع
ينظره في أشياء بالقرآن، كما يتناظر المسلمان.

وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين
قاتلهم الصديق رضى الله عنه . هذا مع أمر رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - بقتلهم في الأحاديث الصحيحة، وما روى من أنهم
"شر قتلى تحت أديم السماء ، خير قتيل من قتلوه " في
الحديث الذى رواه أبو أمامة، رواه الترمذى وغيره . أى أنهم شر
على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على
المسلمين منهم : لا اليهود ولا النصارى ؛ فإنهم كانوا مجتهدين
فى قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين
وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك
لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة.

ومع هذا فالصحابة رضى الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم
يكفروهم، ولا جعلوهم مرتدين، ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل،
بل اتقوا الله فيهم، وساروا فيهم السيرة العادلة.

وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة، وغيرهم.
فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة. كلهم فقد خالف الكتاب والسنة
وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث الثنتين
والسبعين فرقة ليس فى الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره
لكن حسنه غيره أو صححه، كما صححه الحاكم وغيره، وقد
رواه أهل السنن، وروى من طرق .

وليس قوله " :ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة " بأعظم

من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) وقوله: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار (منهاج السنة النبوية، ج ٥ ص ٢٣٤ الى ٢٣٩، الفصل العاشر، فصل الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم الرافضة)

ترجمہ: اور ان ہی میں سے ایک دلیل جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ نے خوارج کو کافر قرار نہیں دیا، یہ ہے کہ صحابہ کرام ان خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جیسے صحابہ کرام نے ”نجدۃ حروری“ کے پیچھے نماز پڑھی، اور صحابہ کرام، ان خوارج کو حدیث بیان کرتے تھے، اور ان کو فتویٰ دیتے تھے، اور ان سے اسی طرح خطاب کرتے تھے، جس طرح کہ مسلم، مسلم کو خطاب کرتا ہے، جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ”نجدۃ حروری“ کو جواب دیا کرتے تھے، جب وہ آپ کی طرف مسائل معلوم کرنے کے لیے بھیجتا تھا، اور اس کی حدیث بخاری میں ہے۔ ۱

۱۔ نجدۃ بن عامر حنفی حروری کا شمار، خوارج کے رؤوس میں ہوتا ہے، جو راہ حق سے بھٹکا ہوا تھا۔
نجدۃ بن عامر الحروری. من رؤوس الخوارج، زائع عن الحق (میزان الاعتدال، للذهبي، ج ٢، ص ٢٢٥، رقم الترجمة ٩٠١٣، حرف النون)
نجدۃ بن عامر الحنفی الحروری (الوفاة: 70-61ھ) من رؤوس الخوارج، مال عليه أصحاب ابن الزبير فقتلوه بالجمار. وقيل: اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة تسع وستين (تاريخ الإسلام، للذهبي، ج ٢، ص ٤٢٤، رقم الترجمة ١١٥، حرف النون)
(نجدۃ): بفتح نون وسكون جيم رئيس الخوارج. وفي القاموس: نجدۃ بن عامر الحنفی خارجی (الحروری): بفتح فضم نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها؛ لأنها كانت محل اجتماعهم حين خرجوا على علي رضي الله عنه (مراقبة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ٦، ص ٢٥٤، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم والغلول فيها)
(نجدۃ) بن عامر الحروری من رؤوس الخوارج (بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج ٩، ص ٢٢٠، اول كتاب الجهاد، باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة)

اور جس طرح نافع بن اُزرق نے مشہور مسائل کے متعلق جواب دیا، اور نافع اس سے قرآن کے متعلق بعض چیزوں کے بارے میں اس طرح مناظرہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ دو مسلمان باہم مناظرہ کیا کرتے ہیں۔ ۱۔

اور مسلمانوں کی سیرت و روایت اسی پر برابر جاری رہی، جنہوں نے خوارج کو مرتد قرار نہیں دیا، ان لوگوں کی طرح، جن سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا، باوجودیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کا بھی حکم دیا تھا، جس کا صحیح احادیث میں ذکر پایا جاتا ہے، اور ان (خوارج) کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہوں گے، اور ان کو قتل کرنے والا بہترین قاتل ہوگا، اور وہ حدیث جس کو ابوامامہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، یہ ہے کہ ”ان (خوارج) کا شر مسلمانوں پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، مسلمانوں پر ان کے مقابلے میں کسی کا شر

۱۔ نافع بن اُزرق حروری کا شمار بھی ”ازراقہ خوارج“ کے راس میں ہوتا ہے۔

نافع بن الأزرق الحروری.

من رؤوس الخوارج.

ذكره الجوزجانی فی كتاب الضعفاء، انتھی.

وكان نافع هذا من رؤوس الخوارج والیه تنسب الطائفة الأزارقة وكان قد خرج فی أواخر دولة یزید بن معاویة (لسان المیزان، لابن حجر، ج ۸، ص ۲۳۶، ۲۳۷، رقم الترجمة ۹۰۸۸، حرف النون) والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق (الاستذکار، لابن عبد البر، ج ۲، ص ۳۹۸، كتاب القرآن، باب ما جاء فی القرآن)

فارقنا عصاة حرورية أضحت من الدين مارقه والأزارقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه والمعنى فی هذا الحديث ومثله مما جاء عن النبی فی ذلك عند جماعة أهل العلم المراد به عندهم القوم الذين خرجوا علی علی بن أبی طالب يوم النهروان فهم أصل الخوارج (التمهید لما فی الموطأ، لابن عبد البر، ج ۲۳، ص ۳۲۱، ۳۲۲، الحديث السادس والثلاثون، باب الیاء)

نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج، وكان یجالس ابن عباس بمكة ویسأله ویعارضه (عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۹، ص ۱۵۰، كتاب تفسیر القرآن، سورة حم السجدة)

بھی زیادہ نہیں، نہ یہود کا، اور نہ نصاریٰ کا، کیونکہ وہ ہر مسلمان کو قتل کرنے میں اتنی جدوجہد کیا کرتے تھے، جتنی یہود و نصاریٰ نے بھی نہیں کی، اور مسلمانوں کے خونوں اور ان کے مالوں اور ان کی اولاد کے قتل، اور ان کو کافر قرار دینے کو حلال سمجھا کرتے تھے، اور اس کو دین کا حکم سمجھا کرتے تھے، اپنی جہالتِ عظیمہ اور بدعتِ ضلالہ کی وجہ سے۔

لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی نیک اعمال میں اتباع کرنے والے تابعین نے، ان (مذکورہ صفات کے حامل خوارج) کو کافر قرار نہیں دیا، اور نہ ہی ان کو مرتد قرار دیا، اور نہ ہی ان پر اپنے قول اور فعل سے زیادتی کی، بلکہ ان کے متعلق اللہ سے ڈرے، اور ان کے سلسلے میں عادلانہ سیرت کو اختیار کیا۔

اور اسی طریقے سے تمام اہل بدعت اور اہل اہواءِ فرقوں کا حکم ہے، خواہ وہ شیعہ ہوں، اور معتزلہ ہوں، یا ان کے علاوہ ہوں۔

پس جس نے بہتر (72) فرقوں میں سے ہر فرقے کو کافر قرار دیا، تو اس نے کتاب و سنت اور اجماع صحابہ و تابعین کرام کی مخالفت کی، باوجودیکہ بہتر (72) کی حدیث، صحیحین میں نہیں ہے، اور ابنِ حزم وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دیگر حضرات نے اس کو حسن، یا صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ حاکم وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اصحابِ سنن نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ مختلف سندوں سے مروی ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان میں سے بہتر (72) فرقے جہنم میں ہوں گے، اور ایک جنت میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے عظیم تر نہیں ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا“

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا“ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی عظیم تر نہیں ہے کہ ”وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ عَذْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا“ اور ان کے مثل ان صریح نصوص سے زیادہ عظیم نہیں ہے، جن میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے یہ عمل کیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا (لہذا بہتر ”72“ فرقوں کے لیے جہنم کی وعید سے ان کا کافر ہونا لازم نہیں آتا) (منہاج السنہ)

علامہ ابن تیمیہ کا مذکورہ کلام، جمہور فقہاء و محدثین، اور محققین کے موافق ہے، جن کے نزدیک ”خوارج و اہل نہروان“ دائرۃ اسلام سے خارج نہیں۔ ۱۔
بعض نے تو اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے۔

اسی وجہ سے خوارج کے سچا ہونے کی صورت میں ان کی روایت بھی قبول کی گئی ہے۔ ۲۔
جب خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جمہور صحابہ و تابعین نے اپنی تکفیر کرنے والے خوارج

۱۔ المذہب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع (شرح النووي على مسلم، ج ۲، ص ۵۰، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر)

ومذہب الشافعی و جماہیر أصحابہ العلماء أن الخوارج لا يكفرون وكذلك القدرية و جماہیر المعتزلة و سائر أهل الأهواء قال الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقهم في المذہب بمجرد قولهم فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم (شرح النووي على مسلم، ج ۷، ص ۱۶۰، كتاب الزكاة، باب اعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ان لم يعط)

قال سحنون في الخوارج: إنما قوتلوا وقتلوا لبدعتهم، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقين۔ قال غيره: وقال: سمارا في الفرق. قال سحنون: فلم يسمهم كفارا. وسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتالهم بما كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم من العلم فيهم، فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم، فموازيهم قائمة، ولهم أحكام أهل الإسلام في ذلك. وإنما قتلوا بالسنة وبما أحدثوا من البدعة، فكان ذلك كحد يقام فيهم، وليس قتلهم يوجب تكفيرهم، كما لو يوجب قتل المحارب تكفيره ولا قتل المحصن تكفيره، وأموالهم لهم، ولهم حكم المسلمين في أمهات الأولاد وعدد النساء والمدبرين والوصايا (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي زيد القيرواني، ج ۳، ص ۸۷، كتاب الجهاد، في قتال الخوارج والحكم على أموالهم)

۲۔ فالخوارج تقبل روايتهم، إن لم يثبت كذبهم، لأنهم ركبوا غلطا علميا (فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري، ج ۲، ص ۴۴، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث)

حروریہ و اہل نہروان کی تکفیر نہیں کی، بلکہ صاف طور پر ان کو مومن کہا، تو پھر کسی دوسرے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی تکفیر کرنے کی بنیاد پر خوارج کی تکفیر کرنے سے کیسے اتفاق کیا جاسکتا ہے؟ ۱۔

۱۔ قال الإمام محمد بن نصر المروزي : " وقد ولي علي رضي الله عنه قتال أهل البغي، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم ما روى، وسماهم مؤمنين، وحكم فيهم بأحكام المؤمنين. وكذلك عمار بن ياسر. "

وقال محمد بن نصر أيضا : " حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا يحيى بن آدم، عن مفضل بن مهلهل، عن الشيباني، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال : " كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقبل له : أمشركون هم؟ قال : من الشرك فروا. فقبل : فمنافقون؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قبل : فما هم؟ قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم. "

وقال محمد بن نصر أيضا : " حدثنا إسحاق حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عامر بن سفيان ، عن أبي وائل، قال : قال رجل : من دعى إلى البغلة الشهاب يوم قتل المشركون؟ فقال علي : من الشرك فروا. قال : المنافقون؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال : فما هم؟ قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم. "

قال : حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع عن أبي خالدة ، عن حكيم بن جابر، قال : قالوا لعل حين قتل أهل النهروان : أمشركون هم؟ قال : من الشرك فروا. قبل : فمنافقون؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قبل : فما هم؟ قال : قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم. "

قلت : الحديث الأول وهذا الحديث صريحان في أن عليا قال هذا القول في الخوارج الحرورية أهل النهروان، الذين استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذمهم والأمر بقتالهم، وهم يكفرون عثمان وعلياً ومن تولاها، فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا ودارهم دار كفر، فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم. "

قال الأشعري وغيره : " أجمعت الخوارج على تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. " ومع هذا علي قاتلهم لما بدءوه بالقتال فقتلوا عبد الله بن حباب، وطلب علي منهم قتله، فقالوا : كلنا قتله، وأغاروا على ماشية الناس. ولهذا قال فيهم : " قوم قاتلونا فقاتلناهم، وحاربونا فحاربناهم " وقال : " قوم بغوا علينا فقاتلناهم. "

وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء ؛ فإنهم بغاة على جميع المسلمين، سوى من وافقهم على مذهبهم، وهم يبيدون المسلمين بالقتال، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال ؛ فكانوا أضرب على المسلمين من قطاع الطريق. فإن أولئك إنما مقصودهم المال، فلو أعطوه لم يقاتلوا، وإنما يتعرضون لبعض الناس وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن. ومع هذا فقد صرح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون ليسوا بكفاراً ولا منافقين (منهاج السنة النبوية، ج ٥ ص ٢٢١ إلى ٢٢٢، الفصل العاشر، فصل الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسيهم الرافضة)

حنفیہ نے بھی اس مسئلہ کی خوب وضاحت کی ہے، اور تکفیر کے قول کو جمہور مجتہدین کے مقابلہ میں ”غیر مجتہدین کا قول، ونا قابل اعتبار“ قرار دیا ہے۔

اور جمہور کے نزدیک خوارج سے قتال کا حکم محض ”دفع محاربة“ اور ”رد الی الحق“ کی وجہ سے ہے، نہ کہ کفر کی وجہ سے۔ ۱

باطل، یا فاسد تاویل کر کے مسلمانوں سے محاربه و مقابلہ کی صورت میں خوارج کو جمہور مجتہدین، واکثر فقہائے کرام نے ”کفار“ کے بجائے ”بغاة“ میں داخل مانا ہے۔ ۲

۱۔ أسرى البغاة تعاملهم الشريعة الإسلامية معاملة خاصة، لأن قتالهم لمجرد دفعهم عن المحاربة، وردهم إلى الحق، لا لكفرهم. روى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳ ص ۲۰۸، مادة ”أسرى“)

۲۔ وأكثر الفقهاء يرون أنهم بغاة، ولا يرون تكفيرهم، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وذكر ابن عبد البر أن الإمام عليا رضي الله عنه سئل عنهم: أكفارهم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: هم قوم أصابهم فتنة، فعموا وصموا، وبغوا علينا، وقتلوا فقاتلناهم. وقال لهم: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبذوكم بقتال، ولا نمنعكم الفئء ما دامت أيديكم معنار (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۸ ص ۱۳۰، ۱۳۱، مادة ”بغاة“)

والخارجون عن طاعته اربعة اصناف :

أحدها : الخارجون بلا تأويل بمنعة ، وبلا منعة يأخذون أموال الناس ، ويقتلونهم ، ويخيفون الطريق ، وهم قطاع الطريق .

والثاني : قوم كذا لك الا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل ، فحكمهم حكم قطاع الطريق ان قتلوا وصلبوا ، وان أخذوا مال المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم على ما عرف .

والثالث : قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية يوجب قتله بتأويلهم ، وهؤلاء يسمون بالخوارج ، يستحلون دماء المسلمين و أموالهم ، ويسبون نساءهم ، ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و حكمهم عند جمهور أهل الفقهاء وجمهور الحديث حكم البغاة ، وعند مالك يستتابون ، فان تابوا والا قتلوا ، وذهب بعض أهل الحديث الى أنهم مرتدون ، لهم حكم المرتدين لقوله صلى الله عليه وسلم : ” يخرج قوم في آخر الزمان “ الحديث ، وفيه ” فإين ما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا الى يوم القيامة “ وعن أبي أمامة : أنه ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ”خوارج و بغاۃ“ جو اہل السنۃ سے لڑائی کرنے کے دوران قتل کر دیئے جائیں، اُن کی نماز جنازہ کے متعلق فقہائے کرام کا اختلاف ہے، حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہائے کرام کے نزدیک

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

رای رؤسا منصوبۃ علی درج مسجد دمشق فقال : کلاب اهل النار کان هؤلاء مسلمین فصاروا كفارا ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث علی تکفیرهم . وهذا يقتضى نقل اجماع الفقهاء وابن المنذر أعرف بمذاهب المجتهدین فما یقع فی کلام اهل المذاهب من تکفیر كثير ليس من کلام الفقهاء الذين هم المجتهدون ، بل من غیرهم ولا عبرة بغير الفقهاء . والمنقول عن المجتهدین ما ذکرنا ، ولا یعارضه ما ورد فی الحديث من الأمر بقتلهم . فان القتل قد یكون دفعا للفساد لا للکفر . ولا قول أبی امامة ، فانه انما سماهم كفارا ، لكونهم فعلوا ما یفعل الکفار بالمسلمین من القتل والقتال ، كما ورد فی الحديث : ”سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر“ یدل علی ذالک لفظ الطبرانی فقال : کلاب النار ، ثلاثا شر قتلی تحت أديم السماء ، ومن قتلوه خیر قتلی ، ثم استبکی ، قلت : یا أبا امامة ! ما یکیک ؟ قال : کانوا علی دیننا ثم ذکر ما هم صائرون الیه غدا ، ثم قال : اختلفت اليهود علی احدی وسبعین فرقة ، والنصارى علی اثنتین وسبعین فرقة ، وتختلف هذه الأمة علی ثلاث وسبعین فرقة ، اثنتان وسبعون فرقة فی النار ، وواحدة فی الجنة . فقلنا : أنعمتهم لنا . قال : السواد الأعظم ، رجاله ثقات ، رواه ابن ماجه والترمذی باختصار ، کذا فی ”مجمع الزوائد“ فتراه قد جعل الخوارج من فرق هذه الأمة ، وهذا هو ما علیه الفقهاء .

قال الحافظ فی ”الفتح“ : ”قال الخطابی : أجمع علماء الاسلام علی أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمین ، وأجازوا منا کحتهم ، وأکل ذباثهم ، وأنهم لا یکفرون ما داموا متمسکین بأصل الاسلام“

الرابع : قوم مسلمون خرجوا علی امام العدول ولم یستبیحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمین وذرائعهم ، وهم البغاة . قاله المحقق فی ”الفتح القدیر“ .

قلت : ولهم صنف خامس ، وهو من خرج عن طاعة امام جائر أراد الغلبة علی ماله أو نفسه أو أهله ، أو علی أموال المسلمین وأنفسهم ، فهو معذور لا یحل قتاله وله أن یدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته ، فقد أخرج الطبری بسند صحیح عن عبد الله بن الحارث ، عن رجل من بنی نصر ، عن علی رضی الله عنه ، و ذکر الخوارج فقال : ان خالفوا امام عدلا فقاتلوهم وان خالفوا اماما جائرا ، فلا تقاتلوهم ، فان لهم مقالا ، وعلی ذالک یحمل ما وقع للإمام حسین بن علی رضی الله عنه ، ثم لأهل المدينة فی الحرة ثم لعبد الزبیر ثم للقراء الذين خرجوا علی الحجاج مع ابن الأشعث قاله الحافظ فی ”الفتح“ وهل یجوز الخروج علی الامام الجائر؟ سیأتی حکمه ، ولكن لا یحل قتل من خرج علیه اذا کان خروجه للأمر بالمعروف ، والنهی عن المنکر ، واقامة دعائم الإسلام لا لطلب الملك والإمارۃ ، فافهم (اعلاء السنن ، ج ۱۱ ، ص ۵۳۳۵ و ۵۳۳۶ ، ابواب احکام البغاة ، باب محاربة اهل البغی و امتناع الخروج علی الإمام ، اصناف الخارجین عن طاعة الامام)

ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مومن ہیں، پھر ان فقہاء کے نزدیک خوارج کے لئے استغفار کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور حنفیہ کے نزدیک ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ۱

اور حنفیہ نے جو خوارج کے بحالت محاربہ، مارے جانے کی صورت میں ان کی نماز جنازہ سے منع فرمایا، تو خود حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کی وجہ ان کا کفر نہیں، بلکہ مسلمانوں سے محاربہ و مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ان کی اہانت ہو، اور دوسرے لوگوں کو ان کے اس فعل بد سے زجر و تنبیہ اور نفرت ہو، جیسا کہ ڈاکوؤں کا معاملہ ہے کہ ان کا حنفیہ کے نزدیک جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن کوئی استغفار کرے، تو اس کی ممانعت نہیں، کیونکہ اس کا حکم تو جملہ مومنین کے لئے ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کے کلام سے واضح طور پر معلوم ہوا۔ ۲

۱ أما قتل البغاة، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال: لا إله إلا الله ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيغسلون ويصلى عليهم. ومثله الحنفية، سواء أكانت لهم فنة، أم لم تكن لهم فنة على الرأى الصحيح عندهم. وقد روى: أن علياً رضى الله عنه لم يصل على أهل حروراء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون.

ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۸ ص ۱۵۱، مادة ”بغاة“)

۲ هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم، وإنما قاتلناهم على جهة الدفع عن قتلنا، وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتنا، وكانوا بمنزلة من استحق الرجم للزنى، أو القتل والصلب لقطع الطريق، أو استحق القتل قوداً، فلم يستحق بذلك غنيمه المال، وسبى الذرية، ولم يخرج بذلك من حكم أهل الملة في سائر أحكامه، كذلك الخوارج.

مسألة: [صلاة الجنازة على المحاربين]

(ولا يصلى على من قتل منها).

قال أبو بكر: وذلك لأن علياً رضى الله عنه لم يصل على من قتل منهم.

وأيضاً: فإنهم لما قتلوا على وجه المباينة لأهل العدل بالمنعة التي حصلت لهم، أشبهوا في هذا الوجه أهل الحرب، إذ كانوا قد صاروا حرباً لنا بالمنعة والخروج، فوجب أن لا نصلى عليهم كما لا نصلى على أهل الحرب.

وأيضاً: قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ”وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم“، وهؤلاء

﴿بقية حاشيا گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس طرح کے بعض لوگ ظاہر ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ بظاہر مسلمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ چاق کرنے کا مکلف نہ ہونے کا حکم بیان فرمایا اور وہ مسلمانوں سے محاربہ و مقاتلہ نہیں کر رہے تھے، جو ان کے قتل کا سبب ہے، بلکہ بعض نے ”ذوالخویرہ“

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

قتلوا علی حال لا يجوز أن يعطوا الأمان عليها، فلا يجوز أن نصلي عليهم؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالى: ”إن صلواتك سكن لهم“ (شرح مختصر الطحاوی للخصاص، ج ۶ ص ۱۰۲، ۱۰۵، کتاب قتال أهل البغي، صلاة الجنائز علی المحاربين)

أما تفسير البغاة، فالبغاة هم الخوارج، وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر، كبيرة كانت أو صغيرة، يخرجون على إمام أهل العدل، ويستحلون القتال والدماء والأموال بهذا التاويل، ولهم منعة وقوة (بدائع الصنائع، ج ۷ ص ۱۲۰، کتاب السير، فصل فی بیان أحكام البغاة)

ولا يصلي على البغاة وقطاع الطريق عندنا، وقال الشافعي: يصلي عليهم؛ لأنهم مسلمون قال الله تعالى ”وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا“ الآية فدخلوا تحت قول النبي – صلى الله عليه وسلم – صلوا على كل بر وفاجر .

(ولنا) ما روى عن علي أنه لم يغسل أهل نهروان ولم يصل عليهم ف قيل له: أكفار هم؟ فقال: لا ولكن هم إخواننا بغوا علينا أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرا لغيرهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة – رضی اللہ عنہم –، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة وزجرا لغيره كذا هذا، وإذا ثبت الحكم في البغاة ثبت في قطاع الطريق؛ لأنهم في معانهم إذ هم يسعون في الأرض بالفساد كالبغاة فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم، وبه تبين أن البغاة ومن يمثلهم مخصوصون عن الحديث بإجماع الصحابة – رضی اللہ عنہم –، وكذلك الذي يقتل بالخنق كذا روى عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف: وكذلك من يقتل على متاع يأخذه والمكاثرون في المصير بالسلاح؛ لأنهم يسعون في الأرض بالفساد فيلحقون بالبغاة والله أعلم (بدائع الصنائع، ج ۱ ص ۳۱۲، کتاب الصلاة، فصل بیان فريضة صلاة الجنائز وكيفية فرضيتها)

وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود منفعة إلى العامة، وقال الشافعي: يغسلان ويصلي عليهما كيفما كان؛ لأنه مسلم قتل بحق فصار كمن قتل بالخصاص أو بالحد، ولنا أن عليا – رضی اللہ عنہ – لم يصل على أصحاب النهروان، ولم يغسلهم ف قيل له أكفار هم فقال إخواننا بغوا علينا فأشار إلى العلة، وهي البغي وعلى – رضی اللہ عنہ – هو القدوة في هذا الباب على ما يأتي بيانه في السير إن شاء الله تعالى؛ ولأنه قتل ظالما لنفسه محاربا للمسلمين كالحرابي فلا يغسل، ولا يصلي عليه عقوبة له وزجرا لغيره كالمصلوب يترك على الخشبة عقوبة له وزجرا لغيره (تبين الحقائق، ج ۱ ص ۲۵۰، کتاب الصلاة، باب الشهيد)

نامی شخص کو ”خوارج“ کا سردار کہا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پھر جب یہ سبب حضرت علی کے زمانہ میں ظاہر ہوا، تو اس کی بناء پر ان سے قتال کیا گیا۔ ۱۔
البتہ جو شخص بدعت کا اظہار کرے، اس پر حسب قدرت نکیر واجب ہے، اور فقہاء نے نکیر کا ایک طریقہ ”ہجران“ کا بیان فرمایا ہے، جس میں ترک شہادت، عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت سے اجتناب کا مسئلہ بھی ہے، یہ چیزیں منکر پر نکیر کرنے میں ہجران شرعی سے تعلق رکھتی ہیں، جن سے کفر کا حکم سمجھ لینا درست نہیں، اسی وجہ سے جہاں ”ہجران“ کے بجائے ”تالیف“ مفید ہو، وہاں اس کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ ۲۔

۱۔ والذی يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسره الرواية الأخرى وخرج الكلام مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل وزاد سعيد بن مسروق في روايته يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهو مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغييات فوقه كما قال قوله وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود في رواية سعيد بن مسروق لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ولم يتردد فيه وهو الراجح وقد استشكل قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم مع أنه نهى خالدا عن قتل أصلهم وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم بالمسلمين بالسيف ولم يكن ظهر ذلك في زمانه وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهور وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في علامات النبوة (فتح الباری شرح صحيح البخاری، ج ۸، ص ۶۹، کتاب المغازی، قوله باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، الحديث الثالث حديث أبي سعيد) فإن قيل: أو لم يقل في إحدى الروايتين من هذا الحديث: (لئن أدركتهم لأقتلنهم) فكيف التوفيق بين القضيتين؟ قلنا: إنما يحل قتلهم بإظهار الخلاف والمفارقة عن الجماعة وترك الطاعة بالخروج على الإمام، والتألب لقتال من خالفهم في رأيهم، ولم يوجد ذلك يومئذ، وإنما وجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع وعشرين سنة (الميسر في شرح مصابيح السنة، ج ۴، ص ۱۲۸۷، کتاب الفتن، باب علامات النبوة)

وقال الذهبي: ذو الخويصرة القاتل، فقال: يا رسول الله إعدل، يقال هو: حرقوص بن زهير رأس الخوارج، قتل في الخوارج يوم النهير (عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج ۱۵، ص ۶۲، کتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين)

۲۔ لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح، والسنن، والمسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع، وإن كان فيها الرواية عن فيه نوع من بدعة كالخوارج، والشيعه، والمرجئة، والقدرية، وذلك. لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته. وجب الإنكار عليه بخلاف من ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

پس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جملہ اہل السنۃ کے نزدیک، خوارج و اہل نہروان کو کافر قرار دینا، خلاف واقعہ اور تسامح پر مبنی ہے۔

جہاں تک شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب کی طرف سے تکفیر کی بیان کردہ وجوہات، مثلاً تکفیر علی، وسپ شیخین اور بغض صحابہ وغیرہ کا تعلق ہے، تو یہ امور محققین کے نزدیک باعثِ ضلالت ضرور ہیں، لیکن باعثِ تکفیر نہیں، اور ان امور کا محققین پہلے ہی جواب دے چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوارج کے متعلق یہ امور، جمہور مجتہدین و محدثین کے علم میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خوارج کی تکفیر نہیں کی۔

چنانچہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے اپنے فتاویٰ میں واضح کیا ہے کہ خوارج کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ و تابعین اور مومنین سب پہلے سے کافر ہیں، بلکہ ان کو، کافر قرار دینا، اس بناء پر تھا کہ ان کے نزدیک، ترک واجب اور کبیرہ گناہ کا مرتکب، کافر ہے، اور خوارج کی نظر میں ان حضرات نے اللہ کے احکام کو توڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرات، خوارج کے نزدیک ”العیاذ باللہ“ کافر ہو گئے تھے، اور خوارج کا یہ مذہب، کتاب و سنت کے دلائل کی رُو سے باطل ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

أخفاه، وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم، ولا يستشهد. وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء، والفجور منهم من أطلق الإذن، ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهي عنها لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا، وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم، وتشيع جنازهم كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة، وكثرتها، وظهور السنة، وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة، والهجران أخرى (منهاج السنة النبوية لابن تیمیة، ج ۱ ص ۲۲، ۶۳، كلام عام عن الرافضة، الرافضة هم أكذب الطوائف)

لیکن مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دینا، کیونکہ تاویل پر مبنی ہے، اگرچہ وہ تاویل باطل ہے، اس لیے جمہور کی طرف سے خوارج کی تکفیر نہیں کی گئی۔ ۱

۱ قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة . وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم: " الحرورية " لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء ويقال لهم أهل النهروان: لأن علياً قاتلهم هناك ومن أصنافهم " الإباضية " أتباع عبد الله بن إباح و " الأزارقة " أتباع نافع بن الأزرق و " النجدات " أصحاب نجدة الحرورى . وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبى صلى الله عليه وسلم: " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان " وكفروا على بن أبى طالب وعثمان بن عفان ومن والاها وقتلوا على بن أبى طالب مستحلين لقتله قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادى منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر؛ والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر؛ مغلد فى النار . ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا: إن عثمان وعلياً ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا . ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ۷ ص ۲۸۱، ۲۸۲، كتاب الإيمان الأوسط، الخوارج اول من كفر أهل القبلة بالذنوب)

وأهل السنة لا يتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفاً لهم مستحلاً لدمائهم كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاها واستحلوا لدماء المسلمين المخالفين لهم (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ۹ ص ۲۱۲، كتاب أصول الفقه، هل يمكن كل واحد أن يعرف بجتهاده الحق فى مسألة فيها نزاع؟)

وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم بحروراً لما خرجوا عن السنة والجماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمين . فقام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخطب الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال فاستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحاً عظيماً ولم يفعل فى خلافته أمراً عاماً كان أعظم عنده من قتال الخوارج . وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا عثمان وعلياً . وكانوا يعملون بالقرآن فى زعمهم ولا يتبعون سنة رسول صلى الله عليه وسلم التى يظنون أنها تخالف القرآن . كما يفعله سائر أهل البدع - مع كثرة عبادتهم وورعهم (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ۲۸، ص ۲۷۳، كتاب الفقه، السياسة الشرعية ، البدع شر الذنوب)

ولكن من شأن أهل البدع أنهم يتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة فى الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذى لا بد منه ويكفرون من خالفهم فيها، ويستحلون دمه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . وأهل السنة لا يتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفاً

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ ابن نجیم کی ”البحر الرائق“ میں ہے:

”خارج اور بغاۃ کے بارے میں بعض فتاویٰ میں، جو تکفیر کا حکم مذکور ہے، وہ فقہائے مجتہدین سے منقول نہیں، اُن سے تو عدم تکفیر منقول ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اُن خارج کے کفر کا بھی حکم نہیں لگایا، جو مسلمانوں کے خونوں کو حلال سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر سب و شتم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تاویل اور شبہ کی وجہ سے ہے، اور غیر مجتہدین کے قول کا اعتبار نہیں۔
شیخ ابوالحسن اشعری سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف اشیاء میں ایک فرقہ کا دوسرے فرقہ کے ساتھ اختلاف واقع ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

لہم مکفرا لہم مستحلا لدمائہم، کما لم تکفر الصحابة الخوارج، مع تکفیرہم لعثمان وعلی ومن والہما، واستحلالہم لدماء المسلمین المخالفین لہم (منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ القدیریۃ، ج ۵، ص ۹۵، الفصل الثانی فی أن مذهب الإمامیۃ واجب الاتباع، الکلام فی تصویب المجتہدین وتخطئتهم وتائیہم فی مسائل الفروع والأصول)
وشر من قاتلہم علی ہم الخوارج، ومع هذا فلم یحکم فیہم بحکم الکفار، بل حرم أموالہم وسبیہم، وكان یقول لہم قبل قتالہم: إن لکم علینا أن لا نمنعکم مساجدنا، ولا حقکم من فیئنا، ولما قتلہ ابن ملجم قال: إن عشت فانا ولی دمی، ولم یجعله مرتدا بقتلہ .
وأما أهل الجمل فقد تواتر عنه أنه نہی (عن) أن یتبع مدبرہم، وأن یجهز علی جریحہم، وأن یقتل أسیرہم، وأن تغنم أموالہم، وأن تسبی ذراریرہم، فإن کان هؤلاء کفارا بہذہ النصوص فعلی أول (من کذب بہا فیلزمہم أن یکون علی کافرا .
وکذلک أهل صفین کان یصلی علی قتلاہم، ویقول: إخواننا بغوا علینا طہرہم السیف، ولو کانوا عنده کفارا لما صلی علیہم، ولا جعلہم إخوانہ، ولا جعل السیف طہرا لہم .
وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سیرۃ علی رضی اللہ عنہ أنه لم یکن یکفر الذین قاتلوه، بل ولا جمهور المسلمین، ولا الخلفاء الثلاثة، ولا الحسن، ولا الحسین کفروا أحدا من هؤلاء، ولا علی بن الحسین، ولا أبو جعفر، فإن کان هؤلاء کفارا، فأول من خالف النصوص علی وأهل بیتہ (منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ القدیریۃ، ج ۷، ص ۳۰۵ و ۳۰۶، الفصل الثالث فی الأدلة الدالة علی إمامۃ علی رضی اللہ عنہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المنہج الثالث عند الرافضی فی الأدلة المستندة إلی السنۃ علی إمامۃ علی رضی اللہ عنہ، الثانی عشر أحادیث أخرى یستدل بہا علی إمامۃ علی رضی اللہ عنہ)

دوسرے کے بالمقابل فرقے بن گئے ہیں، لیکن اسلام ان سب کو جمع کرتا ہے، اور ان سب کو شامل ہے۔

پس تقریباتِ مشائخ کے ضمن میں جو خوارج وغیرہ کے متعلق تکفیر کا حکم منقول ہے،

اس کی نسبت مجتہدین کی طرف درست نہیں۔ انتہی۔ ۱

اور ”البحر الرائق“ میں ہی ایک مقام پر ہے کہ:

والحق أن ما صح عن المجتهد فهو على حقيقته وأما ما ثبت عن

غيره فلا يفتى به في مثل التكفير ولذا قال في فتح القدير من باب

البغاة أن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم

ويقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام

۱۔ فالأولى ما ذكره هو في باب البغاة أن هذه الفروع المنقولة في الفتاوى من التكفير لم تنقل عن الفقهاء أى المجتهدين وإنما المنقول عنهم عدم تكفير من كان من قبلتنا حتى لم يحكموا بتكفير الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وسب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونه عن تأويل وشبهة ولا عبرة بغير المجتهدين اهـ۔

وذكر في المسامرة أن ظاهر قول الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يكفر أحد منهم، وإن روى عن أبى حنيفة أنه قال لجهم أخرج عنى يا كافر حملا على التشبيه وهو مختار الرازى، وذكر فى شرحها للکمال بن أبى شریف أن عدم تکفیرهم هو المنقول عن جمهور المتکلمين والفقهاء فإن الشيخ أبى الحسن الأشعري قال فى کتاب مقالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبیهم - صلى الله عليه وسلم - فى أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم عن بعض فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعممهم اهـ۔

وقال الإمام الشافعى أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يشهدون بالزور لموافقهم وما ذكره المصنف أنه ظاهر قول أبى حنيفة جزم بحكايته عنه الحاكم صاحب المختصر فى كتاب المنتقى وهو المعتمد اهـ۔

فالحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة، ويدل عليه قبول شهادتهم إلا الخطابية ولم يفصلوا فى كتاب الشهادات فدل ذلك على أن هذه الفروع المنقولة من الخلاصة وغيرها بصريح التكفير لم تنقل عن أبى حنيفة وإنما هى من تفريعات المشايخ كألفاظ التكفير المنقولة فى الفتاوى والله سبحانه هو الموفق (البحر الرائق، ج ۱ ص ۳۷۱، كتاب الصلاة، باب الامامة، إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا)

الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغیر

الفقهاء (البحر الرائق، ج ۵ ص ۱۲۹، کتاب السیر، باب احکام المرتدین)

ترجمہ: اور حق بات وہی ہے، جو مجتہد سے صحیح طور پر ثابت ہو، پس وہ اپنی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور جو بات غیر مجتہد سے ثابت ہو، تو اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، جیسا کہ تکفیر کے مسئلہ میں، اور اسی وجہ سے ”فتح القدیر“ کے ”بابُ البغاة“ میں فرمایا کہ مجتہدین سے خوارج کے متعلق جو بات صحت کے ساتھ ثابت ہے، وہ ان کے عدم کفر کی ہے، البتہ اہل مذہب کے کلام میں بہت زیادہ تکفیر کا قول پایا جاتا ہے، لیکن اس کا ان فقہاء کے کلام سے تعلق نہیں، جو مجتہدین ہیں، بلکہ اس کا غیر مجتہدین کے کلام سے تعلق ہے، اور فقہائے مجتہدین کے علاوہ کا اعتبار نہیں ہوا کرتا (البحر الرائق)

علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں:

فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة فيما أعلم اهـ ونقله عنه السيد أبو السعد الأزهري في حاشية الأشباه ط . أقول: نعم نقل في البزازیة عن الخلاصة أن الرافضی إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر، وإن كان يفضل عليهما فهو مبتدع . اهـ . وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة . على أن الحكم عليه بالكفر مشكل، لما في الاختيار اتفاق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراً، لكن يضل إلخ . وذكر في فتح القدیر أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم عند

جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضى نقل إجماع الفقهاء. وذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع. وبعضهم يكفرون البعض، وهو من خالف بدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة، والنقل الأول أثبت وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين.

نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا اهـ ومما يزيد ذلك وضوحا ما صرحوا به في كتبهم متونا وشروحا من قولهم: ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. وقال ابن ملك في شرح المجمع: وترد شهادة من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر الفسق، وتقبل من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل اهـ.

وقال الزيلعي أو يظهر سب السلف يعنى الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته، ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة، بخلاف ما لو كان يخفى السب اهـ.

ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى، نعم استثنوا الخطابية لأنهم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو للحالف، وكذا

نص المحدثون على قبول رواية أهل الأهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على تأويل له فاسد.

فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح بل هو مخالف لإجماع الفقهاء كما سمعت.

وقد ألف العلامة منلا على القارى رسالة في الرد على الخلاصة، وبهذا تعلم قطعاً أن ما عزی إلى الجوهره من الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهره باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به، وقد مر أنه إذا كان في المسألة خلاف ولورواية ضعيفة، فعلى المفتی أن يميل إلى عدم التكفير، فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف للإجماع فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب، وقد مر أيضاً أن المذهب قبول توبة ساب الرسول -صلى الله عليه وسلم- فكيف ساب الشيخين .والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله :وقد ألزمت نفسى أن لا أفتى بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى.

نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة -رضى الله تعالى عنها- أو أنكر صحبة الصديق، أو اعتقد الألوهية في على أو أن جبريل غلط في الوحي، أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن، ولكن لو تاب تقبل توبته، هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام، وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية لذوى الدراية (ردالمحتار،

ترجمہ: اور جب معاملہ اس طرح ہے، تو شیخین (یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما) کو سب و شتم کرنے والے کی توبہ کے قبول نہ ہونے کے قول کے معتبر ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ یہ بات میرے علم کے مطابق ائمہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں، اس بات کو جو ہرہ سے ابو سعید ازہری نے اشباہ کے حاشیہ میں بھی نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بے شک بزاز یہ میں خلاصہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ رافضی جب شیخین کو سب و شتم کرے، اور ان پر لعنت کرے، تو وہ کافر ہے، اور اگر ان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت دے، تو پھر وہ بدعتی ہے۔

لیکن اس سے اولاً تو توبہ کا قبول نہ ہونا لازم نہیں آتا، دوسرے اس پر کفر کا حکم لگانا بھی مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ”الاختیار“ میں یہ بات مذکور ہے کہ ائمہ (مجتہدین) کا تمام اہل بدعت کے گمراہ ہونے اور ان کے خطا کار ہونے پر اتفاق ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی پر سب و شتم کرنا، اور ان سے بغض رکھنا کفر نہیں، البتہ ایسا شخص گمراہ ہے، اور ”فتح القدیر“ میں یہ بات مذکور ہے کہ جو خوارج مسلمانوں کے خون اور ان کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر قرار دیتے ہیں، تو جمہور فقہاء اور جمہور محدثین کے نزدیک ان کا حکم باغیوں کا ہے، اور بعض اہل حدیث اس طرف گئے ہیں کہ وہ مرتد ہیں، ابن منذر نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں کہ کسی نے ان بعض اہل حدیث کی، ان کو کافر قرار دینے کے قول میں موافقت کی ہو، اور یہ فقہاء کے اجماع کے نقل ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور ”المحیط“ میں یہ بات مذکور ہے کہ بعض فقہاء نے اہل بدعت میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی، البتہ بعض نے بعض اہل بدعت کی تکفیر کی ہے، اور وہ، وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی بدعت کے ذریعہ سے دلیل قطعی کی مخالفت کی ہو،

پھر اس کی اکثر اہل سنت کی طرف نسبت کردی، لیکن پہلی نقل زیادہ ثابت و مضبوط ہے، اور ابن منذر مجتہدین کے کلام کی نقل سے زیادہ واقف ہیں۔

ہاں البتہ اہل مذہب کے کلام میں تکفیر کا قول بہت زیادہ واقع ہوا ہے، لیکن ان فقہاء کے کلام سے اس کا تعلق نہیں، جو کہ مجتہدین ہیں، بلکہ اس قول کا غیر مجتہدین کے کلام سے تعلق ہے، اور غیر فقہاء کے قول کا اعتبار نہیں، اور مجتہدین سے وہی منقول ہے، جو ہم نے ذکر کیا، جس کی مزید وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ فقہاء نے اپنی متون اور شروح پر مشتمل کتابوں میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو علی الاعلان سلف پر سب و شتم کرتا ہو، اور خطابیہ کے علاوہ دیگر اہل ہواء کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور ابن ملک نے شرح المجمع میں فرمایا کہ جو علی الاعلان سلف پر سب و شتم کرتا ہو، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ظاہری فسق ہے، اور اہل ہواء اور جبریہ اور قدریہ اور رافضی اور خارجی اور اہل تشبیہ اور اہل تعطیل کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔

اور زیلعی نے فرمایا کہ سلف پر سب و شتم کرنے سے مراد صالحین ہیں، جو کہ صحابہ اور تابعین ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کی عقل کے قصور اور اس کی قلبِ مروّت پر دلالت کرتی ہیں، اور جو شخص ان جیسی چیزوں سے باز نہیں آتا، وہ عادتاً جھوٹ سے بھی باز نہیں آتا، برخلاف اس کے کہ اگر چھپ کر سب و شتم کرتا ہو۔

اور کسی نے بھی ان مذکورہ لوگوں کی گواہی قبول نہ ہونے کی علت میں کفر کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، البتہ انہوں نے خطابیہ کو اس لیے مستثنیٰ کیا ہے کہ وہ اپنی جماعت، یا حلف اٹھانے والے کے لیے جھوٹی گواہی کے قائل ہیں (جس کی بناء پر ان کی گواہی قبول نہ ہوگی، لیکن تکفیر پھر بھی نہیں کی جائے گی) اور اسی طریقہ سے محدثین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل ہواء کی

روایت قبول کر لی جائے گی، اور یہ حکم اس شخص کو بھی شامل ہے، جو عام صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، اور فاسد تاویل کی بناء پر ان کی تکفیر کرتا ہے۔

پس مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ خلاصہ میں جو کافر ہونے کا حکم مذکور ہے، وہ ضعیف قول ہے، جو متون اور شروح کے مخالف ہے، بلکہ وہ اجماع فقہاء کے بھی مخالف ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔

اور ملا علی قاری نے اس سلسلہ میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے، جس میں خلاصہ پر رد کیا ہے، اور اس تفصیل سے قطعی طور پر یہ بات معلوم ہوگئی کہ جو ہرہ کی طرف جو کافر ہونے اور توبہ قبول نہ ہونے کی بات منسوب ہے، اگر جو ہرہ میں اس کے وجود کو فرض بھی کر لیا جائے، تو یہ باطل ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ایک مسئلہ میں اختلاف ہو، اگرچہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو، تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ عدم تکفیر کی طرف مائل ہو، پس یہاں اس تکفیر کی طرف مائل ہونا، کیونکر درست ہو سکتا ہے، جو اجماع کے مخالف ہے، اور مائل ہونے سے بڑھ کر اس کے تائب ہونے کی صورت میں بھی قتل کا حکم دیا جا رہا ہو، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ حنفیہ کا اصل مذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے والے کی توبہ کے قبول ہونے کا ہے، پس شیخین پر سب و شتم کرنے والے کی توبہ کیونکر قبول نہیں ہوگی، اور صاحب بحر پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس کے قتل کرنے کا فتویٰ دینے میں انتہائی تساہل سے کام لیا، باوجودیکہ خود صاحب بحر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ میں کتب فتاویٰ میں مذکور الفاظ تکفیر میں سے کسی پر فتویٰ نہیں دیتا۔

البتہ جو شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائے، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھے،

یا جبریل امین کے وحی میں غلطی کرنے کا عقیدہ رکھے، یا اس جیسا کوئی صریح کفر اختیار کرے، جو قرآن کے مخالف ہو، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، یہ خلاصہ ہے اس تحریر کا جو ہم نے اپنی کتاب ’تنبیہ الولاة والحکام‘ میں ذکر کی ہے، اور آپ زیادہ تفصیل کے خواہش مند ہوں، تو اس کتاب کی طرف رجوع کر لیجیے، اور اس پر اعتماد کیجیے، جس میں عقل مند لوگوں کے لیے کفایت کا سامان ہے (رد المحتار)

اس کے علاوہ علامہ حصکفی نے ”الدر المختار“ میں فرمایا:

وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم، ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا، ويكفرون أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وحكمهم حكم البغاة ياجماع الفقهاء كما حققه في الفتح وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلا، بخلاف المستحل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة (الدر المختار مع رد المحتار، ج ۴ ص ۲۶۲، ۲۶۳، كتاب الجهاد، باب البغاة)

ترجمہ: اور خوارج وہ لوگ ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے حکمران کے خلاف تاویل کر کے خروج اختیار کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہے، کفر، یا ایسی معصیت میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تاویل کے مطابق اس کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے، اور وہ ہمارے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھتے ہیں، اور ہماری بیویوں کو قید کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ان کا حکم اجماع فقہاء کی رو سے باغیوں کا حکم ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں اس کی تحقیق بیان کی ہے، اور ہم نے ان کی تکفیر ”تاویل“ کی وجہ

سے نہیں کی، اگرچہ ان کی ”تاویل“ باطل ہے، بخلاف اس شخص کے، جو بغیر تاویل کے ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، جیسا کہ ”باب الامامة“ میں گزرا (الدر المختار) علامہ ابن عابدین شامی نے ”رد المحتار“ میں صاحب درمختار کے موقف کی تائید کی ہے، اور فرمایا کہ:

”جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک خوارج کا حکم باغیوں کا ہے، اور بعض محدثین نے ان کی تکفیر کی ہے، لیکن ابن منذر نے فرمایا کہ ہمارے علم کے مطابق ان اہل الحدیث کی کسی نے موافقت نہیں کی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر فقہاء کا اجماع ہے، لیکن ”المحیط“ میں یہ بات مذکور ہے کہ بعض فقہاء نے اہل بدعت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی، اور بعض نے ان اہل بدعت کی تکفیر کی ہے، جن کی بدعت دلیل قطعی کے مخالف ہو، اور انہوں نے اس کی نسبت اکثر اہل السنۃ کی طرف کردی، لیکن ابن منذر کی بیان کردہ پہلی نقل زیادہ مضبوط ہے، البتہ بعض اہل مذہب کے کلام میں تکفیر کثیر واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا ان فقہاء کے کلام سے تعلق نہیں، جو مجتہد ہیں، اور مجتہدین سے جو بات منقول ہے، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور ابن منذر، مجتہدین کے مذاہب کو نقل کرنے کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔“ انتہی۔ ۱

۱ (قوله: وبغلة) هم كما في الفتح قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم اهـ والمراد خرجوا بتأويل وإلا فهم قطاع كما علمت. وفي الاختيار: أهل البغي كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجمعون ويقاثلون أهل العدل بتأويل يقولون الحق معنا ويدعون الولاية. اهـ. (قوله: وخوارج وهم قوم إلخ) الظاهر أن المراد تعريف الخوارج الذين خرجوا على علي - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن مناط الفرق بينهم وبين البغاة هو استحباتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر إذ لا تسبي الذراري ابتداء بدون كفر، لكن الظاهر من كلام الاختيار وغيره أن البغاة أعم، فالمراد بالبغاة ما يشمل الفريقين، ولذا فسر في البدائع البغاة بالخوارج لبيان أنهم منهم وإن كان البغاة أعم، وهذا من حيث الاصطلاح. وإلا فالبغى والخروج متحققان في كل من الفريقين على السوية، ولذا قال علي - رضي الله تعالى عنه - في

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

امام ابن منذر کے حوالہ سے تو ہمیں خوارج کی تکفیر کے متعلق، صرف بعض اہل الحدیث کی مخالفت کا مذکورہ حوالہ نہیں ملا، البتہ خوارج کا مال ”غنیمت“ بنالینے کے بارے میں یہ بات طلی ممکن ہے کہ اسی سے یہ حکم اخذ کیا گیا ہو۔ ۱

ہاں امام ابن منذر کے علاوہ بعض دیگر حضرات نے خوارج کی عدم تکفیر پر ”اجماع“ کا حکم لگایا ہے۔ ۲

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الخوارج: إخواننا بغوا علينا (قوله: لهم نعمة) بفتح النون: أى عزة فى قومهم، فلا يقدر عليهم من يردهم مصباح (قوله: بتأويل) أى بدليل يؤولونه على خلاف ظاهره كما وقع للخوارج الذين خرجوا من عسكر على عليه بزعمهم أنه كفر هو ومن معه من الصحابة حيث حكم جماعة فى أمر الحرب الواقع بينه وبين معاوية وقالوا إن الحكم إلا لله، ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر؛ وأن التحكيم كبيرة لشبه قامت لهم استدلوها بها مذكورة مع ردّها فى كتب العقائد .

(قوله: ويكفرون أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم -) علمت أن هذا غير شرط فى مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا على - رضى الله تعالى عنه -، وإلا فيكفى فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه..... (قوله: كما حققه فى الفتح) حيث قال: وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة. وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضى نقل إجماع الفقهاء.. وقد ذكر فى المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع. وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة والنقل الأول أثبت نعم يقع فى كلام أهل مذهب تكفير كثير، لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم. مطلب لا عبرة بغير الفقهاء يعنى المجتهدين ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين (رد المحتار، ج ۳ ص ۲۶۲، ۲۶۳، كتاب الجهاد، باب البغاة)

۱۔ قال أبو بكر: وفيه قول ثان "وهو أن أموالهم تغنم -يعنى الخوارج -هذا قول طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحدا وافقهم على هذه المقالة (الإشراف على مذاهب العلماء، ج ۸، ص ۲۲۵ كتاب قتال أهل البغي، باب اختلاف أهل العلم فى أموال أهل البغي)

۲۔ قلت: الخوارج غير خارجين من الدائرة بالاتفاق، فيحمل الإسلام على الاستسلام الذى هو الانقياد والطاعة (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج ۱، ص ۲۵۶، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه)

أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج -على ضلالتهم -فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وقبول شهادتهم، وسئل على رضى الله عنه عنهم فقيل: أكفار هم فقال: من الكفر فروا. فقيل: من هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ج ۸، ص ۲۴۹، كتاب القصاص، باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد)

اور خوارج کی عدم تکفیر پر اجماع ثابت نہ ہو، تو بھی جمہور کے نزدیک، خوارج کی عدم تکفیر رائج ہے۔ ۱

شمس الائمہ سرخسی نے بھی ”المبسوط“ کے ”جنائز“ کے باب میں خوارج کے مومن ہونے کی تصریح کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے دلیل پکڑی ہے۔ ۲

اسی طرح ”المحیط البرہانی“ میں بھی، خوارج و اہل نہروان کی تکفیر نہیں کی گئی، اور ان کو ”بغاة“ کا حکم دیا گیا ہے۔ ۳

۱۔ وکلام الخطابی فی حکایة الإجماع، وإن لم یسلم یفید أن الراجح عدم کفرهم (حاشیة العدوی علی مختصر خلیل للخرشی، ج ۷ ص ۱۷۶، باب الشهادة وأحكامها)

۲۔ (قال) ومن قتل من أهل العدل في محاربة أهل البغي فهو شهيد لا يغسل لأن المحاربة معهم مأمور بها قال الله تعالى ”فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله“ فالمقتول في هذه المحاربة باذل نفسه لا يتغاضى مرضات الله كالمقتول في محاربة المشركين. ولما قاتل على - رضي الله تعالى عنه - أهل النهروان لم يغسل من استشهد من أصحابه ولم يذكر في الكتاب أن من قتل من أهل البغي ماذا يصنع به. وروى المعلى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: يغسل ويصلى عليه لأنه مسلم قال الله تعالى ”وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا“ الآية، ولكنه مقتول بحق فهو كالمقتول رجما أو في قصاص.

(ولنا) حديث على - رضي الله عنه - أنه لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم فقيل له: أكفار هم؟ قال: لا ولكنهم إخواننا بغوا علينا أشار إلى أن ترك الغسل والصلاة عليهم عقوبة لهم ليكون جزا لغيرهم وهو نظير المصلوب يترك على خشبته عقوبة له وجزا لغيره (المبسوط للسرخسی، ج ۲ ص ۵۳، کتاب الصلاة، باب الشهيد)

۳۔ وكذلك الباغي إذا قتل لا يغسل عليه وهذا مذهبننا، وقال الشافعي رحمه الله: يصلى عليه؛ لأنه مؤمن قال الله تعالى: ”وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا“ إلا أنه مقتول بحق، فهو كالمقتول في رجم أو قصاص.

ولنا حديث على رضي الله عنه: أنه لم يغسل أهل الخوارج يوم النهروان، ولم يصل عليهم، فقيل له: أهم كفار فقال: لا ولكنهم إخواننا بغوا علينا، أشار إلى أنه ترك الغسل والصلاة عليهم عقوبة وجزا لغيرهم، وهو نظير المصلوب يترك على خشبته عقوبة وجزا لغيرهم (المحيط البرهانی، ج ۲ ص ۱۷۷، کتاب الصلاة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز)

وصلى على كل مسلم مات بعد الولادة لما تلونا من الكتاب، لا بغاة وقطاع الطريق، فإنه لا يصلى عليهم.

وقال الشافعي: يصلى عليهم؛ لأنهم مسلمون، وقال عليه السلام: صلوا على كل بر وفاجر.

﴿بقیہ حاشیہ گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور شمس الائمہ سرخسی نے ”المبسوط“ کی ”کتاب الشہادات“ میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اصحاب اہواء کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے، اور اپنے تمام اصحاب کا یہی مذہب ہونا بیان کیا ہے، پھر اس کے مقابلہ میں ایک قول اصحاب اہواء کی گواہی قبول نہ ہونے، اور ایک قول اہل اہواء کے متعلق تکفیر اور غیر تکفیر کی تفصیل کا نقل کیا ہے۔ ۱

نیز شمس الائمہ سرخسی نے ”المبسوط“ ہی میں فرمایا کہ نصاریٰ سے اہل اہواء، اس لیے الگ حکم رکھتے ہیں کہ وہ سب رسولوں اور کتابوں کے اقرار پر متفق ہیں، اور ان کا اختلاف صرف کتاب اللہ اور سنت کی تاویل میں ہے، جو آپس میں ملت کے اختلاف کا موجب نہیں۔ ۲

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

ولنا: أن الصلاة دعاء واستئزال الرحمة، ونص القرآن يشهد لقطاع الطريق بالخزى قال الله تعالى: ”إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم“ وحلول الخزي به ينافي الدعاء له، وكذلك البغاة؛ لأنهم يسعون في الأرض بالفساد وقطاع الطريق.

وروى عن علي رضي الله عنه أنه لم يصل على قتلى نهروان وغيرهم من البغاة . وكذلك الذي يقتل غيلة بالخنق هكذا روى عن أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: وكذلك كل من يقتل على متاع يأخذه، والمكابرون في المصر بالسلح؛ لأنهم يسعون في الأرض بالفساد، فكان حكمهم كحكم قطاع الطريق (المحيط البرهاني، ج ۲ ص ۱۸۴، ۱۸۵، كتاب الصلاة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز)

۱ وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله شهادة أصحاب الأهواء جائزة وهو مذهب جميع أصحابنا -رحمهم الله -وقال الشافعي -رحمه الله -لا تقبل شهادة أهل الأهواء ومنهم من يفصل بين من يكفر في هواه وبين من لا يكفر في هواه؛ لأنهم فسقة ولا شهادة للفاسق والفسق من حيث الاعتقاد أغلظ من الفسق من حيث التعاطي (المبسوط، لشمس الأئمة السرخسي، ج ۱۶، ص ۱۳۲، كتاب الشہادات، باب من لا تجوز شہادته)

۲ فإن المسلمين يقرون برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم -وبالقرآن فكانت ملتهم غير ملة النصارى وبه فارقوا أهل الأهواء؛ لأنهم يتفقون على الإقرار بالرسول والكتب، وإنما الاختلاف بينهم في تأويل الكتاب والسنة فلا يوجب ذلك اختلافاً في الملة فيما بينهم (المبسوط، لشمس الأئمة السرخسي، ج ۳۰، ص ۳۲، كتاب الفرائض، باب موارث أهل الكفر)

جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ امام ابوحنیفہ اور جملہ اصحاب حنفیہ کے نزدیک اہل اہواء اور خوارج کی عدم تکفیر کا قول رائج ہے۔

اور ”الہدایۃ“ کی شرح ”العنایۃ“ اور ”البنایۃ“ میں ہے کہ اہل بدعت، دلیل قطعی سے ثابت شدہ حکم کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اس لیے تکفیر نہیں کی گئی کہ وہ دلیل قطعی، اہل السنۃ کی نظر میں ہے، لہذا اہل بدعت کی طرف سے اس دلیل قطعی کے انکار میں شبہ و تاویل موجود ہے۔ ۱

اور علامہ عبدالعلی بن محمد بن نظام الدین لکھنوی (المتوفی: 1235ھ) نے ”مسئلۃ الثبوت“ کی شرح ”فواتح الرحموت“ میں اس مسئلہ کے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”روافض کی تکفیر نہیں کی گئی، یہاں تک کہ ان کی گواہی بھی حنفیہ کے نزدیک مقبول ہے، سوائے خطابہ کے، جیسا کہ امام ابوحنیفہ نے اہل قبلہ کی عدم تکفیر کی تصریح کی ہے، باوجودیکہ روافض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی خلافت کے منکر ہیں، جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ روافض کے گمان میں یہ نص قطعی کا انکار نہیں، اس لیے وہ کفر کا التزام کرنے والے نہیں، اور کفر کا التزام ہی، دراصل کفر ہے، نہ کہ کفر کا لزوم۔

پس روافض کی طرف سے ایسا شبہ پایا گیا ہے، جس میں ان کے گمان کے مطابق یہ چیز بھی داخل ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ اور خوف کی وجہ سے بیعت کی تھی، ان کا یہ گمان بھی اگرچہ نفس الامر میں باطل ہے، لیکن وہ شبہ ان

۱۔ ألا ترى أن أهل البدع لم يكفروا بما منعوا ما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم (العناية شرح الهداية، ۱، ص ۱۹، كتاب الطهارات، فرائض الطهارة)
ألا ترى أن أهل البدع لا يكفرون بما منعوا ما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم (البنایۃ شرح الهدایۃ، ۱، ص ۱۷۴، کتاب الطہارات، فرائض الطہارۃ)

کی تکفیر کے لیے مانع ہے۔

اور اسی بناء پر خوارج کی بھی تکفیر نہیں کی گئی، باوجودیکہ اجماع قطعی کا انکار کرتے ہیں، مثلاً امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی طرف کفر کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان اور ان کے فضائل سورج کی طرح ثابت ہیں، اور اس پر اجماع قطعی ہے، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کے مال اور ان کے خون کی عصمت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کو جائز سمجھتے ہیں، مگر امام محمد نے روایت کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم کو مساجد سے منع نہیں کروں گا، جس میں تم اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہو، پس اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اور محفوظ کر لیجیے۔ انتہی۔ ۱

۱ (مسئله * انکار حکم الإجماع القطعی) وهو المنقول متواترا من غیر استقرار خلاف سابق علیہ (کفر عند اکثر الحنفیة وطائفة) ممن عداہم لانه انکار لما ثبت قطعا أنه حکم اللہ تعالیٰ (خلافا لطائفة) قالوا حجیته وان کان قطعیا لکنہا نظریة فدخل فی حیز الاشکال من حیز الظہور کالبسمة

(ومن ہنا) ای من أجل أن انکار حکمہ (ای حکم الإجماع القطعی) لیس کفرا (لم تکفر الروافض) مع کونہم منکرین لخلافة خلیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم حقا، وقد انعقد علیہ الإجماع من غیر اریاب.

وہذا بظاہرہ يدل علی أن عدم تکفیرہم مخصوص بمن لا یری انکار حکم الإجماع کفرا .
وَأما عند من یری انکارہ کفرا فہم کافرون، ولس الأمر کذلک، فان الصحیح عند الحنفیة أنهم لیسوا بکفار، حتی تقبل شہادتهم، إلا الخطابیة، وقد نص الإمام علی عدم تکفیر أحد من أهل القبلة، والشیخ ابن الہمام وان کان میلہ فی ”فتح القدیر“ فی مسئلة امامة المبتدعة إلی التکفیر، لکن قال فی کتاب الخراج بعدم تکفیرہم. وما روى عن الامامین الہمامین أبی حنیفة والشافعی من عدم جواز الصلاة خلفہم فلیس لکفرہم کما زعم هو، بل لانہم ینکرون الجماعة والامامة، فلا ینون الصلاة للہ تعالیٰ عند امامتهم، وبفقدان النیة تبطل صلاتہم، فبطل صلاة المقتدین، ولأن بدعتہم لما اشدت إلی ان وصلت قریبا إلی الکفر أورثت شبهة فی ایمانہم، وقویت فمنع من الاقتداء بہم، وحکم بفساد صلاة من اقتدی بہم. وفي ”البحر الرائق“ حقق بتفصیل بلیغ أن تکفیر

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ابن نظام الدین انصاری نے ”مسلم الثبوت“ کی شرح ”فواتح الرحموت“ میں ہی فرمایا کہ:

الإجماع مطلقاً في القطعية، كالأية والخبر المتواتر وأصله إن يكفر جاحده، لانه انكار لحكم مقطوع، إلا انه لا يكفر لعروض عارض، وأشار إليه بتقييده بقوله في الأصل، ولذا لم يكفر الروافض والخوارج (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج ۲، ص ۲۹۵، الكلام على الاصول الاربعة، الاصل الثالث: الاجماع، مسألة انكار حكم الإجماع القطعي، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى: 1423 هـ. 2002ء)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الروافض ليس مذهبا لأنمنا المتقدمين، وانما ظهر في أقوال المتأخرين، فالوجه في عدم تكفيرهم أن تدنيهم أوقع فيما أوقع، فهم انما وقعوا فيما وقعوا زعمنا منهم انه دين محمدى، وإن كان زعمهم هذا باطلاً بيقين غير مشوب باحتمال ريب فيهم، وما كذبوا محمداً صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في زعمهم فهم غير ملتزمين الكفر. والتزام الكفر كفر دون لزومه. وأما انكارهم المجمع عليه وان كان انكار جلى ونشأ من سفاهة لكن ليس إنكاراً مع اعترافهم أنه مجمع عليه، بل ينكرون كونه كذلك لشبهة نشأت لهم، وان كانت باطلة في نفس الأمر، وهي زعمهم أن أمير المؤمنين علياً انما بايع تقية وخوفاً، وان كان هذا الزعم منهم باطلاً مما يضحك به الصبيان، وأمير المؤمنين على برىء عن نحو هذه التقية الشيعية، والله هو برىء لا ريب في أنه برىء.

فهذه الشبهة وان كانت شبهة شيطانية وانما جرأهم عليها الوسوس الشيطانية، لكنها ممانعة عن التكفير، وانما الكفر انكار المجمع مع اعترافه أنه مجمع عليه من غير تأويل، وهل هذا إلا كما اذا أنكر المنصوص بالنص القطعي بتأويل باطل، وهو ليس كفراً، كذا هذا، ومن ههنا ظهر لك سر عدم تكفير الخوارج مع أنهم ينكرون ما أجمع عليه قطعاً من فضائل أمير المؤمنين على، وينسبونهم إلى الكفر مع إن إيمانهم وفضائله ثابتة كالشمس ومجمع عليه اجماع قطعياً، ومن انكار عصمة مال المسلمين ودمائهم، ويجوزون قتلهم ونهبهم، وقد روى الإمام محمد أن أمير المؤمنين كان لا يمنعهم عن الصلاة في المسجد، وقال: أنا لا امنعكم عن المساجد تذكرون فيها اسم الله تعالى، فافهم واحفظ (وضرويات الدين) كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد وجوب الصلاة إلى الكعبة الشريفة (خارجة) عن هذا الاختلاف (اتفاقاً) فانه كفر البتة اتفاقاً (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج ۲، ص ۲۹۴، الكلام على الاصول الاربعة، الاصل الثالث: الاجماع، مسألة انكار حكم الإجماع القطعي، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى: 1423 هـ. 2002ء)

ترجمہ: اجماع مطلقاً، قطعیت میں آیت اور خیر متواتر کی طرح ہوتا ہے، جس کا منکر دراصل، کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکم قطعی کا انکار ہے، لیکن اس کی ایک عارض کے پیش آنے کی وجہ سے، تکفیر نہیں کی جاتی، جس کی طرف ”فی الاصل“ کی قید لگا کر اشارہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے روافض اور خوارج کی تکفیر نہیں کی گئی (فوائد)

(الرحموت)

مذکورہ حوالہ جات سے جمہور اور محققین حنفیہ کے نزدیک حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی طرف سے خوارج کے متعلق بیان کردہ تکفیر کی تعلیمات کا مرجوح ہونا بھی معلوم ہو گیا۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ”فتاویٰ عزیزی“ میں ایک مقام پر ہے کہ: ”شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز ہے، یا نہیں؟

تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ اس درجے تک نہ پہنچا ہو کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اور امہات المؤمنین کو کافر جانتا ہو، بلکہ صرف ظلم اور غصب اور جور کے ذکر پر اکتفا کرتا ہو، تو ضرورت کی حالت میں اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے میں کوئی قباحیت نہیں، اس کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں وارد ہے اور مشکاة شریف میں موجود ہے، وہ روایت یہ ہے کہ:

”ان عَدِيَّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فَتَنَةٌ وَنَتَحَرَّجُ: فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسَنُ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ“

”یعنی عدی بن خیار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ محصور تھے، یعنی باغیوں نے آپ کا حصار کیا تھا، تو عدی بن خیار نے کہا کہ آپ عام طور پر سب لوگوں کے امام ہیں اور آپ پر جو تردد آیا ہے، وہ آپ پر ظاہر ہے اور ہم

لوگوں کے آگے فتنہ کا امام یعنی مفسد نماز پڑھاتا ہے، اور ہم لوگوں کو اس میں حرج معلوم ہوتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز لوگوں کے اعمال میں نہایت بہتر عمل ہے، تو جب لوگ نیک عمل کریں، تو تم بھی ان کے ساتھ نیک عمل کرو اور جب لوگ برا عمل کریں تو تم ان کی برائی سے پرہیز کرو“
یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے۔

لیکن شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا بحالت ضرورت بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ارکان نماز اور واجبات وضو میں ہمارے مذہب کے موافق عمل کرے اور اس میں کچھ خلل نہ ہو، مثلاً وضو میں ہمارے مذہب کے موافق پاؤں دھوئے، ایسا نہ ہو کہ اپنے مذہب کے موافق پاؤں پر مسح کرے، ورنہ اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز نہیں۔

البتہ مسائل اجتہادیہ کہ منصوصات قطعیہ سے نہیں، اور علمائے کرام میں ان مسائل میں فریضیت اور وجوب کے بارے میں باہم اختلاف ہے، ایسے مسائل میں اگر خلل واقع ہو، تو اس میں مضائقہ نہیں (فتاویٰ عزیزی، ص: ۳۸۹ و ۳۹۰، باب العقائد، بعنوان:

اقتداء بالشیعہ کا مسئلہ، مطبوعہ: انجیم سعید کمپنی، طبع جدید: ۱۴۱۲ھ جری)

اس فتوے میں علی الاطلاق، روافض کی تکفیر نہیں کی گئی، لیکن مذکورہ فتوے میں صحابہ کبار وغیرہ کے کافر جاننے والے کی تکفیر کی گئی ہے، اور اس سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب کی طرف سے خوارج کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا حکم لگانے پر تکفیر کا حکم لگایا جا چکا ہے۔

پس اس فتوے کی حیثیت بھی پہلے سے مختلف نہیں، جس کی بنیاد پر خوارج کا بھی کافر ہونا لازم آتا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ یہ موقف جمہور کے برخلاف ہے۔
علاوہ ازیں جملہ اہل تشیع، صحابہ کبار، دامہائے المومنین کی تکفیر نہیں کرتے، ان سے بعض امور

میں اختلاف الگ چیز ہے۔

اب اگر پھر بھی آنجناب جمہور صحابہ و تابعین اور فقہائے مجتہدین کے مقابلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے کسی جگہ مذکور موقف کو رائج سمجھتے ہیں، اور خوارج کی تکفیر، اور پھر اس کے نتیجے میں روافض کی تکفیر کرتے ہیں، تو یہ آپ کا فعل ہے۔

ہم اس کے مقابلہ میں مذکورہ جمہور کے موقف کو رائج سمجھتے ہیں۔ ۱۔
جس کی مزید تفصیل ہم نے دوسری تالیف ”تکفیر شیعہ و روافض کی تحقیق“ میں ذکر کر دی ہے، جس میں حدیث ”حربک حربی“ کے غیر معتبر ہونے کا ذکر بھی شامل ہے۔

اور حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی، نیز حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہما اللہ کو بہت سے شیعوں کی طرف سے کفریہ عقائد سے برائت، یا انکار کرنا بھی مسلم ہے، لیکن یہ حضرات اس کو تفسیر پر محمول کرنے کی وجہ سے قابل اعتناء نہیں سمجھتے۔

۱۔ الخوارج الذین یکفرون بالذنب، ویکفرون عثمان وعلیا وطلحہ والزبیر، وکثیرا من الصحابة، ویتحلبون دماء المسلمین، وأموالهم، إلا من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرین، أنهم بغاة، حکمهم حکمهم. وهذا قول أبی حنیفة، والشافعی، وجمہور الفقهاء، وکثیر من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قتلوا علی إفسادهم، لا علی کفرهم.

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حکمهم حکم المرتدین.....
وأكثر الفقهاء علی أنهم بغاة، ولا یرون تکفیرهم، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث علی تکفیرهم وجعلهم کالمرتدین. وقال ابن عبد البر، فی الحديث الذی رویناه: قوله: یتماری فی الفوق. یدل علی أنه لم یکفرهم؛ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء، بحیث یشک فی خروجهم منه. وروی عن علی أنه لما قاتل أهل النهر قال لأصحابه: لا تبءء وهم بالقتال. وبعث إليهم: أقيدونا بعبد الله بن خباب. قالوا: کلنا قتله. فحینئذ استحل قتالهم؛ لإقرارهم علی أنفسهم بما یوجب قتلهم.

وذكر ابن عبد البر، عن علی، -رضی اللہ عنہ- أنه سئل عن أهل النهر، أكفارهم؟ قال: من الکفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقین لا یذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: هم قوم أصابته فتنة، فعموا فیها وصموا، وبغوا علينا، وقاتلونا فقاتلناهم. ولما جرحه ابن ملجم، قال للحسن: أحسنوا إيساره، فإن عشت فأنا ولی دمی، وإن مت فضربة کضربتي. وهذا رأى عمر بن عبد العزيز فیهم، وکثیر من العلماء (المغنی لابن قدامة، ج ۸، ص ۵۲۳، الی ۵۲۶، ملخصاً، کتاب قتال أهل البغی)

تاہم متعدد علمائے دیوبند، جن میں جلیل القدر اہل افتاء بھی شامل ہیں، وہ اس انکار و براہت کو عدم التزام کفر کے لیے مؤثر سمجھتے ہیں۔

چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

شیعوں میں اس قدر مختلف فرقے ہوئے ہیں اور ہیں کہ ہر ایک کے عقائد و خیالات کا احاطہ دشوار ہے، پھر ہر فرقے کی کتابیں مختلف خیالات و استدالات سے پُر ہیں، اس لیے ہمارے اکابر نے بظہر احتیاط موجودہ شیعوں پر کوئی مستقل حکم کرنے سے اس وقت تک احتراز کیا ہے، جب تک اس کا خاص عقیدہ معلوم نہ ہو جاوے، خواہ تفصیلاً، یا یہ کہ ”میں ان تمام عقائد کا پابند ہوں، جو فلاں فرقے کی فلاں کتاب میں مذکور ہیں“۔

بغیر اس کے ہر شیعہ پر پچھلے شیعوں کی خرافات کو لازم کر دینا، یقیناً احتیاط کے خلاف ہے۔

شیعوں کی کتابوں میں تحریفِ قرآن کا عقیدہ بے شک مذکور ہے، مگر موجودہ ہر شیعہ پر بر بناء مذکور، یہ از خود لازم نہیں کیا جاسکتا، جب تک وہ اس کی تصریح نہ کرے۔

اور اگر وہ انکار کرتا ہے، خواہ تقیہ ہی سے سہی، تو ہمارے لیے چارہ نہیں کہ ہم اس کے قول و فعل کا اعتبار کریں، تقیہ و نفاق کا تعلق قلب سے ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔

بناءً علیہ ہم تمام شیعوں پر حکم، کفر کا نہیں کر سکتے، ہاں جس کے متعلق تحقیق ہو جاوے کہ وہ تحریفِ قرآن کا قائل ہے، یا اور کسی امر کا ضروریاتِ دین اور قطعیات میں سے منکر ہے، تو اس کو کافر کہنے میں تامل نہیں۔

اب جو فرقہ ضروریاتِ دین کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، وہ فرقہ اسلامیہ سے خارج ہے، اور جو ایسا نہیں، وہ ان بہتر (72) فرقوں میں داخل ہے، جس کا ذکر

حدیث میں ہے۔ واللہ اعلم۔

بندہ محمد شفیع عفی عنہ۔ دارالعلوم دیوبند۔ ۱۶/۲/۱۳۶۱ھ۔ (فتویٰ نمبر ۷۰/۳)

(امداد المفتین جامع، جلد ۳، ص ۵۶۳، ۵۶۴، کتاب الايمان والعقائد، باب احکام الکفر، فصل

فی الفرق الباطلة، مطبوعہ: ادارۃ المعارف کراچی، طبع جدید: اگست 2018ء)

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ”فتاویٰ عثمانی“ کا حوالہ آگے آتا ہے۔

نیز مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اہل تشیع ہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے متعدد فرقے ہیں، جن کے عقائد بھی الگ الگ ہیں، اس لیے علمائے اہل سنت کے فتاویٰ، ان کے بارے میں مختلف رہے ہیں، زیادہ تر اسلاف امت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ”من حیث المجموع“ تمام شیعوں پر کوئی حکم نہیں لگاتے، بلکہ ان کے عقائد پر حکم لگاتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا، وہ کافر ہے، مثلاً جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی تھی، تو وہ کافر ہے، یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، وہ کافر ہے، یا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، یا ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے، تو یہ سب عقائد رکھنے والے کافر ہوں گے، اس لیے کہ یہ امور، قطعیت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر آ گئے ہیں۔

چونکہ یہ شیعہ فرقے پہلی صدی میں پیدا ہو چکے تھے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے زیادہ ہو گئے، تو ان کا یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے، اور ہر دور میں علمائے امت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بجائے بحیثیت مجموعی، پورے فرقے پر فتویٰ لگانے کے، عقائد پر فتویٰ لگایا جائے کہ ان میں سے جو یہ عقیدہ رکھے گا، وہ کافر ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے شیعہ کافر ہیں، اسی بناء پر بخاری شریف میں شیعہ راویوں کی تعداد

میسویوں ہیں، اور وہ بھی کٹر شیعہ ہیں، لیکن ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس واسطے کہ ان سے عقائد کفریہ ثابت نہیں ہوئے تھے۔

اور اصول حدیث کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مبتدع اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، اور اس سے کوئی جھوٹ بھی ثابت نہ ہو، تو اس کی روایت قابل قبول ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنۃ“ تالیف فرمائی، اور ریشیہ میں اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، لیکن ساری تردید اور سب کچھ کرنے کے بعد، بحیثیت مجموعی تمام شیعوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے، وہ کافر ہے۔

ہمارے حضرات اکابر علمائے دیوبند کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان سب کے فتاویٰ موجود ہیں، جن میں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

بعض حضرات کا یہ موقف ہے کہ شیعہ اثنا عشری، لازمی تحریف قرآن کے قائل ہوتے ہیں، یعنی کوئی شیعہ اثنا عشری ایسا نہیں ہے، جو کہ تحریف قرآن کا قائل نہ ہو، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے، اور ”اصول کافی“ میں تحریف قرآن کی روایتیں ہیں، اور ان کے جو دوسرے مآخذ ہیں، ان سب کے اندر تحریف قرآن کا عقیدہ موجود ہے، اور شیعہ اثنا عشری ان کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب شیعہ اثنا عشری کافر ہیں۔

حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ (المتولد: 1877ء، 1293ھ، المتوفی: 1962ء، 1381ھ) نے یہ بات سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ تحریر

فرمائی، اور پھر اسی بات کو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے چلایا، اور اس کے نتیجہ کے طور پر یہ کہا کہ اب ہمیں اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فرقے پر حکم نہ لگائیں، بلکہ عقائد پر حکم لگائیں، کیونکہ اب یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ تمام اثنا عشریہ، جن کتابوں کو مانتے ہیں، ان کتابوں میں تحریف موجود ہے، لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ ہر شیعہ اثنا عشری کافر ہے۔

لیکن حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ نے جس زمانے کے اندر یہ بات تحریر فرمائی تھی، اور حضرات علمائے دیوبند کے پاس فتویٰ کے لیے بھیجی، تو بہت سے حضرات نے ان سے اتفاق کر کے اس فتویٰ پر دستخط فرمادیئے، لیکن بہت سے حضرات نے اس فتویٰ پر بعینہ دستخط نہیں فرمائے، بلکہ یہ بات لکھ دی کہ جو لوگ تحریف کے قائل ہیں، یا فلاں فلاں باتوں کے قائل ہیں، وہ کافر ہیں، گویا انہوں نے اسی موقف کو برقرار رکھا، جو شروع سے چلا آتا تھا، اور اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لی کہ ہم یہ کہیں کہ ہر شیعہ اثنا عشری ضرور، یہ عقائد رکھتا ہے (انعام الباری،

ج ۱ ص ۳۳۱ تا ۳۳۳، کتاب الایمان، مطبوعہ: مکتبۃ الخراء، کراچی)

اب اگر کوئی اس قسم کے فتاویٰ کو رائج سمجھے، تو اس پر بھی نکیر کرنا درست نہیں۔ اور اگر کوئی دلائل کے اعتبار سے کلام کر کے ترجیح کا انتخاب کرنا چاہے، تو پھر اس کے لئے بھی راستے کھلے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ترجیح کا مدار، جذبات و کیفیات کے بجائے دلائل شرعیہ پر رکھا جائے۔

قدیم شیعہ علماء کے حوالے نقل کرنے پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”آپ پرانے شیعہ علماء کی کتابوں کے حوالے نقل کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ

پہلو بھی قابلِ غور ہے۔

☆..... ہمارے علماء دفاعِ اسلام میں جب صلیبوں کے سامنے سینہ سپر تھے، اگر عیسائیوں کو کچھ مواد ملا، تو اسی طبقہ کی کتب سے، جنہیں آپ مسلمان ثابت کر رہے ہیں، جن کو عیسائیوں راہبوں نے اسلام کے خلاف بطور ہتھیار و دلائل استعمال کیا؟“۔ انتہی۔

کلام :

جس بات کو جناب نے قابلِ غور فرمایا، اسی جہت سے ہمارا کہنا ہے کہ جب برصغیر میں انگریزوں کے دور میں شیعوں کے حوالے سے عیسائی راہبوں نے اسلام کے خلاف بطور ہتھیار و دلائل کے تحریفِ قرآن کے مسئلہ کو استعمال کیا، اسی وقت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے وہ حوالہ جات پیش فرمائے، جن کو آپ پرانے شیعہ علماء کی کتابوں کے حوالے قرار دے کر نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کو ”حجة الاسلام“ کا لقب ملا، اور وہ جنگِ آزادی 1857ء میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمة اللہ کی قیادت میں، انگریز کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے اور شاملی کے بڑے معرکہ میں بھی شریک ہوئے، انگریز کی فتح کے بعد مولانا کیرانوی دیگر مجاہدین کی طرح ہجرت کر کے حجاز چلے گئے، حجاز سے سلطانِ ترکی کے بلانے پر قسطنطنیہ (حالیہ استنبول) گئے اور وہاں مسیحیوں سے مناظرے کیے، وہاں سے سلطنتِ عثمانیہ کے خلیفہ کی درخواست پر اپنی معرکہ الآرا کتاب ”اظہار الحق“ تصنیف فرمائی، جسے آج تک عیسائیت کے ابطال میں معتبر کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

مکہ مکرمہ میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب نے، ایک نیک خاتون بیگم صولت النساء کے فراہم کردہ عطیے سے ایک مدرسہ ”مدرسہ صولتیہ“ قائم کیا۔

اگر آئینہ ”اظہار الحق“ کے حوالہ کو اہمیت نہ دیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اس صورت

میں جناب کے مذکورہ اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں۔

تحریف شدہ قرآن کی اشاعت کے مسئلہ پر کلام

پھر جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”☆..... کیا انقلاب ایران کے بعد تحریف شدہ قرآن پاکستان میں شائع اور تقسیم نہ ہوا تھا؟

جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ان پر پابندی لگائی گئی تھی، اب بھی کسی نہ کسی کے پاس اس کی کاپیاں موجود ہوں گی، آپ جیسے محقق سے یہ بات کیسے پوشیدہ ہے۔“ انتہی۔

کلام:

شاید آئینہ خناب کو شیعوں کے متعلق جمہور اہل السنہ کے موقف میں انقلاب لانے کے لئے، ہر مسئلہ میں ”انقلاب ایران“ ہی کا فرمانظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ علی الاطلاق تمام اہل تشیع پر یکساں تکفیر کا حکم لگوانے کے خواہش مند ہوں، لیکن ہمارے نزدیک جمہور اہل السنہ کے موقف میں انقلاب لانے کے لئے، تاحال کوئی بھی ایسا انقلاب رونما نہیں ہوا کہ جمہور اہل السنہ کے موقف کے اطلاق، یا تنقید و تعلیق میں ایسا انقلاب پیدا کر دے کہ دنیا جہان کے کونے کونے میں بسنے والے مختلف فرقوں، اور مختلف افکار سے وابستہ لاکھوں اہل تشیع پر یکساں التزام کفر کا حکم عائد کر دے، اور اس طرح ”کرے کوئی، بھرے کوئی“ کی کہاوت کو پورا کرے۔

علامہ العراق محمود شکاری آلوسی (المتوفی: 1342ھ) ”مختصر التحفۃ الاثنی عشریہ“ میں ”جو شاہ عبدالعزیز دہلوی کی ”تحفۃ اثنا عشریہ“ کی تلخیص ہے“ فرماتے ہیں کہ میرے دادا صاحب ”تفسیر روح المعانی“ علامہ آلوسی نے ”نبج السلامۃ“ میں ”امامیہ“ کے فرقوں کی تعداد کے بعد

فرمایا کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ”اثنا عشریہ“ کے نام سے جو اہل تشیع موجودہ زمانہ میں معروف ہیں، وہ بنیادی اعتقادات میں ”امامیہ“ کے بیشتر دوسرے فرقوں اور تمام شیعوں سے بہت سی چیزوں میں شر کے اعتبار سے ہلکے ہیں، جو، معتزلہ کے نقش قدم پر ہیں، اور خواجہ نصیر الدین متکلم کے قول کے پیروکار ہیں۔ ۱

اور خواجہ نصیر الدین طوسی (المتوفی: 450ھ) قرآن میں تحریف اور کی بیشی کے منکر تھے۔ ۲ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے بیٹے نعمان بن محمد آلوسی بغدادی (المتوفی: 1317 ہجری) اپنی

۱ قال الجد (ای صاحب تفسیر روح المعانی) رُوح اللہ روَحہ فی کتابہ (نہج السلامة) بعد عدّہ فرق الإمامیة : ثم اعلم أن الاثنی عشریة المعروفین الیوم علی علاتهم فی الاعتقادات أمون شرا بكثير من كثير من فرق الإمامیة وسائر الشیعة، فهم فی معظم الاعتقادات متطفلون علی المعتزلة وقول الخواجة نصیر الدین الطوسی المتکلم -علی ما نقله عنه تلمیذہ ابن المطهر الحلی - أنهم مخالفون لجميع الفرق فی ذلك مما یعجب منه المطلاع علی اعتقاداتهم، وأعجب من ذلك جعله تلك المخالفة دلیلاً علی أنهم الفرقة الناجیة (مختصر التحفة الاثنی عشریة، ص ۲۲، الباب الأول فی ذکر فرق الشیعة و بیان أحوالهم و کیفیة حدوئهم و تعداد مکاتدهم، فرق الشیعة الإمامیة، الجعفریة)

۲ ”وأما الکلام فی زیادته ونقصانه مما لا یلیق به أيضاً؛ لأن الزیادة فیہ مجمع علی بطلانها، والنقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمین خلافه، وهو الألیق بالصحیح من مذهبنا، وهو الذى نصره المرتضى، وهو الظاهر فی الروایات غیر انه رويت روايات كثيرة، من جهة العامة والخاصة، بنقصان كثير من آی القرآن، ونقل شیء منه من موضع إلی موضع، طریقها الآحاد التى لا توجب علماً ولا عملاً، والأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل بها، لأنه یمکن تأویلها، ولو صحت لما كان ذلك طعناً علی ما هو موجود بین الدفتین، فإن ذلك معلوم صحته، لا یعترضه أحد من الأئمة ولا یدفعه.

ورواياتنا متناصرة بالحث علی قراءته والتمسک بما فیہ، ورد ما یرد من اختلاف الأخبار فی الفروع إلیه .

وقد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ روایة لا یدفعها أحد، أنه قال ”إنی مخلف فیکم الثقلین، ما ان تمسکتُم بها لن تضلوا، کتاب اللہ وعترتی أهل بیتی، وإنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض“ وهذا یدل علی أنه موجود فی کل عصر، لأنه لا یجوز أن یأمر بالتمسک بما لا تقدر علی التمسک به، كما أن أهل البیت، ومن یجب اتباع قوله حاصل فی کل وقت، وإذا کان الموجود بیننا مجمعاً علی صحته، فینبغی أن نتشاغل بتفسیره، و بیان معانیہ وترك ما سواه (البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱ ص ۳، مقدمة المؤلف، فصل فی ذکر جمل لابد من معرفتها قبل الشروع فی تفسیر القرآن للطوسی، الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان)

تالیف ”الجواب الفسیح لما لفقہ عبدالمسیح“ میں فرماتے ہیں:

”جس بات پر ”جمہور علمائے شیعہ امامیہ اثنا عشریہ“ ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تغیر اور تبدیل سے محفوظ ہے، اور جو قرآن مجید، آج کے دور میں موجود ہے، وہ وہی قرآن ہے، جو ”سید ولد عدنان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ پر نازل کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور نہ کمی ہوئی ہے، اور ان شیعہ میں سے جس نے اس کے خلاف گمان کیا، تو ”جمہور علمائے شیعہ امامیہ“ کے نزدیک، اس کا وہ قول مردود اور ناقابل قبول ہے۔ انتہی۔ ۱

جس کی تفصیل ہم نے اپنی دوسری تالیف ”تکفیر شیعہ اور چند شبہات پر کلام“ میں ذکر کر دی ہے۔

پھر اگر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ تحریف شدہ قرآن واقعی شیعوں کی طرف سے تھا، اور اس میں قصداً و عمداً تحریف کی گئی تھی، تو یقیناً اس میں اس قسم کی تحریفات ہوں گی، جو شیعوں کے عقائد کی ترجمانی کرتی ہوں گی، اور جناب نے بھی ان کو ملاحظہ کیا ہوگا، ان کی وضاحت و نشاندہی کی ضرورت ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسی زمانے میں اہل تشیع اور ایران کی طرف سے اس تحریف شدہ قرآن سے برائت و لاتعلقی کا بھی اعلان کیا گیا تھا، اور وہ اعلان بھی باقاعدہ، میڈیا کے ذریعہ شائع ہوا تھا۔

لیکن اس برائت و لاتعلقی کو جن اہل علم حضرات نے تقیہ پر محمول کر کے، ناقابل اعتبار قرار دیا، تو وہ ان اہل علم حضرات کا موقف ہے، جو اس طرح کے مواقع پر کسی بھی شیعہ کی طرف سے

۱۔ وأما ما عليه جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية أن القرآن المجيدة محفوظ عن التغيير والتبديل، والموجود الآن هو الذي انزل على سيد ولد عدنان من غير زيادة ولا نقصان، وأما من زعم منه غير هذا فقول مردود، غير مقبول عندهم ايضاً (الجواب الفسیح لما لفقہ عبدالمسیح، المجلد الثاني، ص ۱۳۲، كلام النصراني في كتابة القرآن بعد موت النبي، الفصل الثاني، مطبوعة: دار البيان العربي بالقاهرة، تاريخ طبع: 1978ء)

کوئی غلط فکر سامنے آنے، اور دوسرے شیعوں کی طرف سے اس کی برائت و لاتعلقی اور انکار سامنے آنے کے باوجود، یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔

لیکن ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ تقیہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کا فیصلہ بروز آخرت اللہ کے سامنے ہوگا، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اس اصول کی بنا پر جن اہل تشیع نے تحریف شدہ قرآن سے لاتعلقی اور برائت ظاہری کی، اگرچہ تقیہ کی طور پر ہی تھی، تو ہم دنیا کے ظاہری احکام کے اعتبار سے ان کو اس جرم میں شریک نہیں سمجھتے، جس کا مآل پھر وہی نکلے گا کہ جو شیعہ تحریف قرآن کا قاتل ہو، وہ کافر ہے، اور جو اس کا قاتل نہ ہو، اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا صریح کفریہ ناقابل تاویل عقیدہ بھی ظاہر نہ ہو، تو اس پر التزام کفر کا حکم عائد نہ ہوگا۔ اور یہ وہی موقف ہے، جس کو ہم اپنے اس فتوے میں نقل کر چکے ہیں، جس پر جناب کی طرف سے الزامات قائم کیے جا رہے ہیں۔

تحریف شدہ قرآن شائع کرنے والوں کی فکر پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”☆..... جن کی اس وقت فکر کی جا رہی ہے، وہ تو وہی تحریف شدہ قرآن چھاپ چکے ہیں، شاید تلاش سے آپ کو مل جائے، اس مسئلہ میں بھی آپ عجلت سے کام لے رہے ہیں۔“ انتہی۔

کلام :

ہمیں تو الحمد للہ درجہ بدرجہ اپنی بھی فکر ہے، اور آجناب کی بھی فکر ہے، اور سنیوں کی بھی فکر ہے، اور شیعوں کی بھی، بلکہ غیر مسلموں کی بھی فکر ہے، لیکن ہر ایک کی فکر میں یہی پہلو پیش نظر ہے کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہو کر جہنم سے بچ جائیں، جنت کے مستحق ہو جائیں، اور بغیر سزا کے جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت کے بھی اعلیٰ درجات سے مستفید ہو جائیں۔

پھر ہماری مذکورہ اس فکر میں شریعتِ مطہرہ کے جو تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

جیسا کہ شریعتِ مطہرہ نے تکفیرِ مسلم میں نہایت احتیاط کا حکم دیا ہے، اور اسی کے ساتھ بہت سے گناہوں پر سخت وعیدوں کی بھی خبر دی ہے، تو اب خطا کار مسلم کے حق میں دونوں امور کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

اگر جناب کو اس کے برعکس تمام شیعوں کو کافر کہلوانے کی فکر ہو، تو ہمیں اپنی فکر کا ہم نوا بنانے کی توقع رکھنا بے جا ہے، کیونکہ ہم آپ کی اس فکر کے حامی ہو کر اپنی آخرت کی فکر سے بے فکر نہیں ہو سکتے۔

پھر ہم نے تحریف شدہ قرآن چھاپنے والوں کا نام لے کر کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ اور جس بنیاد پر ہم نے تکفیر و عدم تکفیر کے حکم میں تفریق کی، وہ الحمد للہ تحریف شدہ قرآن چھاپنے والوں کو بھی شامل ہے، اور اس سے انکار و برائت کرنے والوں کو بھی شامل ہے، اور وہ حکم ہر جہت سے بحمد اللہ تعالیٰ جامع مانع ہے، لیکن آئینہ جناب کا جو دعویٰ ہے، اور آپ ہمیں بھی اسی دعوے کے اختیار کرنے پر اصرار کرتے ہیں، اس میں ہمارے نزدیک زیادہ وزن نہیں، کیونکہ آپ ”سب کو ایک صف میں کھڑا“ کر کے، اور ”مان نہ مان میں تیرا مہمان“ کا مصداق بن کر سب پر عجلت سے یکساں حکم لگوانا چاہتے ہیں۔

اور گویا کہ آخرت کا حتمی فیصلہ بھی یہیں کرنا چاہتے ہیں۔

اور خود سے عجلت والا جرم کر کے اس کا الزام بھی دوسرے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں بھی، اس سے پہلے مسئلہ کی طرح بحمد اللہ تعالیٰ ہر گز عجلت سے کام نہ لیا، بلکہ چودہ سو سال سے تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے، جمہور کے موقف کو ہی اختیار و نقل اور پیش کیا ہے، جو آپ جیسے عجلت پسندوں کو اس لیے عجلت والا محسوس ہوا کہ جناب کو چودہ سو سال سے تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے، جمہور کے اصل موقف سے صحیح آگاہی تھی ہی نہیں۔

بس جو کچھ چند متاخرین و متخصصین سے سنا، اور پڑھا، جھٹ سے اسی کو جمہور کا موقف سمجھ لیا، جبکہ ہم نے ایسا کرنے کے بجائے، الحمد للہ قرآن و سنت کی روشنی میں جمہور کے موقف اور ان کے بیان کردہ دلائل میں بھی تامل اور غور و فکر کیا، ایسی صورت میں ہماری طرف غلت کے الزام کا کیا مطلب؟

اس موقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے درج ذیل کلام کو ملاحظہ کرنا، شاید جناب کے مذکورہ الزام کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، وہ ”لمعات التنقیح“ فرماتے ہیں کہ:

الصواب أن لا نتسارع إلى تكفير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفر ولا يرضون به، وقد تمسكوا بالكتاب والسنة ويزلوا جهدهم في إصابة الحق فأخطؤوا، والتكفير لا يطلق إلا بعد البيان الجلي، والفرق ما بين لزوم الكفر والتزامه، وهذا القول هو مذهب المحققين من علماء الأمة نظرا واحتياطاً، وقد نهينا عن تكفير أهل القبله، وكل ما وقع في شأنهم مما يدل على التكفير، فهو من باب الزجر والتشديد والمبالغة في التضييل والمجاز والتتمثيل (لمعات التنقيح في شرح مشكاة

المصابيح، ج ۱، ص ۳۹۵، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر)

ترجمہ: درست بات یہ ہے کہ ہم اہل اہواء، متاویلین کی تکفیر میں غلت سے کام نہ لیں، کیونکہ وہ اس کے ذریعہ کفر کا ارادہ نہیں کرتے، اور نہ وہ کفر پر راضی ہوتے، اور وہ کتاب و سنت سے ہی تمسک کرتے ہیں، اور اپنی جہد کو حق کے پانے میں خرچ کرتے ہیں، اگرچہ وہ خطا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور تکفیر کا اطلاق بیان جلی کے بعد ہی کیا جاتا ہے، اور ”لزوم کفر“ اور ”التزام کفر“ کے مابین فرق ہے، اور یہی قول علمائے امت کے محققین کا ہے، جو تحقیق و احتیاط پر مبنی ہے، اور

ہمیں اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے، اور ہر وہ بات، جو ان کی شان میں تکفیر پر دلالت کرنے والی واقع ہوئی ہے، وہ زجر و تنبیہ، تشدید و تضلیل میں مبالغہ اور مجاز و تمثیل کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے (لمعات)

مولانا منظور نعمانی صاحب کے متفقہ فتویٰ پر کلام

اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:
”کیا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کا تمام دنیا کے علماء سے لیا گیا فتویٰ، آپ کے پاس نہیں ہے؟“۔ انتہی۔

کلام:

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے مرتب کردہ یہ مضمون، ہمارے پاس موجود ہے، اور الحمد للہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ و مطالعہ بھی کیا ہے۔
لیکن چند علماء کے کسی مجتہد فیہ مسئلے میں اتفاق کر لینے کو نہ تو اجماع قرار دیا جاسکتا، اور نہ ہی اس کو جمہور کا قول قرار دیا جاسکتا، اور نہ ہی اس کو دوسرے علماء پر حجت قرار دیا جاسکتا، بالخصوص جبکہ اسی وقت اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والے بھی موجود ہوں، اور اس سے قبل یہ مسئلہ مجتہدین عظام و فقہائے کرام کے زیر بحث بھی آیا ہو، اور بعد کے ان علماء کی یہ رائے جمہور مجتہدین عظام و فقہائے کرام کے موقف کے موافق بھی نہ ہو۔
چنانچہ جناب نے اپنی تحریر کے شروع میں علمی و تحقیقی رسائل کی جلد نمبر 5 کا جو حوالہ دیا ہے، اور یہ تحریر کیا ہے کہ:

”تحقیقی رسائل کی جلد نمبر ۵ پڑھ کر بے ساختہ آپ کے لیے دعائیں نکلیں، پھر کئی اور نسخے منگوا کر اپنے دوستوں کو متوجہ کیا، الحمد للہ ثم الحمد للہ، آپ نے حق ادا کر دیا، اور اپنے اکابر کا خوب دفاع کیا، نیز ان ہی کی تقلیدی رائے پر

مضبوط دلائل فراہم کیے، یقیناً بڑے خاصے کی چیز ہے۔“

اس جلد کے آخر میں مذکور مندرجہ ذیل عبارت بھی یقیناً، جناب نے خود اور آپ کے دوستوں نے ملاحظہ کی ہوگی:

”معلوم ہوا کہ آج کل کے علماء اگر مسئلہ شرعیہ میں اتفاق کر لیں، تو اس کو اجماع شرعی نہ کہیں گے، کیونکہ وہ مقلدین کا اجماع ہوگا، جو کہ غیر معتبر ہے، پس چار سو یا تین سو علماء کے اتفاق کو اجماع کہنا تو کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، جبکہ ان کے خلاف بھی علماء کی ایک جماعت موجود ہے، گو وہ ان کے زعم میں قلیل ہی ہو (امداد

الاحکام، ج ۴، ص ۲۸۱، ۲۸۲)

”جن علماء کے اتفاق کا ”انوارِ ساطعہ“ میں حوالہ دیا گیا ہے، مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری ان کے ہم عصر ہیں، اور ان کا فتویٰ ان کے خلاف ہے، لہذا یہ فتویٰ قابلِ اعتبار نہیں، کیونکہ خلافِ عالم واحد بھی قادرِ اجماع ہے“ ملاحظہ ہو: براہینِ قاطعہ“ معلوم ہوا کہ جمہور علماء کا کسی مسئلہ میں اتفاق کر لینا، جبکہ ایک عالم محقق بھی ان کے خلاف ہو، حجت نہیں، اور شخص واحد کا قول بھی جمہور کے خلاف صحیح ہو سکتا ہے (امداد الاحکام، ج ۴، ص ۴۹۷)

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۵، ص ۴۴، ۴۵)

اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کی مندرجہ ذیل شہادت بھی ملاحظہ کر لینی چاہیے کہ:

بعض حضرات کا یہ موقف ہے کہ شیعہ اثنا عشری، لازمی تحریفِ قرآن کے قائل ہوتے ہیں، یعنی کوئی شیعہ اثنا عشری ایسا نہیں ہے، جو کہ تحریفِ قرآن کا قائل نہ ہو، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے، اور ”اصولِ کافی“ میں تحریفِ قرآن کی روایتیں ہیں، اور ان کے جو دوسرے مآخذ ہیں، ان

سب کے اندر تحریف قرآن کا عقیدہ موجود ہے، اور شیعہ اثنا عشری ان کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب شیعہ اثنا عشری کافر ہیں۔

حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ (المتولد: 1877ء، 1293ھ، المتوفی: 1962ء، 1381ھ) نے یہ بات سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائی، اور پھر اسی بات کو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے چلایا، اور اس کے نتیجہ کے طور پر یہ کہا کہ اب ہمیں اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فرقے پر حکم نہ لگائیں، بلکہ عقائد پر حکم لگائیں، کیونکہ اب یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ تمام اثنا عشریہ، جن کتابوں کو مانتے ہیں، ان کتابوں میں تحریف موجود ہے، لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ ہر شیعہ اثنا عشری کافر ہے۔

لیکن حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ نے جس زمانے کے اندر یہ بات تحریر فرمائی تھی، اور حضرات علمائے دیوبند کے پاس فتویٰ کے لیے بھیجی، تو بہت سے حضرات نے ان سے اتفاق کر کے اس فتویٰ پر دستخط فرمادیئے، لیکن بہت سے حضرات نے اس فتویٰ پر بے عینہ دستخط نہیں فرمائے، بلکہ یہ بات لکھ دی کہ جو لوگ تحریف کے قائل ہیں، یا فلاں فلاں باتوں کے قائل ہیں، وہ کافر ہیں، گویا انہوں نے اسی موقف کو برقرار رکھا، جو شروع سے چلا آتا تھا، اور اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لی کہ ہم یہ کہیں کہ ہر شیعہ اثنا عشری ضرور، یہ عقائد رکھتا ہے (انعام الباری،

ج ۱ ص ۳۳۲، ۳۳۳، کتاب الایمان، مطبوعہ: مکتبۃ الحراء، کراچی)

نیز اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے ”فتاویٰ عثمانی“ میں درج ذیل استفتاء اور اس کا جواب بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے:

سوال: مسئلہ یہ ہے کہ ”بینات“ والوں نے دو نمبر، روافض کے بارے میں شائع کیے ہیں، ٹائٹل پر لکھا ہے کہ ”علماء کا متفقہ فیصلہ، یعنی شیعہ کافر ہے“ اس میں

ہندو پاک کے بڑے بڑے علماء کے دستخط موجود ہیں، آپ کے دستخط نظر سے نہیں گزرے، اور ہمارے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ مولانا محمد رفیع صاحب کو شیعہ روافض کی تکفیر کے بارے میں تردد ہے۔

برائے مہربانی آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے۔ فقط۔ والسلام

آپ کا مخلص: احقر حافظ مشتاق احمد

جواب:..... جو ”شیعہ“ کفر یہ عقائد رکھتے ہوں، مثلاً قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہوں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔

لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ، یہ، یا اس قسم کے کافرانہ عقائد رکھتے ہیں، تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی۔

اور کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ”الکافی“ یا ”اصول الکافی“ وغیرہ میں جتنی باتیں لکھی ہیں، ہم ان سب کو درست نہیں سمجھتے۔

دوسری طرف کسی کو کافر قرار دینا، چونکہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس میں بے حد احتیاط ضروری ہے۔

اگر بالفرض کوئی تقیہ بھی کرے، تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عند اللہ کافر ہوگا، لیکن فتویٰ اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔

اسی لیے چودہ سو سال میں علمائے اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے، یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے، کافر ہے۔

اور یہی طریقہ بیشتر اکابر علمائے دیوبند کارہا ہے۔

اور چونکہ جمہور علماء کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کافی دلائل محقق نہیں ہوئے، اس لیے دارالعلوم کراچی، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے وقت سے اکابر کے اسی طریقے کے مطابق فتویٰ دیتا آیا ہے کہ جو شیعہ ان کافرانہ عقائد کا قائل ہو، وہ کافر ہے، مگر علی الاطلاق ہر شیعہ کو خواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں، کافر قرار دینے سے جمہور علمائے امت کے مسلک کے مطابق احتیاط کی ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعوں کی گمراہی میں کوئی شبہ ہے، جن شیعوں کو کافر قرار دینے سے احتیاط کی گئی ہے، بلاشبہ وہ بھی سخت ضلالت و گمراہی میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔

والسلام۔ ۱۴/۱/۱۴۱۲ھ

(فتاویٰ عثمانی، ج ۱، ص ۹۷، ۹۸، کتاب الایمان والعقائد، فصل فی الفرق والاحزاب الاسلامیة والباطلة والأشخاص المتعلقة بهم، مطبوعہ: مکتبہ معارف القرآن کراچی، سن طباعت: جولائی

(2006ء)

اس کے بعد عرض ہے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ علمائے کرام کا متفقہ فیصلہ کے مقدمہ میں ”ایک ضروری وضاحت“ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص کسی مذہبی فرقہ سے وابستہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے عقائد وہی ہیں، جو اس مذہب کی مستند کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اپنے مذہب سے جہالت و نادانیت، یا اپنی ذاتی رائے کی بناء پر اس کے وہ عقائد نہ ہوں۔

اسی اصول کی بنا پر جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس کے متعلق یہی سمجھا جاتا ہے

کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ ہماری بدبختی سے مسلمانوں میں بہت سے جاہل اور دین سے ناواقف ایسے لوگوں کا ہونا معلوم ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمانیات سے بے خبر ہیں، اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے پڑھے لکھے گمراہ بھی ہیں، جو مغربی تعلیم اور فلسفہ کے اثر سے آخرت اور جنت و دوزخ اور ملائکہ جیسی ایمانی حقیقتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب تک کسی شخصیت کے بارہ میں تحقیق کے ساتھ ایسی بات معلوم نہ ہو، اس کو مسلمان ہی کہا اور سمجھا جائے گا۔

اس مسلمہ اصول کی بنا پر یہی سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جائے گا کہ جو شخص شیعہ اثناء عشری فرقہ سے وابستہ ہے، اس کے عقائد وہی ہیں، جو اس فرقہ کی مستند کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور انہیں عقائد کی بنا پر اس کے بارہ میں وہ شرعی فیصلہ کیا جائے گا، جو راقم سطور کے استفتاء کے جواب میں حضرات علماء کرام و اصحاب فتویٰ نے کیا ہے۔

اگر بالفرض ان میں سے کسی فرد کے عقیدے وہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں وہ فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن ”اثناء عشری مذہب“ میں تقیہ چونکہ نہ صرف جائز بلکہ واجب اور ائمہ معصومین کی سنت و عبادت ہے (جیسا کہ خاص نمبر کے مقدمہ اور اس سے زیادہ تفصیل سے راقم سطور کی کتاب ”ایرانی انقلاب“ میں لکھا جا چکا ہے) اس لیے اگر کوئی اثناء عشری شیعہ ان عقائد سے انکار کرے، جو موجب کفر ہیں، تو اس انکار کے بارہ میں شک و شبہ رہے گا، اور نکاح و ذبیحہ جیسے معاملات میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے، پرہیز کیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو علیم وخبیر ہے، اس کے ساتھ اپنے علم محیط کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔

اس مرحلہ پر اپنے ناظرین کو یہ بتلادینا بھی یہ عاجز مناسب سمجھتا ہے کہ استفتاء

میں شیعہ اثنا عشریہ کے جن تین عقیدوں کو پیش کیا گیا ہے جو ہمارے نزدیک قطعی طور پر موجب کفر ہیں، ان میں سے پہلا عقیدہ یعنی شیخین کا ایمان سے محروم اور منافق ہونے کی بنیاد پر (یا کم از کم ظالم و غاصب) اور فاسق ہونے کی وجہ سے، مخلد فی النار ہونا، ایسا عقیدہ ہے، جس پر ہمارے زمانے کے بھی شیعہ علماء اور مجتہدین کا اتفاق ہے، ان میں سے کسی کا انکار ہمارے علم میں نہیں۔

(بعض ”اثنا عشری“ علماء نے شیخین کے بارے میں اپنا عقیدہ یہی لکھا ہے کہ ”وہ ظالم، غاصب اور فاسق تھے“ لیکن ساتھ ہی انہوں نے تصریح کی ہے کہ ان کے نزدیک فاسق بھی کافروں کی طرح مخلد فی النار، یعنی نجات اور جنت سے محروم، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ حاشیہ)

اسی طرح تیسرے عقیدے امامت پر (جو بلاشبہ عقیدہ ختم نبوت کی نفی کرتا ہے، جیسا کہ استفتاء میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے) سب کا اتفاق ہے۔

ہاں عقیدہ تحریفِ قرآن سے ہمارے اس زمانہ کے اکثر شیعہ علماء انکار کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ قرآن کو مرتب اور جمع کرنے والے حضرات خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے اس کے ہوتے ہوئے قرآن مجید پر ایمان، بلکہ کسی درجہ کا اعتماد و اعتبار ہونا بھی از روئے عقل ممکن نہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اس انکار کو نتیجہ پر محمول کریں۔

جیسا کہ ان کے ایک عظیم محدث و مجتہد و متکلم نعمت اللہ الجزائری نے تحریف سے انکار کرنے والے اپنے علمائے متقدمین شیخ صدوق و شریف مرتضیٰ و طبرسی وغیرہ کے بارے میں صراحت سے لکھا ہے، ان کی کتاب ”الانوار النعمانیہ“ کی عبارت استفتاء میں درج کی جا چکی ہے۔ واللہ اعلم باحوال عبادہ و هو علیم بذات الصدور۔

ایک تنقیح۔ ”شیعہ“ اور ”اثنا عشریہ“

شیعوں کے بہت سے فرقے تھے، ان کی تعداد قریباً ستر تک ذکر کی گئی ہے، ان میں سے اب بھی بہت سے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں افراط و غلو اور حضرات خلفائے ثلاثہ سے بغض و عداوت اور لعن طعن ان سب فرقوں میں قدر مشترک ہے۔

ان میں بعض وہ بھی تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی انسانی شکل میں خدا ہیں، اور وہ بھی تھے جن کا عقیدہ تھا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو نبی بنانا چاہا تھا اور جبریل کو وحی لے کر انہی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ غلطی سے محمد بن عبد اللہ کے پاس پہنچ گئے۔

ہمارے بعض فقہاء اور اصحاب فتاویٰ نے شیعوں کے ان عقیدوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے فرقے ہمارے علم میں اب دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔

اب شیعہ عام طور سے اثنا عشریہ ہی کو کہا جاتا ہے، جن کا دوسرا معروف نام ”امامیہ“ بھی ہے، ان کے عقائد و نظریات راقم سطور کی کتاب ”ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت“ میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں، ہمارے استفتاء اور فتاویٰ کا تعلق خاص اسی فرقہ سے ہے، شیعوں کے دوسرے فرقے اب اپنے مستقل ناموں سے معروف ہو گئے ہیں، مثلاً ”اسماعیلیہ، نصیریہ، زیدیہ“ وغیرہ“ (خصوصی اشاعت، ماہنامہ ”بینات“

کراچی، حصہ دوم، ص ۳۲ تا ۳۳، طباعت سوم، ناشر: مکتبہ بینات، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی)

حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ تفصیلی عبارت سے جو باتیں معلوم ہوئیں، وہ بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے مختصر کلام بھی کیا ہے:

(1)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ”اگر شیعہ اثناء عشری فرقے سے وابستہ کسی فرد کے عقائد وہ نہیں ہیں، جو اس مذہب کی مستند کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور کوئی اثناء عشری شیعہ ان عقائد سے انکار کرے، جو موجب کفر ہیں، تو اس کے حق میں اُن عقائد کا فیصلہ نہیں ہوگا۔

لیکن ”اثناء عشری مذہب“ میں ”تقیہ“ کی وجہ سے اس کے انکار میں شک و شبہ رہے گا، جس کی وجہ سے نکاح و ذبیحہ جیسے معاملات میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے، پرہیز کیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عظیم و خیر ہے، اس کے ساتھ اپنے علم محیط کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔“ انتہی۔

مذکورہ عبارت میں ”شیعہ اثناء عشری“ سے وابستہ شخص کے کفریہ عقیدے کے انکار کی صورت میں ”تقیہ“ کی بناء پر اس کے نکاح و ذبیحہ جیسے معاملات میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے پرہیز کا حکم لگایا گیا ہے۔

اور اس احتیاط کا حکم دیگر اکابر اور فقہاء کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس احتیاط سے اس پر ”الترام کفر“ کا حکم عائد کرنا لازم نہیں آتا، اسی وجہ سے اس کے باطنی اور اندرونی معاملے کو اللہ کے حوالے کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس پر ”الترام کفر“ یا سیاست کافرانہ جاری کرنے کا حکم عائد کرنا، احتیاط کے خلاف ہے۔

یہ بات بھی فقہائے کرام کے بیان کردہ اصول کے موافق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ منافقین کے ساتھ بھی دورِ نبوت اور دورِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دنیا کے احکام میں کافروں والا حکم عائد نہیں کیا گیا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ منافقین کے باطل مذہب کی بنیاد سر ”تقیہ“ پر ہی تھی، بلکہ وہ اس بنیاد کی وجہ سے ہی منافق تھے، اور ان کا ”تقیہ“ کسی گناہ و معصیت کے عقیدے کے متعلق نہیں تھا، بلکہ ان کا ”تقیہ“ کفر کو چھپانے پر تھا، جس کی

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جا بجا صراحت فرمائی ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تو خاص اہل تشیع کے متعلق، اس بات کی صاف تصریح فرمائی ہے، چنانچہ وہ اپنے فتاویٰ میں ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

شیعوں میں اس قدر مختلف فرقے ہوئے ہیں اور ہیں کہ ہر ایک کے عقائد و خیالات کا احاطہ دشوار ہے، پھر ہر فرقے کی کتابیں مختلف خیالات و استدلالات سے پُر ہیں، اس لیے ہمارے اکابر نے بظہر احتیاط موجودہ شیعوں پر کوئی مستقل حکم کرنے سے اس وقت تک احتراز کیا ہے، جب تک اس کا خاص عقیدہ معلوم نہ ہو جاوے، خواہ تفصیلاً، یا یہ کہ ”میں ان تمام عقائد کا پابند ہوں، جو فلاں فرقے کی فلاں کتاب میں مذکور ہیں“۔

بغیر اس کے ہر شیعہ پر پچھلے شیعوں کی خرافات کو لازم کر دینا، یقیناً احتیاط کے خلاف ہے۔

شیعوں کی کتابوں میں تحریف قرآن کا عقیدہ بے شک مذکور ہے، مگر موجودہ ہر شیعہ پر بر بناء مذکور، یہ از خود لازم نہیں کیا جاسکتا، جب تک وہ اس کی تصریح نہ کرے۔

اور اگر وہ انکار کرتا ہے، خواہ تقیہ ہی سے سہی، تو ہمارے لیے چارہ نہیں کہ ہم اس کے قول و فعل کا اعتبار کریں، تقیہ و نفاق کا تعلق قلب سے ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔

بناءً علیہ ہم تمام شیعوں پر حکم، کفر کا نہیں کر سکتے، ہاں جس کے متعلق تحقیق ہو جاوے کہ وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، یا اور کسی امر کا ضروریات دین اور قطعیات میں سے منکر ہے، تو اس کو کافر کہنے میں تامل نہیں۔

اب جو فرقہ ضروریات دین کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، وہ فرقہ اسلامیہ سے خارج ہے، اور جو ایسا نہیں، وہ ان بہتر (72) فرقوں میں داخل ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ واللہ اعلم۔

بندہ محمد شفیع عفی عنہ۔ دارالعلوم دیوبند۔ ۱۶/۲/۱۳۶۱ھ۔ (فتویٰ نمبر ۷۰/۳)

(امداد المقتبین جامع، جلد ۱، ص ۵۶۳ و ۵۶۴، کتاب الایمان والعقائد، باب احکام الکفر، فصل

فی الفرق الباطلة مطبوعہ: ادارۃ المعارف کراچی، طبع جدید: اگست 2018ء)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی یہ تصریح، قرآن و سنت اور مفسرین و محدثین اور مجتہدین و فقہائے کرام کی تصریحات کے موافق ہے۔

اس سلسلہ میں چند عبارات و حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ
اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ (سورة النساء، رقم الآية ۹۴)

ترجمہ: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے، جب چلو تم، اللہ کے راستے میں، تو تم تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہا کرو اس شخص کے لیے، جو تم پر سلام ڈالے کہ تو مومن نہیں، تلاش کرتے ہو تم، دنیاوی زندگی کے سامان کو، پس اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے، اسی طریقے سے تم پہلے تھے (سورہ نساء)

”تفسیر الجلالین“ میں ہے کہ:

”سورہ نساء کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جب کافروں کے لشکر میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو سلام کیا، جو کہ اس کے مسلمان ہونے کی ظاہری علامت تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس نے ”تقیہ“ کے طور پر سلام کیا ہے، اور اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو مومن نہ سمجھنے سے منع فرمایا۔“ انتہی۔ ۱۔

۱۔ ونزل لما مر نفر من الصحابة ب رجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه واستاقوا غنمه (بأيها الذين آمنوا إذا ضربتم) سافرتم للجهاد (في سبيل الله فتبينوا) وفي قراءة فتبينوا في الموضوعين (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) بألف أو دونها أي ﴿تقية حاشيا﴾ گلے صنفے پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ:

”جو تم کو سلام کرے، اور تمہارے سامنے ایمان کو ظاہر کرے، تو تمہارے لیے اس سے غفلت اختیار کرنا، اور اس پر ”تضع“ اور ”تقیہ“ کی تہمت لگانا، جائز نہیں، بلکہ اس کے ظاہر کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔“ انتہی۔ ۱

اور تفسیر ”روح المعانی“ میں ہے کہ:

”مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ایسی چیز کا اظہار کرے، جو اس کے ”اسلام“ پر دلالت کرتی ہو، تو تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، اور تو نے قتل وغیرہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے، بلکہ تم اس چیز کو قبول کر لو، جس کا اس نے اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کرو۔“ انتہی۔ ۲

اور ابو بکر صاص حنفی نے ”احکام القرآن“ میں فرمایا کہ:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ظاہر کرنے والے کے ایمان کے صحیح ہونے، اور اس پر مسلمانوں والے احکام جاری ہونے کا حکم فرمایا ہے، اگرچہ باطن اور

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

النحية أو الانقياد بكلمة الشهادة التي هي أمانة على الإسلام (لست مؤمناً) وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فقتلوه (تبتغون) تطالبون لذلك (عرض الحياة الدنيا) متاعها من الغنيمة (فعند الله مغامم كثيرة) تغنيكم عن قتل مثله لئلا (كذلك كنتم من قبل) تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة (فمن الله عليكم) بالاشتجار بالإيمان والاستقامة (فتبينوا) أن تقتلوا مؤمناً وأفعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم (إن الله كان بما تعملون خبيراً) فيجازيكم به (تفسير الجلالين، ص ۱۱۸، سورة النساء، رقم الآية ۹۴)

۱۔ وقوله: فعند الله مغامم كثيرة أى خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام، وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا (تفسير ابن كثير، ج ۲، ص ۳۴۰، سورة النساء، رقم الآية ۹۴)

۲۔ والمعنى لا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه:

لست مؤمناً وإنما فعلت ذلك خوفاً القتل بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه (روح المعانى، ج ۳، ص ۱۱۴، سورة النساء، رقم الآية ۹۴)

غیب میں اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ”زندیق“ کی توبہ قبول کر لی جائے گی، جب وہ اسلام کا اظہار کرے، اور اسی وجہ سے اسلام کا اظہار کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے ظاہری قول پر، اسلام کا حکم لگایا۔ انتہی۔ ۱

مفسرین عظام کے علاوہ محدثین عظام نے بھی احادیث کی شرح کرتے ہوئے، یہی بات بیان فرمائی ہے۔

دکتر شیخ سعید بن علی بن وہف قحطانی، اپنی تالیف ”قضية التكفير بين أهل السنة و فرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة“ میں فرماتے ہیں کہ:

”کسی کو کافر قرار دینے کے، چند ضوابط و قواعد ہیں، جن کی معرفت ضروری ہے۔ کسی کو کافر قرار دینے کا پہلا ضابطہ و قاعدہ یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگایا جائے، اہل السنۃ کے نزدیک احکام، گمان اور وہم پر مبنی نہیں ہوتے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ نے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا، جس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ اس نے اسلحہ کے خوف کی وجہ سے یہ جملہ کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ وهو معنى قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فحكم الله تعالى بصفة إيمان من أظهر الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب على خلافه وهذا مما يحتج به في قبول توبة الزنديق متى أظهر الإسلام لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره إذا أظهر الإسلام وهو يوجب أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال إني مسلم أنه يحكم له بحكم الإسلام لأن قوله تعالى لمن ألقى إليكم السلام إنما معناه لمن استسلم فأظهر الانقياد لما دعى إليه من الإسلام وإذا قرء السلام فهو إظهار تحية الإسلام وقد كان ذلك علما لمن أظهر به الدخول في الإسلام.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قتل الرجل الذي أسلمت والذي قال لا إله إلا الله قتلته بعد ما أسلم.

فحكم له بالإسلام بإظهار هذا القول (أحكام القرآن، لابی بكر الجصاص، ج ۳، ص ۲۲۴، سورة النساء، رقم الآية ۹۴)

نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا، تاکہ آپ جان لیتے کہ اس نے دل سے کہا تھا، یا نہیں۔

جس میں فقہ اور اصول کے اس مشہور قاعدہ کی دلیل ہے کہ ”أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر، والله يتولى السرائر“ (یعنی ”احکام میں ظاہر پر عمل کیا جاتا ہے، اور رازداریوں کا ذمہ دار اللہ ہے“)۔ انتہی ۔ ۱

اور آج کل جو نکاح و ذبیحہ میں احتیاط کا حکم بیان کرنے اور ”شیعہ اثناء عشری“ کے بجائے،

۱۔ إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتها، ومنها الضوابط الآتية:

۱۔ الحكم بالظاهر، فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على الظنون والأوهام؛ ولهذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأسامة -رضي الله عنه- عندما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله: إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر، والله يتولى السرائر.

۲۔ الاحتياط في تكفير المعين؛ فإن مذهب أهل السنة وسط بين من يقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداً، وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه، فأهل السنة يقولون: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، ومن قال: القرآن مخلوق، أو إن الله لا يرى في الآخرة كفر، لكن الشخص الذي قال مقالة الكفر، أو فعل فعل الكفر، لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفر، وتنفي موانعه فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم برده، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.

۳۔ ما تقوم به الحجة: اتفق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة، فلا بد من معرفة ما تقوم به الحجة، وما الفرق بين بلوغ الحجة وفهمها؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل وعناية دقيقة من طالب العلم لا يتسع المقام لذكرها هنا.

۴۔ عدم التكفير بكل ذنب؛ ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، والمراد لا يكفر بكل ذنب، فأهل السنة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه: كالزنا، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأمثال ذلك، ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذباً لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، خارجاً عن دينه، أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق، وإقامة الحدود، وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر (قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة، ص ۳۲، ۳۳، الباب الأول: أصول وضوابط وموانع في التكفير، الفصل الثالث ضوابط التكفير)

مطلق شیعہ کے کافر ہونے کا حکم بیان کیا جاتا ہے، وہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ تصریح سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ اُن اکابر و فقہاء کے قول اور فتوے سے بھی مطابقت نہیں رکھتا، جنہوں نے نکاح و ذبیحہ جیسے معاملات میں بھی احتیاط کا حکم دیا، اور تکفیر کرنے میں بھی احتیاط کا حکم دیا۔

(2)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے ”شیعہ اثنا عشری“ کے جن تین عقیدوں کو قطعی طور پر موجب کفر قرار دیا ہے، ان میں سے پہلا عقیدہ شیخین رضی اللہ عنہما کے ایمان سے محروم اور منافق، یا کم از کم ظالم و غاصب اور فاسق ہونے کی وجہ سے ”مخلد فی النار“ ہونا ہے۔ انتہی۔

مذکورہ عبارت میں ”شیعہ اثنا عشری“ کے موجب کفر ہونے کا عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شیخین رضی اللہ عنہما کو کافر، منافق، یا کم از کم ظالم و غاصب اور فاسق قرار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ شیخین کو غاصب و فاسق قرار دینا، جمہور فقہائے کرام کے نزدیک موجب کفر نہیں تھا، اس لیے شیعوں کے ایک دوسرے عقیدے کو ساتھ شامل کر کے، اس کے موجب کفر ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک فاسق بھی کافروں کی طرح مخلد فی النار شمار ہوتا ہے۔

حالانکہ اولاً تو خود جمہور فقہائے کرام نے شیخین کی تکفیر اور تنسیق کے اعتبار سے حکم میں فرق بیان کر دیا ہے، اور جمہور فقہائے کرام کے علم میں بعض شیعوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ ”مخلد فی النار“ ہوتا ہے، لیکن تمام امامیہ کا اس پر اتفاق نہیں۔

چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ“ میں، اصحاب کبار کے مخلد فی النار ہونے کا عقیدہ، شیعوں میں سے، زید یہ کا بیان کیا ہے، اور امامیہ کے دو قول ہونے کا حکم لگایا ہے، اور بہت سے امامیہ کا یہ عقیدہ نہ

ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ ۱۔
دوسرے فقہائے کرام نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ ”مذہب“ کا لازم ”مذہب“ نہیں کہلاتا، اور یہاں ”مذہب“ کے لازم کو ”مذہب“ قرار دے کر، کفر کا حکم لگایا جا رہا ہے۔
تیسرے خوارج بھی مرتکب معصیت کی تکفیر کرتے ہیں، اور معتزلہ، مرتکب کبیرہ کے ”مخلد فی النار“ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جمہور فقہائے کرام نے ان کی تکفیر نہیں کی، پھر کیا وجہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے کسی دوسرے فرقے کی تکفیر کی جائے۔ ۲۔

۱۔ وأما قوله " :إن الله . يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه .
فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة وغيرهم، والخلاف في ذلك مع . الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار.
وأما الشيعة فالزيدية منهم تقول . بقول المعتزلة في ذلك، والإمامية على قولين.
قال الأشعري وأجمعت . الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون في النار . خالدون فيها مخلدون أبدا، لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لا بن محمد ابن تيمية، ج ۲، ص ۳۰۲، ۳۰۳، الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، التعليق على قوله يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه)
وهذا مما يوافق عليه الإمامية، فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات كلها بخلاف من خالف في ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج، الذين يقولون :إن الفسق يحبط الحسنات كلها ، ولو حبطت حسناته كلها لحبط إيمانه، ولو حبط إيمانه لكان كافرا مرتدا فوجب قتله(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لا بن تيمية، ج ۳، ص ۳۹۶، الفصل الثاني، وهذا مما يوافق عليه الإمامية، فصل تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة)

۲۔ اختلف الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين :فقال المرجئة :لا تضر المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج :تضره بها ويكفر بها، وقالت المعتزلة :يخلد بها فاعل الكبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، لكن يوصف بأنه فاسق :وقالت الأشعرية :بل هو مؤمن وأن عذب، ولا بد من دخوله الجنة(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۲۲، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان)
(استنباط الأحكام) : وهو على وجه الأول :أن آخر الحديث يدل على أن الله لا يجب عليه عقاب عاص، وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلا، إذ لا قائل بالفصل . الثاني :أن معنى قوله : (فهو إلى الله) أي :حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى الله تعالى، وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة أول مرة، وإن شاء عذبه في

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لہذا جو لوگ شیخین رضی اللہ عنہما کی تکفیر کے بجائے تفسیق کرتے ہیں، وہ سخت گناہ گار اور گمراہ تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم لگانا، راجح نہیں۔

چوتھے ”زیدیہ“ فرقہ بھی فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق، اہل تشیع میں داخل ہے، جو شیخین رضی اللہ عنہما کی تفسیق کا قائل نہیں، اس کو اس وجہ سے بھی کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ۱

(3)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے تیسری

بات یہ معلوم ہوئی کہ ”شیعہ اثناء عشری“ کے کافر ہونے کا دوسرا عقیدہ ”امامت“ ہے، جو ختم نبوت کی نفی کرتا ہے۔ انتہی۔

ہم نے یہ بات تفصیل اور دلائل کے ساتھ، دوسرے مقام پر ذکر کر دی ہے کہ ”شیعہ اثناء

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ النار ثم يدخله الجنة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه فيخلد في النار، وهذا الحديث حجة عليهم، لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة وبعدها العفو عنها. الثالث: قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. الرابع: قال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد وبالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۵۹، كتاب الإيمان، باب، كذا لوقوع في كل النسخ، وغالب الروايات بلا ترجمة) هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار إذا مات من غير توبة وكذا قول المعتزلة إنه فاسق مخلد في النار (فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ۲، ص ۶۲، كتاب الحدود، قوله باب الزنا وشرب الخمر)

۱۔ والشيعية هم ثلاث درجات، شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنسوة، وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام، وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه، وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى.

والدرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفون، كالإمامية وغيرهم، الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بنص جلي أو خفي وأنه ظلم ومنع حقه، ويغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما، وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهما.

والدرجة الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرهم، الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدلتهما ويتولنهما، فهذه الدرجة وإن كانت باطلة، فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة؛ لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلتهما وموالاتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي - النزاع الأول أعظم، ولكن هم المراقبة التي تصعد منه الرافضة فهم لهم باب (الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج ۶، ص ۳۶۹، ۳۷۰، كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والنادقة، أوجه الرد على المعارضين)

عشری“ کے ”عقیدہ امامت“ کی وجہ سے ختم نبوت کی نفی لازم آنے پر تکفیر کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ ”مذہب“ کا لازم ”مذہب“ نہیں کہلاتا۔

(4)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ”عقیدہ تحریف قرآن سے ہمارے اس زمانہ کے اکثر شیعہ علماء انکار کرتے ہیں۔

لیکن قرآن کو مرتب اور جمع کرنے والے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، ان کا جو عقیدہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے قرآن مجید پر ایمان، بلکہ کسی درجہ کا اعتماد و اعتبار ہونا بھی از روئے عقل ممکن نہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اس انکار کو تقیہ پر محمول کریں، جس کی تائید نعمت اللہ الجذاری کی کتاب ”الانوار النعمانیہ“ کی عبارت سے ہوتی ہے۔ انتہی۔

لیکن حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی پہلی بات کے ضمن میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جو لوگ کفریہ عقیدے کا انکار کریں، تو ”تقیہ“ کی وجہ سے، اُن کے نکاح و ذبیحے جیسے معاملات میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے پرہیز کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن دنیا میں ان پر ”التزام کفر“ یا سیاست کفرانہ جاری کرنے کا حکم عائد کرنا، احتیاط کے خلاف ہے۔

اور اصل زیر بحث مسئلہ ”التزام کفر“ سے ہی متعلق ہے، بالخصوص جبکہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس نمبر والی عبارت میں بھی، اس بات کی تصریح کی ہے کہ ”اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اس انکار کو تقیہ پر محمول کریں“

اور ”تقیہ“ پر محمول کرنے کا زیادہ سے زیادہ تقاضا یہی ہوگا کہ آخرت کے اعتبار سے کافر قرار دیا جائے، جس کا فیصلہ بروز قیامت ہو جائے گا، لیکن دنیا میں اُن پر ”سیاست کفرانہ“ جاری کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔

پس اہل تشیع میں سے جو لوگ تحریف قرآن کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ مولانا نعمانی صاحب کی تصریح کے مطابق ”عقیدہ تحریف قرآن سے ہمارے اس زمانہ کے اکثر شیعہ علماء انکار کرتے ہیں“ تو ان کی طرف تحریف قرآن کے عقیدے کی وجہ سے، کفر کا حکم لگانا، احتیاط کے خلاف ہوگا۔

جہاں تک قرآن کو مرتب اور جمع کرنے والے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں شیعوں کے عقیدے کا تعلق ہے، تو قرآن کو مکمل طریقے پر جمع تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا گیا تھا، جب شیخین رضی اللہ عنہما کا وصال ہو چکا تھا، اور اہل تشیع کو اصل اختلاف شیخین رضی اللہ عنہما سے ہی ہے، اور شیخین رضی اللہ عنہما کا درجہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، جب شیخین رضی اللہ عنہما کی تفسیق کو بھی، جمہور فقہائے کرام نے کفر قرار نہیں دیا، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تفسیق کی وجہ سے کفر کا حکم لگانا، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیق، بلکہ تکفیر کرنے کی وجہ سے، خوارج پر بھی کفر کا حکم لگانا چاہیے، جو کہ جمہور کے خلاف ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

”جو غالی رافضی تمام صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ان غالی رافضیوں کے علاوہ دیگر رافضی اس مسلک کو اختیار نہیں کرتے، جہاں تک امامیہ اور بعض معتزلہ کا تعلق ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دوسرے حضرات کو مقدم کرنے میں خطا کا ارتکاب کیا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہیں“۔ انتہی۔ ۱

۱۔ قال القاضی هذا الحديث مما تعلق به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعلی وأنه وصی له بها قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غیره وزاد بعضهم فكفر علیاً لأنه لم یقم فی طلب حقه بزعمهم وهؤلاء أسخف مذہبا وأفسد عقلاً من أن یرد قولهم أو یناظر وقال القاضی ولا شک فی کفر من قال هذا لأن من کفر ﴿بقیہ حاشیاء گلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(5)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ”شیعوں کے بہت سے فرقے تھے، جن کی تعداد تقریباً ستر تک ذکر کی گئی ہے، اور ان میں سے بہت سے فرقے اب بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں افراط و غلو، اور حضرات خلفائے ثلاثہ سے بغض و عداوت اور لعن طعن، ان سب فرقوں میں قدر مشترک ہے“۔ انتہی۔

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے نزدیک شیعوں کے بہت سے فرقے، اب بھی موجود ہیں، اور جن امور کو مولانا منظور نعمانی صاحب نے سب فرقوں میں قدر مشترک قرار دیا ہے، وہ مجمل کلام ہے، جس کی تفصیل و تنقیح کرتے ہوئے، جمہور مجتہدین عظام و فقہائے کرام نے حکم میں بھی تفریق بیان کی ہے، اور افراط و غلو، اور بغض و عداوت اور لعن طعن کی تشریح و توضیح کو پیش نظر رکھ کر حکم بیان کیا ہے، لہذا ان امور کی وجہ سے، سب فرقوں پر یکساں حکم لگانا، درست نہیں، جیسا کہ جمہور فقہائے کرام نے بھی یکساں حکم نہیں لگایا۔

(6)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ ”شیعوں میں بعض فرقے وہ بھی تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی انسانی شکل میں خدا ہیں، اور بعض فرقے وہ بھی تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو نبی بنانا چاہا تھا اور جبریل کو وحی لے کر انہی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ غلطی سے محمد بن عبد اللہ کے پاس پہنچ گئے، بعض فقہاء اور اصحاب فتاویٰ نے شیعوں کے ان عقیدوں کا بھی ذکر کیا ہے۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار (شرح النووي على مسلم، ج ۵، ص ۱۷۴، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه)

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے فرقے ہمارے علم میں اب دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔“ انتہی۔

شیعوں پر مذکورہ عقائد کی وجہ سے، متعدد فقہاء اور اصحابِ فتاویٰ نے کفر کا حکم لگایا ہے، لیکن خود مولانا منظور نعمانی صاحب اس بات کی تصریح فرما رہے ہیں کہ ”واقعہ یہ ہے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے فرقے ہمارے علم میں اب دنیا میں کہیں نہیں ہیں“

گویا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے، شیعوں پر کفر کا حکم لگانے کی مذکورہ بالا وجوہات کو موجودہ دور کے شیعوں میں ہونے کی نفی فرمادی۔

اور انہوں نے اپنی تحقیق میں تکفیر کی دوسری وجوہات کو تلاش و اختیار کیا، جیسا کہ ان کی عبارت سے واضح ہے۔

اب علامہ شامی کی مندرجہ ذیل عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں:

وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام عامة أحكام شاتم خير الأنام أو أحد الصحابة الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام (رد المحتار، ج ۳ ص ۴۶، كتاب النكاح، فصل في المحرمات)

ترجمہ: اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ”رافضی“ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ”الوہیت“ کا عقیدہ رکھتا ہو، یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جبریل امین نے وحی میں غلطی کی ہے، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کرتا ہو، یا سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (زنا کی) تہمت لگاتا ہو، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے دین کی اُن ضروری

چیزوں کی مخالفت کی ہے، جو قطعی طور پر معلوم ہیں۔

برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتا ہو، یا صحابہ پر سب و شتم کرتا ہو، تو وہ بدعتی ہے، کافر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب ”تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام“ میں اس کو واضح کر دیا ہے (رد المحتار)

(7)..... حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ”اب شیعہ عام طور سے اثنا عشریہ ہی کو کہا جاتا ہے، جن کا دوسرا معروف نام ”امامیہ“ بھی ہے، ہمارے استفتاء اور فتاویٰ کا تعلق خاص اسی فرقہ سے ہے۔

اور شیعوں کے دوسرے فرقے اب اپنے مستقل ناموں سے معروف ہو گئے ہیں، مثلاً ”اسماعیلیہ، نصیریہ، زیدیہ“ وغیرہ۔“ انتہی۔

پچھلے نمبر 5 میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے ہی یہ بات گزر چکی ہے کہ شیعوں کے بہت سے فرقے اب بھی موجود ہیں۔

لیکن یہاں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ”اب شیعہ عام طور سے اثنا عشریہ ہی کو کہا جاتا ہے، جن کا دوسرا معروف نام ”امامیہ“ بھی ہے“

حالانکہ اولاً تو اب بھی ”اسماعیلیہ، نصیریہ، زیدیہ“ وغیرہ، نام کے فرقے اہل تشیع ہی میں شمار ہوتے ہیں، اور جمہور فقہائے کرام نے بھی ان فرقوں کو اہل تشیع میں ہی شمار کیا ہے، اگر کسی جگہ کا عرف، اس سے مختلف ہو، تو وہ اس جگہ کا معاملہ ہوگا، لیکن شیعوں کی تکفیر جیسے اہم مسئلے کو اصولی انداز میں بیان کرتے وقت، اس فرق کو نظر انداز کرنا درست نہ ہوگا۔

اور ہم نے جہاں تک مشاہدہ کیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ موجودہ دور میں عوام تو کیا، بہت سے خواص، یہاں تک کہ علماء کا بڑا طبقہ آج بھی ”امامیہ“ اور ”اثنا عشریہ“ کی حقیقت، اور نام تک

سے واقف نہیں، بلکہ وہ ”شیعہ، اہل تشیع، یا رافضی“ کے نام سے ہی معروف ہیں، اور ان کو ان ہی ناموں سے جانا، پہچانا جاتا ہے۔

دوسرے فقہائے کرام نے ”امامیہ“ بلکہ بعض نے ”اثناء عشریہ“ کے بھی متعدد فرقے بیان کیے ہیں، جن کے عقائد میں باہم اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے تکفیر کا اصولی حکم بیان کرتے وقت، اس فرق کو نظر انداز کرنا درست نہ ہوگا۔

تیسرے جب مولانا منظور نعمانی صاحب کے استفتاء اور فتاویٰ کا تعلق خاص اسی فرقہ سے ہے، تو حکم بیان کرتے وقت بھی اسی خاص فرقے کی قید لگانی چاہیے، جبکہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے استفتاء اور فتاویٰ کی بنیاد پر علی الاطلاق، تمام اہل تشیع کی تکفیر کی جاتی ہے۔

اور سب سے اہم اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ”اثناء عشری“ کی طرف منسوب، جو لوگ کفریہ عقائد کا انکار، یا ان سے برائت ظاہر کرتے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی تمام تر تفصیل کے باوجود ان سے نکاح و ذبیحہ جیسے معاملات میں احتیاط کا حکم ہوگا، اور محض اس احتیاطی حکم کی وجہ سے تکفیر کا حکم لگانا درست نہیں، جس میں سو میں سے ایک احتمال اور ایک ضعیف روایت بھی مؤثر ہوا کرتی ہے۔

روافض کے مسئلے میں قدیم و جدید کی بحث پر کلام

پھر اس کے بعد جناب نے اپنے خط میں لکھا کہ:

”روافض کے مسئلے میں بھی قدیم و جدید کی بحث نہ چھیڑیں، ورنہ خالی الذہن ہو کر

مطالعہ کریں، اور نتائج کا انتظار کریں۔“ انتہی۔

کلام:..... جس طرح جناب کو ابوین کے مسئلے میں قدیم بحث سے بہت زیادہ وحشت

تھی، بالآخر یہاں بھی حسب مزاج وہی جدید رنگ نکھر کر اور ابھر کر سامنے آیا۔

اگر آپ کی خواہش پر قدیم کی بحث کو چھیڑنے سے گریز کیا جاسکتا ہے، تو اگر آپ جیسا کوئی

دوسرا بھائی آ کر یہ خوش ظاہر کرے فلاں مسئلہ میں قرآن و سنت کی یہ بحث نہ چھیڑیں، کیونکہ یہ پرانی بحث ہے۔

تو پھر ہمارے پاس پیچھے کیا بچا رہ جائے گا۔

ہم نے الحمد للہ خالی الذہن ہو کر مطالعہ کیا، اور نتائج کا انتظار کیا، اسی سے یہ نتیجہ برآمد ہوا، جو ذکر کر دیا۔

اگر آپ بھی ایسا کرتے، تو بندہ کے ساتھ الجھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

روافض کے متعلق درجہ اختصاص کے محققین سے رجوع پر کلام

اور جناب نے اپنے خط کے بالکل آخر میں لکھا کہ:

”یار و افض کے بارے میں درجہ اختصاص رکھنے والے محققین سے رجوع کریں، تو بہت بہتر ہوگا“۔ انتہی۔

کلام :

موجودہ دور کے جن درجہ اختصاص رکھنے والے محققین کی طرف رجوع کا جناب مشورہ دینا چاہتے ہیں، ان کی تخصیصات و تحقیقات اور تدقیقات و تنقیحات، سب ہی سے الحمد للہ تعالیٰ آگاہ ہوتے رہنے کی سعادت حاصل رہی، اور اگر جناب کی نظر میں درجہ اختصاص رکھنے والے محققین کی خصوصیات کسی دوسرے رنگ کی ہوں، تو آپ کے علومِ عالیہ، اور شانِ عالی سے ان کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجہ اختصاص میں مزید ترقیات عطا فرمائے۔

ہمیں تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے جن مجتہدینِ عظام اور فقہائے کرام کی طرف رجوع کی توفیق بجز اللہ تعالیٰ حاصل ہے، ان کے مقابلہ میں، مذکورہ درجہ اختصاص رکھنے والے محققین کا رنگ اور ذائقہ قابلِ رغبت محسوس نہ ہوا۔

اور اگر ابھی بھی جناب کے ذہن میں کچھ خلفشار و انتشار ہو، تو بندہ کی مندرجہ بالا تالیفات کو ملاحظہ فرمائیں:

(1)..... تکفیر شیعہ اور چند شبہات پر کلام

(2)..... تکفیر شیعہ و روافض کی تحقیق

آخر میں یہ بھی ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ جس طرح آنجناب کے مذکورہ الزامات و تاویلات کی وجہ سے اب یہ مضمون سات سو صفحات سے بھی متجاوز ہو گیا، جبکہ جناب کو پہلے ہی کے چھ سو صفحات سے شکایت تھی، اسی طرح پہلا مضمون بھی آنجناب کے ہم نوا اور ہم مشرب کرم فرماؤں کے الزامات و تاویلات کی بدولت ہی اس مرحلہ تک پہنچا تھا، لہذا اس کی تفصیل و طوالت کا سبب بھی پہلے سبب سے مختلف نہیں۔

کما قال اللہ تعالیٰ:

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (سورة الأنعام، رقم

الآية ۵۵)

وقال اللہ تعالیٰ:

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة الأعراف، رقم الآية ۳۲)

وقال اللہ تعالیٰ:

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (سورة الأعراف، رقم الآية ۱۷۴)

وقال اللہ تعالیٰ:

كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة يونس، رقم الآية ۲۴)

وقال اللہ تعالیٰ:

كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورة الروم، رقم الآية ۲۸)

خلاصہ کلام

ما سبق میں جو تفصیل ذکر کی گئی، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ:

”شفاعة النبی لأبوی النبی“ میں ہم نے جو تفصیل ذکر کی تھی، اس پر کیے جانے والے اعتراضات و شبہات محض الزامی نوعیت کے ثابت ہوئے، جن میں کوئی وزن محسوس نہ ہوا، بلکہ ان شبہات و اعتراضات کے جائزہ و تحقیق کے دوران سابق موقف مزید مبرہن و مستحکم ہوا اور اس کا نہایت مضبوط موقف ہونا ثابت ہوا، اور ساتھ ہی ہمارے سابق مضمون پر وارد ہونے والے شبہات اور خیالات و توہمات کا قلع قمع بھی ہوا۔

اور اسی طرح اہل تشیع کے متعلق جو موقف ہم نے اپنے مختصر فتوے میں اختیار کیا تھا، اور وہ ماہنامہ ”التبلیغ“ راولپنڈی، جلد 18 شمارہ 02، اکتوبر 2020ء - صفر المظفر 1442ھ، میں شائع ہوا تھا، ہم اسی کو رائج سمجھتے ہیں، اور اس پر کیے جانے والے شبہات و اعتراضات سے ہمیں اتفاق نہیں، جس کی مزید تفصیل ہم نے اس موضوع پر دوسری مستقل تالیفات میں ذکر کر دی ہے، لہذا اس موقف پر وارد ہونے والے اس قسم کے اعتراضات و شبہات کی حیثیت بھی توہمات و خیالات سے زیادہ معلوم نہ ہوئی۔

اور اگر پھر بھی کسی کی طرف سے جمہور اہل السنۃ کے اصل موقف پر زبان درازی کی گئی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ محققین کی طرف سے ان کی دندان شکن جوابات کے ذریعہ ضیافت کی جائے گی۔

اور پھر بھی کوئی پیچھے رہ کر زبان درازی کا مرتکب ہوگا، تو اس کا وہ عند اللہ حساب دینے کا پابند ہوگا اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اہل حق اور جمہور کے موقف کی قبولیت و

حقانیت میں، روڑے اٹکانے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ۱

فقط

واللہ تعالیٰ اعلم

محمد رضوان خان

26 / جمادی الاخریٰ / 1442ھ - 09 / فروری / 2021ء بروز منگل

نظر ثانی:

14 / محرم الحرام / 1444ھ - 13 / اگست / 2022ء، بروز ہفتہ

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

۱۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے کچھ عرصہ بعد ایک اور تحریر موصول ہوئی، جو بظاہر ان ہی صاحب کی معلوم ہوتی تھی، جنہوں نے مندرجہ بالا مضمون تحریر کیا تھا۔

اس دوسری تحریر کے مستقل جواب کی اگرچہ خاطر خواہ ضرورت نہ تھی، لیکن بعض وجوہات کی بناء پر اس کا جواب بھی ”ایک غالباً نہ تحریر کا علمی محاسبہ“ کے عنوان سے تحریر کر دیا گیا ہے، جو ایک مستقل مضمون ہے۔ محمد رضوان۔

علیٰ تحقیقی سائل

قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے کہ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
 يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
 تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۚ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ
 إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
 عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (سورة التوبة، رقم الآيات، ۱۱۲، ۱۱۳)
 ”نہیں ہے حق حاصل نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ کہ وہ استغفار کریں
 مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ظاہر
 ہو جائے ان کے لیے یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اور نہیں تھا، استغفار،
 ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدے کے طور پر، جس کا انہوں
 نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ
 اللہ کا دشمن (یعنی کافر) ہے، تو برائت ظاہر کر دی (ابراہیم
 نے) ان سے۔“ (سورہ توبہ) (صفحہ نمبر 285)